

श्रीमदानन्दतीर्थीय सच्छास्त्रासृतवर्षकः ।

श्रीमत्परिमळोनाम भाति प्रकटनालयः ॥

मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते ।

राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये ॥

सुविदितमेवैतत् प्रेक्षावतां नैजसुखानुभूतिं कामयमानानां यत् निखिलनिगमगेणीयमानमहिमाकरस्य वन्दिताशेष-
वन्द्योत्सुन्दारकस्य कृपापारावारस्य लक्ष्मीजातेः प्रसादमन्तरेण नैजसुखं नानुभूयते । स च प्रसादः तदपरोक्षज्ञानादते
न भवति । तच्च शास्त्रजन्यपरोक्षज्ञानं विहायेति च ॥

तादृशं च शास्त्रं कलिमलकलुषितमानुषानां सज्जनानामुद्दिष्टीर्षया चतुर्मुखमुखबहिर्मुखः मुखरैरभ्यर्चितस्य भगवतो
नारायणस्य अनुज्ञया भूषितभूतलैः अज्ञानादिदोषविधुरैः प्रसादमात्रेण स्वभक्ताशेषसंशयनिवर्तकैः पावनैः पावनैः श्रीमदा-
नन्द तीर्थैत्यन्वर्थकनामविभूषितैर्देशिकवरैः विरचितमेव ॥

तच्छास्त्रमपि गुरुमुखत अधीतमेव तादृक् परिज्ञानायालम् । तदर्थं गुरुप्रसादोप्यवश्यं समुच्छ्रूणां संपादनीयः अत एवोक्तं
“न स्यादीशप्रसादो गुरुवरकरुणामन्तरेण” ति, “मुकुन्दभक्त्यै गुरुभक्तिजायै” इति च । “यस्य प्रसादात्, यस्य देवे
परा भक्ति” रित्यदि श्रुतिरपि अमुमेवार्थं प्रतिपादयति । ते च गुरवः पूर्वोक्तगुणगणमण्डिताः रसान्यतिरिक्तपूर्वप्रसिद्धव्यति-
रिक्तानन्तवेदप्रतिपाद्याः श्री सर्वज्ञाचार्याः तच्छिष्य तत्परंपरागत श्रीमत्पङ्कजनाभतीर्थ श्रीटीकाकृत्पाद श्रीपादराज
श्रीमच्चन्द्रिकाचार्य श्रीमद्विजयीन्द्रतीर्थ श्रीमद्वाटिराज श्रीमत्सुधीन्द्र श्रीमत्परिमळाचार्य श्रीमत्सुमतीन्द्रतीर्थ श्रीवादीन्द्र-
तीर्थ श्रीपादप्रमुखा देशिकभरवः ॥

एतेषां प्रसादमन्तरेण तत्त्वशास्त्रं यथावत्तया वेदितुं न शक्यते । एवमेव एतेषां संस्थानविद्यासाम्राज्य
पदमधिरूढानां गुरुणां प्रसादोपि अवश्यं संपादनीयः । अधुना तादृशगुरुसार्वभौमानां द्वैतवेदान्तविद्यासाम्राज्यदिग्विजय
विद्यासिंहासने विराजमानानां शमदमादिगुणगणविभूषित ध्यान्यवरेण्य सन्ततसत्सिद्धान्त प्रवचनपरितोषित श्रीबाद-
रायणानुक्तपाऽऽसादितामलयशश्रन्दिकराराराजिताशामुख प्रतिवादिमत्तेभपञ्चास्य श्रीमत्सुब्रतीन्द्रतीर्थ वरकुमारक श्रीमत्सुय-
मीन्द्रतीर्थ पूज्यपादानां द्वादशवर्षीयपट्टाभिषेक महोत्सवसमये तेषां सविधे समर्पणीयं महाहं ग्रन्तरत्नमेकमिति मनीषया
नैकशास्त्रपाथोधिपारंगतान् अभ्यर्थ्य सिद्धान्त परमप्रमेय न्याय व्याकरण मीमांसा शास्त्रसंग्रह श्रीसुधीन्द्रकविताकौशल्य
सदाचार आयुर्वेद योगप्रमुख विषयावेदकानि तेषां गीर्वाणभाषामयलेखनानि तथा लौकिकविद्यापारदृश्वनां महाशयानां
आंग्लकर्णाटभाषामयानि लेखनानि च संगृह्य पुस्तकमेकं तद्गुरुणां पादपङ्कजयोः सविनयप्रणामपूर्वकं समर्पितमिदं अधुना
मुद्रयित्वा श्रीमद्गुरुसार्वभौमानां भक्तजनमोदाय प्रकटीक्रियते ॥

वाचकमहाशया आम्बुलाग्र ग्रन्थमिममवलोक्य यदाऽऽनन्दभरिता भवेयुः तदैव अस्माकीनोद्यमोयं सफल इति जाने ।
एतत् ग्रन्थसमर्पणेन समुदितमनसः श्रीचरणाः अस्माकं इतोप्यधिकतया सच्छास्त्रग्रन्थप्रकटीकरणसामर्थ्यं वितरेदिति
श्रीमत्परिमळाचार्योपासितचरणनलिन श्रीभारतीशान्तर्गत श्रीमूलरघुपतिवेदव्यासदेवौ संप्रार्थयन्तु इति तान् प्रणामपूर्वकं
सप्रश्रयमभ्यर्थये । वाचकमहाशयाः समग्रग्रन्थममुं सादरं समवलोक्य अस्मान् प्रोत्साहयन्तीति विश्वसिमि । अचिरा-
देव श्रीमद्विजयीन्द्रतीर्थ श्रीपादविरचितं “उपसंहारविजया” ख्यं ग्रन्थरत्नं प्रकटीक्रियते इति निवेदयितुं मोमुदीति
मन्मन इति शम् ॥

दुर्मुख मार्गशीर्ष शुक्ल ७. रविवासरः

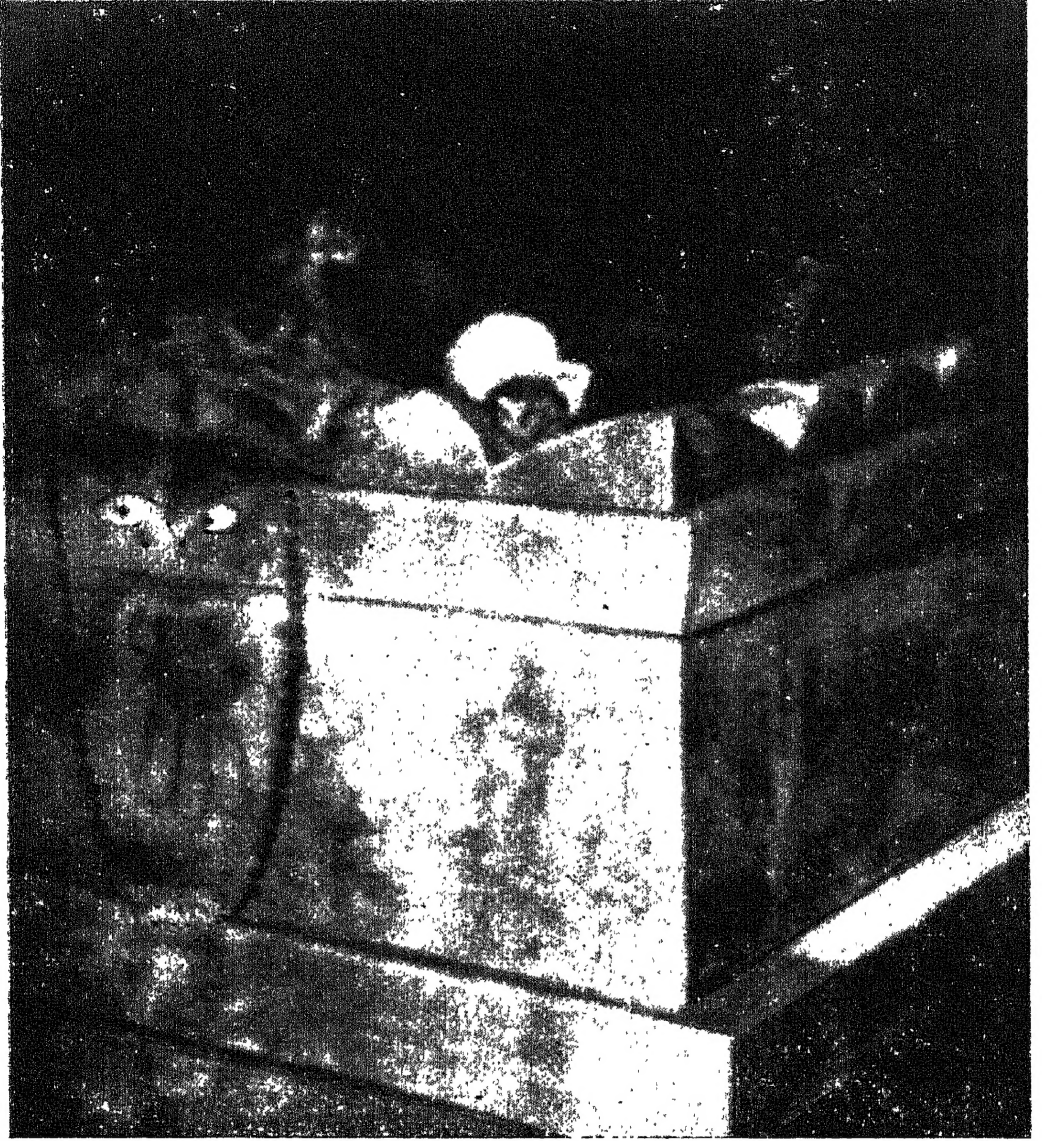
महासदनम्

नञ्जनगूड

विद्वदनुचरः,

राजा. श्री गुरुराजाचार्यः

संपादकः, प्रकाशकश्च.

श्रीमटीकाङ्कपादाः

कर्णाटक विद्या मिन्हायनाधीश्वराः
श्रीमच्चन्द्रिकाकृपादाः

PREFACE

It is a fact well known to the public that "The Parimala Publishing House" came in to existence twelve years ago with the sole purpose of bringing to light great works of well-known scholars covering the vast field, of Philosophy, Religion, Culture and Haridasa literature. Yet, the first and foremost purpose of our Publishing House has been, to bring forth the 104 great works of Sree Vijayeendra, the unconquered Scholar of the philosophical world. We have already presented to the lovers of Philosophy, three works of Sree Vijayeendra.

About twelve years ago, when Sri, Sri (108)Suyameendra Thirtha Sreepadangalu, occupying the holy Digvijaya Simhasanam of Nanjangood Sree Raghavendra Swami Mutt, the Mukhya Samstanam of Sree Jagadguru Madhvacharya, and the Royal patron of our Publishing House, completed twelve years of his holy ministry, we had intended to publish a volume to commemorate the happy occasion. With that intention, we had collected articles of various interest in Sanskrit, English and Kannada by leading scholars of the day and got them printed. But we feel sorry, that due to unavoidable circumstances we could not publish the volume in time. But another such happy occasion has now approached viz, that Sri, Sri Suyameendra Thirtha Sreepadangalu has completed sixty years of his holy life. We are glad to inform the public, that we are now publishing the volume mentioned above called "Sattatva Ratnavali (Aspects of Dwaita Philosophy) to celebrate the sixtyeth birthday of our beloved Swamiji.

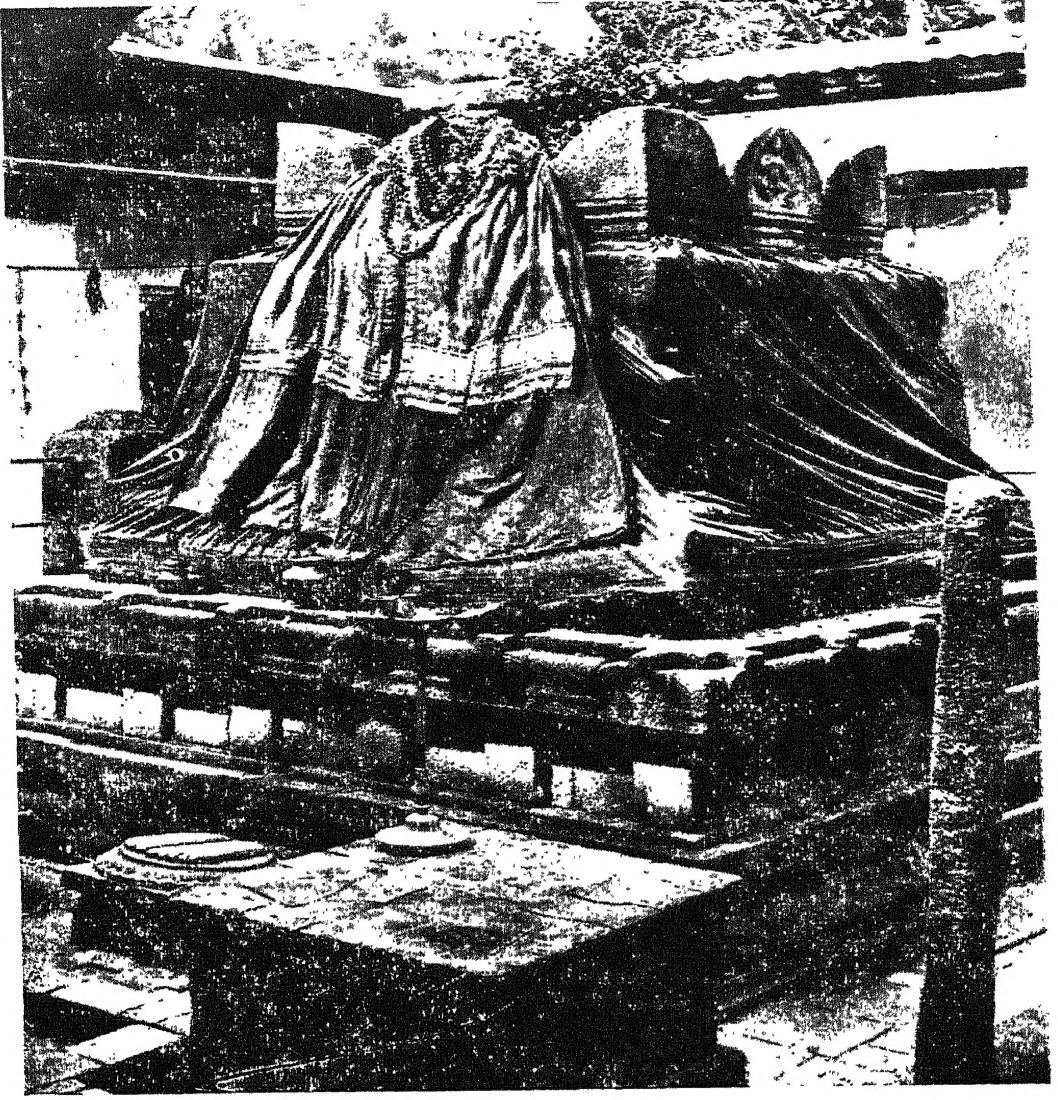
In advance we request the readers to excuse for the printing errors that might have crept in the volume.

We feel happy to inform the readers that hereafter we will publish regularly, the great and ancient works of well-known authors. As a first step, we are bringing forth "Upasamhara Vijayam" of Sree Vijayeendra within a short time. We expect from the public all possible support to our publications.

We will only be very much satisfied if the present volume "Sattatva Ratnavali" attracts the attention and interest of the reading public.

9-12-1956
"Big House"
Nanjangud.

Raja, S. Gururajacharya
Editor and Publisher
Parimala Publishing House

चतुःपट्टि कला पारंगताः
श्रीमद्विजयीन्द्रतार्थ श्रीमच्चरणाः

कलियुग कल्पतरुः
श्रीमद्राघवेन्द्र गुरुसार्वभौमाः

ನಮ್ಮ ಮಾತು

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರವು ಜನ್ಮತಾಳಿ ಇಂದಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾದ ವಿಚಾರ ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ.

ನೇದಾಂತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಟನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತತ್ವಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ಯ ರೆನಿಸಿ ನೂರಾನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿಗಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪ್ರಾದಂಗಳವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಪ್ರಕಾಶಿತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವೆವು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮರೀಯ ದಿಗ್ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪೋಷಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂಜ್ಯ ೧೦೮ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಿಯಮಾಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ದ್ವಾವಶ ವರ್ಷಗಳ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥರತ್ನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಕೋವಿದರುಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಗ್ರಂಥ ವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗದ “ಸತ್ತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾವಳಿ” ಎಂಬ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದಪೂರ್ತಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಹಳ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಹು ಜಾಗ ರೂಕತೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿದರೂ ಕೆಲವು ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸಜ್ಜನರು ಮನ್ನಿ ಸುವರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇ ವೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಟನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂ ಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ “ಉಪಸಂಹಾರ ವಿಜಯ”.

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಮಳ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ನೀಡುವರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.

ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ “ಸತ್ತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾವಳಿ” ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೋದಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆವು.

ದುರ್ಮುಖಿ ಸಂ|| ಮಾರ್ಗಶಿರ

ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ
ನಂಜನಗೂಡು.

ವಿದ್ವದನುಚರ:

ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ
ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ

श्रीमत्सुलरामार्चनरताः
श्रीमत्सुयमीन्द्र तीर्थ दृज्यपादाः

श्रीमन्मध्वाचार्य सुख्य मन्थानाधीश्वराः
श्रीमत्सुयर्मान्द्र तीर्थ श्रीनक्षत्रणाः

शास्त्राटवी मञ्चलनप्रमोदी दुर्वादि मन्त्रेभ विदारणक्षमः ।
वेदान्त म्नाम्राज्य गुहाप्रविष्टो राजन्त्ययं श्री सुयर्मान्द्र केसरि ॥

सत्तत्त्वरत्नावलिः

—❀—

॥ श्रीः ॥

श्रीमत्परमहंस-
परिव्राजकाचार्यवर्य-
पदवाक्यप्रमाणपारावार-
पारङ्गत सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-
यमनियमासन प्राणायामप्रत्या-
हार ध्यानधारणाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठान-
गरिष्ठ श्रीमद्वैष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठापना-
चार्य पङ्कदर्शनाचार्य निखिलविद्याचक्रवर्ति
श्रीमन्मूलरघुपतिदेव दिव्यश्रीपाद-
पद्माराधक जगद्गुरु श्रीमन्मन्वा-
चार्य मुख्यमहासंस्थानाधीश्वर
कामिताशेषकल्याणकल्पना-
कलुषितकल्पपादप
चतुःषष्टिकला-
परिपूर्ण
वेदत्रयादि
चिवरणजनिता-
मोघामलयशोभाभाषिता-
शामुखकर्मन्दिवर्यवृन्दचतुपदपाथोजनि
श्रीमद्राघवेन्द्रगुरुसर्वभौममठीय दिग्विजय
विद्यासिंहासनाधीश्वर श्रीमत्सुशीलेन्द्रतीर्थश्रीपाद-
करकमलसञ्जात श्रीमत्सुब्रतीन्द्रतीर्थश्रीपादवरकुमारक
श्रीमत्सुयमीन्द्रतीर्थश्रीपादवरेण्यानां द्वादशवार्षिकमहोत्सवे
तेषां सच्चिद्वै
समर्पितोयं उपहाररूपः कृतिप्रवरः

समर्पयितारः

कवितिलकाः, साहित्यालङ्काराः,
विद्यावैभवाः, वेदान्तशिरोमणयः
राजा. श्री॥ गुरुराजाचार्याः

वेदान्तरत्नं
हु॥ कृ॥ वेदन्यासाचार्याः

विषयानुक्रमणिका

सं	विषयः	लेखकाः	पत्रसंख्या
१	श्रीमन्मध्वमतम्	पण्डित वेंकटराघवेन्द्राचार्याः	१
२	हरिः परतरः	विद्वद्भूषणम् दुर्ग भीमाचार्याः	३
३	सत्यं जगत्	न्यायविशारदाः तिरुवादी विजयीन्द्राचार्याः	९
४	तत्त्वतो भेदः	विद्यारत्नम् आचार्य वेंकोबाचार्याः	१२
५	जीवगणाः हरेरनुचराः	वेदान्तविचक्षणाः कट्टे गुरुराजाचार्याः	२५
६	जीवाः नीचोच्चभावेगताः	वेदान्तविद्वांसः गुन्हाळ राघवेन्द्राचार्याः	३१
७	मुक्तिः (नैजसुखानुभूतिः)	पण्डितरत्नं दो । वासुदेवाचार्याः	३५
८	अक्षादित्रितयं प्रमाणम्	न्यायभूषणम् धारापुरं कृष्णमूर्त्याचार्याः	४६क
९	अखिलाग्रायैक वेद्यो हरिः	पंडितरत्नं नेरूरु कृष्णाचार्या	६९
१०	भाट्टसंग्रहसारसंग्रहः	विद्वांसः चतुर्वेदी रामचन्द्राचार्याः	७२
११	गौरवमीमाम्सा	वाचस्पति गुण्डेरायमहोदयाः	९०
१२	काणादस्यसर्वशास्त्रोपाकरकता	विद्वांसः पडिमन्नूरु नारायणाचार्याः	९७
१३	व्याकरणस्यद्वैत वेदान्तानुकूलता	व्याकरणम् पूर्णप्रज्ञाचार्याः गजेन्द्रगडकरः	१०२
१४	श्रीसमीरसन्देशः	विद्यावैभवाः राजा श्री गुरुराजाचार्याः	१०५
१५	योगः	ज्योतिर्विद्वांसः नागेशकृष्णदैवज्ञाः	१०८
१६	श्रीमत्सुव्रतीन्द्र स्तुतिरत्नमाला	कविरत्नं उडिपि रंगनाथाचार्याः	११२
१७	आयुर्वेदः आचारश्च	आयुर्वेद शिरोमणयः बोजि कृष्णमूर्त्याचार्याः	११४
१८	कवितापुष्पोपहारः	वेदान्तसाहित्यविद्वांसः पि.पि.सुब्बरायोपाध्यायाः	१२१
१९	गीर्वाणवाणी	शिरोमणयः सुस्वरं गोपालकृष्णाचार्याः	१२४
२०	ताराहारः	साहित्यविद्यानिधयः दडेसूगूरु वेंकोबाचार्याः	१२६
२१	पूर्णबोधार्थचम्पूः	कविरत्नं मानवी कृष्णमूर्त्याचार्याः	१३०
२२	रसविचारः	संस्कृतसाहित्यरत्नं गलगलि रामाचार्याः	१४१
२३	कविसार्वभौम कविताकौशल्यम्	कवितिलकाः राजा श्री गुरुराजाचार्याः	१४७
२४	दशोपनिषदर्थसंग्रहः	विद्वांसः अर्चक राघवेन्द्राचार्याः	१८४
२५	श्रीमत्साधन दीपिका	विद्वच्चक्रचूडामणयः दो.गोविन्दकृष्णाचार्याः	१९६

English Section

Contents

No.	Name of Articles	Name of Authors	P. No.
1.	Sri Raghavendra Charitam	Sri V. Raghavendra Rao, M. A. B. T. University of Mysore.	1
2.	Sri Madhva and Identity Texts	Sri B. A. Krishnaswamy Rao, M.Sc. University of Mysore.	23
3.	Madhva-adhva-Kantakodhara (Analysis of Argument)	Dr. R. Nagaraja Sharma, M.A. Ph.D. University of Madras.	41
4.	Mysticism of Madhva and his Followers	Sri G. B. Joshi, M. A. B. T.	49
5.	The View of Life According to Ayurveda	Sri D. Raghuttamacharya, B. A.	61
6.	The Trend of the Bhagavadgita	Dr. B. N. Krishnamurthy Sharma, M. A. Ph. D.	68
7.	Savikalpaka and Nirvikalpaka Vada	Dr. S. Srikanta Sastri, M. A. Ph. D. University of Mysore.	85
8.	Acharya & The Saura Purana	Sri Vidwan M. R. Gopalacharya, Bombay	M. A. 97
9.	Religion & Dvaita Philosophy	Sri Vidya Ratnam R. S. Panchamukhi, M. A.	110
10.	Haridasas of Karnataka	Vedanta Ratnam Dr. H.K. Vedavyasacharya, M.A.Ph.D.	123

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ : ಪರಿವಿಡಿ

ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೇಖನದ ಹೆಸರು	ಬರಹವಾ	ಪುಟ
೧.	ಶ್ರೀಮದ್ವೈ ತತ್ವಸಾರ	ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಜೋಷಿ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಟಿ.,	೧
೨.	ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ, ಸಾರಸಂಗ್ರಹ	ಶ್ರೀ ಗೋರೇಬಾಳ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಕೀಲ	೨೦
೩.	ಶ್ರೀಮದ್ವೈಯ ತತ್ವ ವಿಚಾರವು	ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಚಿಕ್ಕೇರೂರ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು	೪೬
೪.	ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರು	ಶ್ರೀ ರಾಯಸಂ ತಿರುಮಲರಾವ್, ಬಿ.ಎ.	೫೧
೫.	ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ನಹಾರಾಜರವರು	ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು	೬೧
೬.	ಮಾನವಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದ್ವೈತವೇದಾಂತ	ಶ್ರೀ ಡಾ ಹುಲಿ. ಕೃ. ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಎಂ. ಎ., ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ೮೦	

ತಸ್ಪು-ಒಪ್ಪೇಲೆ

- 1) ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 40-41 ನೇ ಪುಟಗಳಿಗೆ 70-71 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 40-41 ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- 2) 46 ಪುಟವಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ 45-46 ಎಂದು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 46 ಕ 46 ಖ ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- 3) 132 ನೇ ಪುಟವಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 136 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 133, 134, 135, 136, 137 138, 139, 140 ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
- 4) ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ: 8 ನೇ ಪುಟವಾದ ಮೇಲೆ 9 ನೆಯ ಪುಟಕ್ಕೆ 13 ಎಂದು ಬಿದ್ದು ಅದ ರಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪುಟ ಮುಂದುವರಿದು ಪ್ರಿಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
- 5) ಹರಿಕಥಾವ್ಯಾಸಾರ 44 ನೇ ಪುಟವಾದ ಮೇಲೆ 49, 50, 51, 52 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 45, 46, 47, 48 ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

॥ सतत्त्वरत्नावलिः ॥

॥ श्रीमन्मध्वमतम् ॥

म ॥ शा ॥ प्र ॥ वे ॥ पण्डिताः वैकटराघवेन्द्राचार्याः

श्रीराघवेन्द्र स्वामिनां मठः नंजनगृहु

श्रीराघवेन्द्रतीर्थ श्री चरणाऽमरभूरुहम् ।
कामिताशेषकल्याण कलनो न्मुखमाश्रये ॥

इह खलु निखिल कुलोत्तमस्य दैतेयजनमोहनाय न्यायनयकृतो महर्षे गौतमस्य शापेन द्वापरे परि-
न्दुवनस्त्रयोधे सुजनस्तोमेऽनुजिबुभुभि ब्रह्मरुद्रपुरस्तरै रमरवरेण्यैस्तत्त्वनिर्णयाथार्थितो भगवान्नारायणो सत्यवत्या
पराशराद्वतीर्योत्सन्नान्वेदान्बहुधा विमज्य तदर्थनिर्णयाय तदितिकर्तव्यताभूतन्यायनिबन्धनात्मकं चतु-
षष्ट्याधिकपञ्चशत संख्याकं, [५६४] सूत्रात्मकं ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं प्रणिनाय ॥

तदुक्तम्—“नारायणाद्विनिष्पन्न” मित्यादिना । तदिदमनतिस्पृष्टाशयं ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं निर्विशेष-
ब्रह्मविषयकतयाऽन्ये व्याचक्षुः । श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यास्तु—समस्तचेतनाचेतनविलक्षणं सत्याखिल-
जगज्जन्मादिकारणं अनन्तापरिमितकल्याणगुणाकरं, चन्दिताशेषचन्द्रोरुवृन्दारकं यद्विष्णुरूपं परं ब्रह्म
तत्परतया योजयामासुः । तत्र पौरुषागमस्याप्यादि मूलत्वेन प्रामाण्यं तदुक्तम्—‘अस्त चाकथ्यतया तेन श्रुतिमूल-
तया तथा । युक्तिमूलतया चैव प्रामाण्यं त्रिविधं मह’ इति । तदेतत्प्रामाण्यप्रयोजकस्याप्यादिमूलत्वस्य
श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचित भाष्यादावेवेति तदेव व्याससूत्रव्याख्यविषयीभूतार्थं प्रमाणतमं भवति ॥
एतदभिप्रेत्यैव ‘श्रीमन्मध्व मत’ मित्यभिहितम् ॥

मध्वस्य मतं मध्वमतं । श्रीमच्च तत् मध्वमतंच श्रीमन्मध्वमतमिति व्युत्पत्त्या श्रीमत्त्वं मते विशेषितं
भवति तथापि धर्मिपारतन्त्र्यान्वयेन मध्वाचार्येष्वप्यन्वेति । तथाच श्रीमान्यो मध्वः तस्य यत् श्रीमन्मतमिति
पर्यवसितार्थः एतदेवामिहितं ‘नव्यदुःखेति शिक्षायां’ ‘भाष्यप्रामाण्यनिर्णीत आप्तोक्तत्वादिहेतुभिः । तेषु
चात्तन्त्रतीर्थार्थं भाष्यमेवोक्तहेतुमत् ।’ इति । आचार्येषु श्रीमत्त्वं निगमगेगीयमान महामहिमोपेत श्री पद्माना-
शत्वमेव । तच्च श्रुतिस्मृतिप्रमुखप्रमाणप्रसिद्धम् । तथाहि—“तृतीयमस्य ऋषभस्य दोहसे दशप्रमर्नि
जनघनयोषणः’, ‘मध्वो वोनाममस्तो यजत्राः प्रजज्ञेषुशवसंवदेति’, ‘तदस्यधियममिपाथो अस्यां नरो देव
यवोमदन्ति’, “उरुकमस्य सहिबन्पुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः” इत्यादि श्रुतयः एतेषां वायो-
स्तुतीयावतारत्वप्रतिपादिकाः । ‘हरिवंशे—वायोः दिव्यानि रूपाणि पद्मत्रय युतानि च । त्रिकोटि मूर्ति संयुक्तो
त्रेतायां राक्षसान्तकः । हनुमानिति विख्यातो रामकार्यवुरन्धरः । सवायुर्भीमसेनोऽभूद्वापरान्ते कुरुद्रहः ॥ कृष्ण-
सम्पूजयामास हत्वा दुर्योधनादिकान् । द्वैपायनस्यसेवार्थं बदर्यान्तु कलौयुगे ॥ यतिरूपधरो वायुर्भविष्यति न
संशयः’ ॥ इति ॥ कूर्मपुराणे श्रीमुष्णमाहात्म्ये पञ्चमेऽध्याये—‘पवं धर्मेषु नष्टेषु शास्त्रेषु च कलौ युगे । देवैः
विज्ञापितो विष्णुर्वायुमाज्ञापयिष्यति ॥ उद्धरस्व महाबाहो मम धर्मान् सनातनान् । इत्यज्ञप्तो भगवता कलौ
वायुर्भविष्यति ॥ मध्वनामा यतिरसौ सच्छास्त्राणि करिष्यति । गीतायाश्चोपनिषदां भाष्याणि च

करिष्यति ॥' इत्यादि ॥ तथा स्कान्दे—'कलौ पाषण्डभूयिष्ठे धर्मलेशविवर्जिते । वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्तेऽत्यष्टाविंशौ कलौयुगे ।' इत्यारभ्य—'तदासंप्रार्थितोदेवैर्मगवान्हरिरीश्वरः । तत्कर्मदक्षंविनतं मातरिश्वातमादिशत् ॥ वायुस्तु यतिरूपेण जनिष्यति कलौयुगे । स दशःप्रमतिर्भूत्वा कलौ धर्मान्चदिष्यति ॥ कृत्वा सच्छास्त्रसन्दर्भं स्थापयिष्यति सत्यथा' मित्याद्यन्तमभिहितम् ॥

ब्रह्मपुराणेपि—'यतिरूपोमातरिश्वाऽष्टाविंशतिमे कलौ । अवतीर्यवसत्यत्र मन्वनामा वरं विभोः ॥' इति ॥ स्कान्देपि—'विष्णवाज्ञान्मर्त्यलोके जनिष्यन्ज्ञानसिद्धये । मातरिश्वास्तुधौ मग्नां प्रतिमां तां महामतिः ॥ महानुभावो विज्ञाय समानीय दयान्वितः । नागासनस्य निकटे विधिना स्थापयिष्यति ॥ सयोगी मातरीश्वांशो मन्वो ध्वस्तदुरागमः ॥ नवम्यां दातरं वासौ माघे मकरेण रवौ ॥ प्रतिपेदे बदरिकां शुक्लपक्षे सतां गतिः ।' इति । विस्तरस्तु श्रीमद्विजयीन्द्र पूज्यपाद विरचित 'कण्टकोद्गरे', श्रीमद्वादीन्द्रतीर्थ पूज्यविरचित 'नव्यदुरुक्तिशिक्षा' यां च द्रष्टव्यः ॥ एवमेव मतेपि श्रीमत्त्वं च अप्रामाण्यकारणानां मूलकत्वा भावादिकमेव तत्र पूर्वोक्त गुणगणभूषितं चायं विरचितत्वेनास्तिमूलकत्वस्य, स्वांकाथं तत्रतत्र श्रुतिस्मृत्यादि संवादप्रदर्शनेन श्रुतिमूलकत्वस्य, स्वाभिमतार्थं परैरारोपितदोषोद्धरणादिना युक्तिमूलकत्वस्य च सूचनेन दोषकलङ्कारहितत्वस्थावेदनात् ॥

एवं व्यासदेवाभिमतार्थप्रकाशकत्वं, सकलदोषदूरकत्वं, अनन्तपुरुषार्थप्रदत्वं, व्यर्थाक्षरराहित्यम्, निखिलभाष्यलक्षणलक्षितत्वादिकत्वं च श्रीमत्वम् । तच्चास्मदीयाचार्यविरचितप्रबन्धेष्विति तस्यैव श्रीमत्वम् । एतच्च मन्त्रविज्ञये प्रतिपादितं नवमे सर्गे । पूर्वोक्त व्यासदेवाभिमत प्रकाशकत्वादिगुणमणि मयत्वमस्य शास्त्रस्य सुधायां शङ्काकृद्भिः—'प्रतिसूत्रं प्रकाशयेते घटनाघटने मया । स्वीयान्यपक्षयोस्तस्यग्विदां कुर्वन्तुसूरय' इत्यनेनवन्द्रिकायां श्रीव्यासतीर्थ पूज्यपादैः, कण्टकोद्गारादिषु कुम्भकोण श्रीपादैः 'नव्यदुरुक्ति-शिक्षायां च श्रीवादीन्द्रपूज्य पादैश्च निपुणतरं निरूपितम् । ग्रन्थ गौरवमिथा नात्र विस्तरः क्रियते ॥ पतादृश मते प्रतिपादितानि नव विषयज्ञानि । प्रथमं, हरिसर्वोत्तमत्वम्, द्वितीयं जगत्सत्यत्वम्, तृतीयं भेदपारमार्थिकत्वम्, चतुर्थं हरेः कैङ्कर्यं, पञ्चमस्तरतम भावः (रमाब्रह्मादि सर्वचेतनेषु) षष्ठं मुक्तिस्वरूपम्, सप्तमं तत्साधन प्रतिपादनम्, अष्टमं प्रमाणत्रयकथनम्, नवमं निखिलनिगमवेद्यत्वं हरेरिति ॥ एवमादिविषयकलापो पटुभित्तसत्सिद्धान्तप्रवचनादिना जनिनपरोक्षज्ञानजापगोक्षद्वयभक्त्याप्रीतः परम पुरुषो नारायणः सुप्रीतो मोक्षमागिनमिमं जनं करोतीतिशम ॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ हरिः परतरः ॥

म ॥ शा ॥ प्र ॥ वे ॥ “ विद्वद्भूषणम् ”

दुर्गे भीमाचार्याः महेश्वर आस्थान विद्वांसः

श्रीराघवेन्द्र स्वामिनां मठीयास्थान धर्माधिकारिणश्च नंजनगृहु

यत्पदं वेद संवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितम् ।

न क्षमन्ते कुमतयः तमुपासे श्रियःपतिम् ॥

यद्ग्रन्थैरनघैर्वाचः प्राचामुपचयं गताः ।

धीर श्री राघवेन्द्रार्यैर्दक्षिकं तमुपास्महे ॥

भगवत्कृपापात्रै रखिलाऽविद्याद्यव्यविधुरै रसल्लोका कृपालुभिः, सर्व जीवोत्तमैः पवमानांशसम्भूतै
श्रीमदाचार्यवर्यैः, स्वप्रणीत प्रबन्धेषु देवदेवस्य विष्णोस्सर्वोत्तमत्वं एव सर्वागमानां महतात्पर्यं,
तज्ज्ञानस्यैव परमपुरुषार्थं प्रयोजकत्वमिति च प्रतिपादितम् । तत्र विचारः सर्वोत्तमत्वं खलु चेतनाच्चेतना-
त्मका व्यपञ्चा दुत्तमत्वं विवक्षितम्, अद्वैतागमानुसारेण ब्रह्मातिरिक्तं चेतनस्यैवाभावात् सर्वस्यापि दृष्ट-
पटात्मका चेतनस्य मिथ्यात्वात्पदार्थान्तरभावेन तत्सापेक्षं सर्वोत्तमत्वं कथं विष्णो रसम्भवति, तेन हि
स्वग्रन्थे—‘ स आत्मा तत्त्वमसि, नेहना नास्ति विश्वं, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ’ इत्यादि श्रुतिभिः, विमता
आत्मनः, परमात्मनः, परमार्थतो न भिद्यन्ते, आत्मत्वात् परमात्मवदित्याद्यनुमानेन जीवेश्वरयो रभेदस्य,
तथा—‘ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं ’ इत्याद्यागमेन विमतं, मिथ्या, दृश्यत्वात्सम्मत-
वदित्याद्यनुमानेन च जगतः मिथ्यात्वस्य साधितत्वात्, तस्माद्ब्रह्मभिन्नजीवस्य सत्यभूत जगतोऽभावेनासिद्धं
सर्वोत्तमत्वमिति चेदुच्यते । न ताव ‘ तत्त्वमसी ’ त्यादि श्रुतिभिः जीवात्मैक्यं साधयितुं शक्यते । तासां
‘ स्वातन्त्र्यं च विशिष्टत्वं स्थानमत्यैक्ययोरपि । सादृश्ये चैक्यं वाक्यसम्बन्धं सावकाशा यथेष्टतः ’ इत्यादि
वचनेन सावकाशत्वं प्रतिपादनात् । नहि सावकाशेन ‘ तत्त्वमस्या ’ दि श्रुति शतेनापि जीव ब्रह्मणो-
रैक्यं साधयितुं शक्यम् ? । अनुमानेनापि नात्मैक्यं सिद्धिः, परंणैवखत्वात्मत्वं स्वप्रकाशत्वं, न जातिविशेष
इत्युक्तम्, तत्र स्वविषय प्रकाशत्वं स्वप्रकाशत्वं च कर्तृ कर्म विरोधेन परेण नाङ्गी क्रियत इति प्रमाणान्तरा-
वेद्यत्वं वाच्यम् । तच्च मां प्रत्यसिद्धमित्यन्यतरासिद्धो हेतुः यद्यबाध्यत्वं तर्हि देहादे रस्वरूपेणाबाध्यत्वाङ्गीकारा-
द्व्यभिचार इत्यात्मत्वानुमानं दुष्टमिति जीवब्रह्मणोरभेदस्या प्रामाणिकत्वा अ विरोधः ॥

तथा श्रुत्यादिना जगतो मिथ्यात्वसाधनमपि न सम्भवति । वाचारम्भणशब्दस्य मिथ्येत्य श्रुतार्थ-
कल्पना प्रसङ्गात् ; तथा पिण्डमण्यादि शब्दानां वैयर्थ्यं प्रसङ्गाच्च । नापि दृश्यत्वानुमाने न जगन्मिथ्यात्वसिद्धिः

तस्य 'सन् घटः' इत्यादि प्रत्यक्षेण बाधित विषयकत्वात्। वृत्तिव्याप्यत्वं दृश्यत्वं चेद्ब्रह्मणः वेदान्त जन्यचरम-
वृत्ति विषयत्वात्तत्रमिथ्यात्वाभावाद्व्यभिचारः, अन्यथा ब्रह्मपराणां वेदान्तानां ब्रह्मज्ञानार्थं श्रवणादिविवेच-
वैयर्थ्यम्। ब्रह्मविचारयतोर्गुरुशिष्ययोर्मौनं मौढ्यं च स्यात्। ब्रह्मजिज्ञासा, ब्रह्मज्ञानमित्यादौ कर्मणि षष्ठी
'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यश्चोक्तव्य' इत्यादौ तस्यप्रत्ययश्च न स्यात्। सर्वं प्रत्ययवेद्ये चेत्यादिस्ववचनविरोधश्च
स्यात्, अतोऽनुमानेनमिथ्यात्वासिद्धेः विश्वमिथ्यात्वं निर्मूलमिति नास्त्येव तद्विरोधो विष्णुसर्वोत्तम-
त्वस्य। किञ्च 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, विश्वं सत्यं, यथा तथ्यतोऽर्थान्वयदधा-
च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः' 'जीवेश्वरौ, भिन्नौ, विरुद्धधर्माधिकरणत्वाद्दहनतुहिनवत्'; विश्वं, सत्यं, अर्थ
क्रियाकारित्वाद्ब्रह्मवत्', 'सन्घटः, सन्पट' इत्यादि जीवेश्वरभेद जगत्सत्यत्वसाधक बहुप्रमाणसद्भावेन सत्य
पदार्थान्तरसत्त्वाद्धरेस्सर्वोत्तमत्वं निष्प्रत्यूहम्। तथापि 'मानाघीना भेषसिद्धि' इतिन्यायात् भगवत्सर्वो-
त्तमत्वे श्रुतिसूत्रपुराणेतिहासादि बहुप्रमाणान्युपन्यस्यन्ते ॥

तथाहि—'न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप,
अजस्यनाभावभ्येकमर्पितं यस्मिन्निश्वा भुवनानि तस्थुः, यस्मिन्द्यौः पृथिवीचान्तरिक्षमोतं मनस्सहप्राणैश्च
सर्वैः, यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तन्मृषिं तं सुभेधां, मम योनिरप्स्वान्तस्समुद्रे, यतः प्रसूता जगतः
प्रसूती, अन्तस्समुद्रे मनसा चरन्तं ब्रह्मान्वविन्ददशहोतारमणे, समुद्रेऽन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पद-
मिच्छन्ति वेद्यस्तः, यस्याण्डकोशं शुष्ममाहुः, विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमंपदं, विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं
नारायणं हरिं, अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमः' एवमाद्याः श्रुतयः कालत्रये केनाप्यप्राप्य जगत्सर्जनादि महा-
महिमत्व-सकलभुवनाधारपद्मनाभत्व-द्युभ्वदिसर्वलोकाश्रयत्व-रमाब्रह्मादिसर्वजगत्कर्तृत्व-समुद्रान्तस्थत्व-
ब्रह्माण्डवीर्यत्व-ब्रह्म तपोलभ्यत्वाद्यसाधारणधर्माप्रतिपादकतयः भगवतो वासुदेवस्य सर्वोत्तमत्वं निरूपयन्ति,
अन्त्ये श्रुती साक्षादेव सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादयतः, कठोपनिषदि 'इन्द्रियेभ्यः पराहर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः महतः परमोऽव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषःपरः पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा
परा गतिः' इति देवतातारतम्यकथनद्वारा विष्णोस्तारतम्यावधित्वमुक्त्वा सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादितम्।
तथाहि श्रोत्रादीन्द्रियाद्यभिमानिदेवेभ्यः इन्द्रादिभ्य अर्थाभिमानिन्यः सौपर्णी वारुण्युमा चोत्तमाः, तदपेक्षया
मनोभिमानिदेवता रुद्रादयः श्रेष्ठाः, रुद्राद्यपेक्षया बुद्धितत्त्वाभिमानिनी सरस्वत्युत्तमा, ततो महत्तत्त्वाभिमानिनी
चतुर्मुखः परः, महत्तत्त्वाभिमानिविरञ्चयापेक्षया सत्त्वादिगुणत्रयात्मकाव्यक्ततत्त्वाभिमानिनी साक्षाद्रमोत्तमा,
अव्यक्ततत्त्वापेक्षया पूर्णषड्गुणवत्त्वेन पुरुषशब्दवाच्यो भगवान्नारायणः परः, तदपेक्षया उत्तममन्यज्ञास्त्येवेति।
एवञ्च उदाहृत श्रुत्यर्थ पर्यालोचने साक्षाद्वा सर्वोत्तमत्वज्ञापकधर्मप्रतिपादनद्वारा वा श्रीमन्नारायणस्य सर्वोत्त-
मत्वं सिध्यति ॥

ब्रह्ममीमांसाशास्त्रेऽपि, विष्णो स्सर्वोत्तमत्वमेव न्यरूपि। तथा हि—सज्जनानुकरपायुतैर्ब्रह्मादि
गीर्वाणमणैः प्रार्थितो भगवान्नारायणो सत्यवत्यां पराशराद्व्यासत्वेनावतीर्थ कालबलेनापपाठादिना तिरोहिता-
न्वेदानुगादिभेदेन व्यञ्जयन् तदर्थनिर्णयाय ब्रह्मसूत्रसन्दर्भात्मकं शास्त्रं प्राणिनां हिताय प्रणिनाय। तदुक्तम्
'ऋक्स्स ऋच उत्थृत्य ऋग्वेदं कृतवान्प्रभुः। यजूंषिनिगदाच्चैव तथा सामानि सामतः' इति च तदर्थनिर्णयाय
ब्रह्मसूत्राणि चकार इति च इदं च शास्त्रमध्यायचतुष्टयात्मकं, तत्र पूर्वाध्यायेऽन्यत्रोभयत्रान्यत्रैव प्रसिद्धानां
नामलिङ्गभेदेन द्विविधानां शब्दानां समन्वयः कृतः। द्वितीयाध्याये उक्तार्थं युक्तिसमय श्रुतिन्यायोपेतश्रुतिविरोध-

चतुष्टयः परिहृतः तृतीयेतु वैराग्यभक्ति उपासनाज्ञानरूपसाधनानि निरूपितानि । तुरीयाध्याये कर्मक्षयो-
त्क्रान्तिमार्गभोगरूपफलानि निगदितानि । एवं क्रमः ॥ तत्रादिमं सूत्रं । ‘ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति,
तदर्थस्तु, अथाध्ययनशमदमादिरूपाधिकारसम्पत्त्यनन्तरं, अतः जिज्ञासाजन्यज्ञानजन्यप्रसादजन्य मोक्षाख्य
फलवत्वात्, ॐ गुणपूर्णस्य, ब्रह्मणोर्विष्णोर्जिज्ञासा श्रवणादिरूपविचारः कर्तव्यः इति । यद्यपि ब्रह्म-
शब्दश्च विष्णुवावेवेति भगवत्पादैरुक्तं, तदनुपपन्नं, ब्रह्मशब्दस्यजातिजीवकमलासन शब्दराशिषु वृद्धप्रयोग
सिद्धत्वात् । भगवत्यपि ब्रह्मशब्दो प्रयोगादिसिद्धएव, तथाप्यनेकार्थेषु शक्तियुक्तस्य विवक्षाज्ञापक-
प्रमाणं विना भगवत्परत्वावधारणायोगादिति चेन्न । यथानेकार्थोपि गोशब्दः प्रकरणवशादर्थविशेषपरोऽव-
धार्यते, यथानेकार्थोऽपि ब्रह्मशब्दः सूत्रकृत विष्णुविषय एव प्रयुक्त इति प्रकरणवशाद्ज्ञायते । अत एवोक्तं
श्रीमदनुव्याख्याने, ‘स्वयं भगवताविष्णुर्ब्रह्मेत्येतत्पुरोदितमिति, तदुपर्याशङ्का । अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्येत
देवादिमंसूत्रं’ । अस्मादपि पूर्वसूत्रस्य विद्यमानत्वे तदादित्वेन व्याख्यानप्रसङ्गात्, अन्यथा प्रथ-
मातिक्रमे कारणाभावादकुशलाः सर्वेव्याख्यातारः प्रसज्येरन्, अतो सूत्रकृता विष्णुर्ब्रह्मेति पुरा कथमुक्तं
इति । तदुपपन्नं । विंशलक्षणिकं मीमांसाशास्त्रं तत्र द्वादशलक्षण्यां पूर्वमीमांसायां धर्माधर्मविवादानुष्ठानोप-
योगितया विचारितौ’ । अत्राय चतुष्टयात्मकं दैवीमीमांसाशास्त्रं । तदुक्तं । ‘आद्यन्तं देवशास्त्रस्य स्वयं
भगवता कृत मध्ये तदाज्ञया शेषपैलाभ्यां कृतमंजसेति’ । तस्यान्ते ‘सविष्णुराहहि’ ‘तं ब्रह्मेत्याक्षते’ति
सूत्रद्वयेन विष्णुर्ब्रह्मेति कथितं । तदनन्तरमेवाथातोब्रह्मजिज्ञासेति सूत्रितत्वात् पुरोदितत्वं ज्ञायते ।
तथाच प्रकरणवशाद्विष्णु पर एव ब्रह्मशब्दः । नारायणशब्द समानार्थकत्वादब्रह्मशब्दस्य विष्णुवर्थकत्वं
सम्भवति । गुणपूर्णत्वमेव नारायण शब्दार्थः । तथाहि अराः दोषाः तद्विरुद्धत्वाच्चाः गुणाः तदयनत्वा-
च्चाः नारायणः इति । ब्रह्मशब्दार्थस्तु गुणपूर्णत्वमेव ‘बृहबहिर्वृद्धा’विति शब्धिकरणे पठितस्यबृहधातोः
मनिन्प्रत्यये दृशिप्रह्णसामर्थ्याद्वातोरमागमश्चेति ब्रह्मेतिरूप योग्यतया । ‘अथकस्मादुच्यते ब्रह्मेति
बृहन्तोह्यस्मिन्गुणा’ इत्यादि श्रुत्यन्तरबलाद्वा गुणानां सम्बन्धः । तथा च गुणपूर्णत्वं ब्रह्मशब्दार्थः अतो
ब्रह्मशब्देन नारायणस्येव प्रस्तुतत्वात् नारायण एव परंब्रह्म एवं च मोक्षादि फलप्रदानारायणजिज्ञासा
कार्येति नारायणस्य सर्वोत्तमत्वं सिध्यति ॥

तथा भूमाधिकरणे । नामवाऽङ्गानस्संकल्पचित्तध्यानविज्ञानबलान्नास्तेजआकाशस्मराशाशद्वितान
स्वाहापजन्यमित्राश्रिवरुणविशुप्रवहानिरुद्रप्राणेन्द्रोमाखुद्रवाणीरूपदेवाश्चारुदसनकुमारप्रश्नोत्तराभ्यां उत्त-
रोत्तरातिशयत्वेनोक्त्वा तदुपरि पूर्णसुखत्वादि हेतुभिः भूमशब्दवाच्यस्य विष्णोरुत्तमत्वाभिधानात्सर्वो-
त्तमत्वं कंठतएवोक्तं भवति । तथा ‘ॐ मुक्तोपश्रुत्यव्यपदेशात् ॐ’ । इत्यत्रामृतस्यैष सेतुरित्यादिनोक्तं
मुक्तप्राप्त्यत्वं “नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं, मुक्तानां परमागतिः, एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रा-
मति, बहुनात्र किमुक्तेन यावच्छ्रुते न गच्छति । योगीतावन्नमुक्तः स्यादेवशास्त्रस्य निर्णय’ इत्यादि
श्रुतिस्मृतिभिः विष्णोरेव प्रतीयते । अतो मुक्तप्राप्त्यत्वेन हेतुना सर्वोत्तमत्वं विष्णोस्सिध्यति । तेन विष्णो
सर्वोत्तमत्वमेव प्रतिपादितम् ॥

श्रीमद्भागवते । ‘नूनं तपोयस्य न मन्युनिर्जयः ज्ञानं क्वचित्तस्य न सङ्गवर्जितं । कश्चिन्महा-
न्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतोव्यपाश्रयः ॥ धर्मः क्वचित्तस्य न भूतसौर्हृदं त्यागः क्वचित्तस्य
न मुक्तिकारणं । वीर्यं च पुंसोत्स्यजवेगनिष्कृतं नहि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः ॥ क्वचिच्चिरायुर्नचशील
मङ्गलं क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । यत्रोभयं कुत्र च सोप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन कांक्षते मां ॥ एवं
विमृश्याव्यभिचारि सद्गुणं पदं निजैकाश्रयि सद्गुणाश्रयं ॥ वव्रे परं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं

निरपेक्षमीप्सितम् ॥ इति कानिचित्पद्यानि श्रूयन्ते, पदार्थविमर्शे कृते भगवतोवैशिष्ट्यं सिध्यति । तथाहि लक्ष्मीस्तावत्सर्वमान्या, सा च प्रार्थयतोपीतरान्परित्यज्य भगवच्चरणौ यद्याश्रिता तदेतेन समोनास्ति, तथा अधिकोपि नास्तीति सिध्यति, यदिकश्चन एतेन समस्स्यात्तदातत्परित्यागेनैतस्य चरणानुसरणानुपपत्तिः । अधिकसद्भावेत्वेतस्य स्वीकरणस्यैवानुपपत्तिः । एतदेव कथं । अनादिकालतः पशुहरिः रमायाः पतिः मङ्गलदेवता हरेर्द्वितीयेति आविपाल गोपाल प्रसिद्धिः । सति चैवं अन्यान्परित्यज्य तस्याणिमेवजग्राहेति कथं वक्तुं शक्यं अत एव न हृदयङ्गममित्यतः अस्त्येवानयोरनादित एव भार्या-भर्तृभावः । तथापि कारण विशेषेण कालविशेषे समुद्रोद्भूतया पद्मया नूतनस्त्रीव विडम्बनं कुर्वन्था एवं कृतमित्याह नूनमिति । यस्य तपो अस्ति तस्य मन्युर्निर्जयो नास्ति । अनेन दूर्वासादिः प्रतिषिद्धः । सद्यस्त्रीषे राक्षि क्रोधकर्तेति सुप्रसिद्धः । कचित्पुरुषे ज्ञानं विद्यते तच्च विषयसङ्गेन रहितं न भवति अनेन बृहस्पत्यादयो वारिताः । कश्चिन्महानस्ति तस्य कामजयो नास्ति अनेन परमेष्ठो व्यावर्तितः स हि स्वदुहितरेव कामयामासेति प्रसिद्धम् । ईश्वरपदवाच्यो भवः भस्मासुरभयात्पलायितो बटुरुपिणा हरिगारक्षित इति सोपि प्रतिषिद्धः । कचित्पुंसि धर्मोऽस्ति तस्यभूतेषु दैव्येव नास्ति । अनेन यमोवारितः कचित्प्राणोऽस्ति तदपि नमुक्तिप्रापकं तेषां मुक्तिदानसामर्थ्याऽभावात् अपेक्षितं दानस्य त्यागिदोषत्वात् । अनेन बह्यादयो दैत्येन्द्राः प्रतिषिद्धाः । तेजस्विन्वातिवेगित्वलक्षणगुणवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ कालचक्रवेगेन जिताविति निराकृतौ, चिरायुः शेषोप्युग्रत्वादितज्जातिस्वभावध्वंसेन निराकृतः । साधु-स्वभावाः राजानः आयुषो विषये विचार्याः नेतिवारिताः । अत्रेत्यमाख्यायिका । रैवतौ नाम राजा स्वतनूजायाः वरान्मनसा सम्भाव्य ब्रह्माणं प्राप्तुकामः सत्यलोकंगतः तं पृष्ट्वा यदा भुवमागतः तन्मध्ये एव सर्वे राजप्रवराः पञ्चत्वमापन्ना इति । एवं विमर्शमाना रमा कदाप्यनपगतदोषा समानाधिकरण ज्ञानादिसद्गुणाश्रयं यथामनसेप्सितं विद्यमानं मुक्तिप्रदं अत एव सर्वोत्तमं हरिमेव स्वीचकरोति । अत्र हरेस्सर्वोत्तमत्वं स्पष्टमेवनिरूपितम् ॥

‘स्वीशूद्रब्रह्मबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतमित्यादि पद्यना द्रवगतप्रभावेन भगवता वादरायणेन प्रणीते श्रीमन्महाभारते मोक्षत्रयपर्वणि । ‘तत्त्वं जिज्ञासमानानां हेतुमिस्सर्वतोमुखैः । तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः पर’ इति श्रूयते । अत्र तत्त्वपदं जगत्कारण परतत्त्वपरं । पूर्वश्लोके कारणवाक्यानां सर्वेषां नारायण एव तात्पर्यपर्यवसानभूमिरितिप्रतिज्ञाय तस्यैवायं स्योपपादनाय प्रवृत्तत्वादस्य श्लोकस्य । पूर्वत्रहि, प्रधानं कारणं येषां पुत्रश्चापि कारणं । स्वभावश्चैव-कर्माणि देवं येषां च कारणं । पञ्चकारणसंख्यातो निष्ठा सर्वत्रैव हरिरिति श्लोके, कारणवाक्यानां सर्वेषां नारायण एव तात्पर्यपर्यवसानभूमिरिति प्रतीयते । अयं भावः । यज्जगत्कारणं तदेवपरतत्त्वं । कारणवाक्यानामनेकविधत्वाददिदमेव जगत्कारणमिति न निश्चित्युं शक्यते । तथाहि । जगत्कारणवाक्येषु कानि-चिदनुवादरूपाणि । कानिचित्साधारणशब्दैः कारणवस्त्वभिधायीनि । कानिचित्पुनश्चेतनविशेषेषु प्रसिद्धैश्शब्दैस्तद्वाचीनि । तद्यथा । यते वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रयत्यमि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेत्यादीन्यनुवादरूपाणि । यज्जन्मादिकारणतद्ब्रह्मेति कारणमनूद्य ब्रह्मत्व-विधायकत्वात्तेषां । ‘ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्’ । ‘आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्’ । इत्यादीनि साधारणशब्दैः कारणवस्त्वभिधायीनि ब्रह्मात्मादिशब्दानां बहुव्येषु प्रयुज्यमानत्वात् । सर्वाणिहवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्तेत्यादीन्यचेतनविशेषे भूताकाशादौ प्रसिद्धैराकाशादिशब्दैः कारणवस्त्वभि-दधति । ‘हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्यजातः पतिरेव आसीत्’ । ‘यदातमस्तन्नदिवानरात्रिनसन्नचास-

च्छिवपत्र केवल' इत्यादीनि चतुर्मुख शिवादौ रूढैः हिरण्यगर्भ शिवरूपादिपदैः कारणवस्तुब्रुवते । एको हवै नारायण आसीन्नब्रह्मा न च शङ्कर इत्यादीनि पुनर्देवताविशेषासाधारणेन नारायण शब्देन जगत्कारणमुपदिशन्ति । एवं च कारणवाक्यानामनेकरूपतया कथं नारायणे तात्पर्यपर्यवसानभूमित्वमिति चेत् । उच्यते । यतोवेत्याद्यनुवादकवाक्ये तद्ब्रह्मेति ब्रह्मशब्दश्रवणात् । ब्रह्मशब्दस्य तदेव ब्रह्मपरमं कवीनामिति विद्वद्ब्रह्मा विष्णुपुत्रत्वेन विष्णोरेव जगत्कारणत्वं सिध्यति । यानिहवेत्यादि वाक्यानि तत्ररूढार्थपरिग्रहे आकाशादेरचिस्संसृष्ट चेतनकारणत्वाद्यनुपपत्त्या आकाशाधिकरणन्यायेन आसमन्तात्कार्यमानत्वरूप गुणानुवादमुखेन विष्णोरेव जगत्कारणत्वं प्रतिपादयन्ति । यच्चोक्तं । हिरण्यगर्भस्तमवतताग्रे । यदा तमस्तन्नदिवा नरात्रिरित्याद्युपनिषद्वाक्यबलाच्चतुर्मुखशिवयोरपि जगत्कारणत्वप्रतीतिरिति तदनुपपन्नम् । 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यवैवेदांश्च प्रहिणोति तस्मै' । अथ पुनरेव नारायणस्तोन्यत्कामो मनसा ध्यायत तस्य ध्यानान्तस्य ललाटाग्रस्थः शूलपाणिः पुरुषो जायत । नारायणाद्द्रो जायत इत्यादिना सृज्यत्वेन अवगतयोर्हिरण्यगर्भशिवयोः परमकारणत्वायोगात् हरैरेव जगत्कारणत्वमुपपद्यते । यदि सृज्यत्वेन हेतुना ब्रह्मशिवयोरनजगत्कारणत्वं तर्हि सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरुदेन्द्रास्ते सर्वे संप्रसूयन्ते इत्यर्थव शिखावाक्येन कार्यत्वे चाविशेषेण श्रूयमाणे नारायणे कारणवाक्यानां कथं पर्यवसानमिति चेन्न । पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजास्सृजेयेति नारायणात्प्राणो जायते । मनस्सर्वेन्द्रियाणि च खंवायुर्जोतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी । नारायणाद्ब्रह्मा जायते । नारायणाद्द्रो जायते । नारायणादिन्द्रो जायते । इत्यादिश्रुत्या ब्रह्मादीनामुत्पत्तिः कर्मकृतैवेति जायते । सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरुदेन्द्रास्ते संप्रसूयन्ते इत्यादिश्रुत्युक्ता विष्णोः कृत्यत्तिस्त्वैच्छकी विष्णोः कृत्यत्तरकर्मकृतत्वं श्रुत्यैव स्पष्टीकृतं । अजयमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिमिति अत्र भगवज्जन्मनो निषेधो विधिश्च श्रूयते तत्र एकस्मिन् विधिनिषेधयोरयोगेन लोकप्रसिद्धजन्मनो निषेधः तद्विरुद्धस्य विधिः तद्विरुद्धं जन्म जनद्विषयत्वमेव । तथा च सर्वकारण वाक्यानां नारायणे तात्पर्यपर्यवसानत्वाङ्गीकारे नाकाप्यनुपपत्तिरिति जगत्कारणत्वप्रतिपादनमुखेन हरेस्सर्वोत्तमत्वं महाभारतेऽपि प्रतिपादितम् ॥

भारतपारिजातमधुभूतायां भगवद्गीतायां सर्वोत्तमत्वे ज्ञानिप्रत्यक्षयुक्तिस्ववाक्यानि प्रदर्शितानि तथाहि एकादशाध्याये । पश्यादित्यान्वसून्द्रानश्विनौ मरुतस्तथा ॥ बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारतेत्यादिना सर्वज्ञतमेन श्रीकृष्णेन रुद्रादिसर्वदेवाधारं मे रूपं पश्येत्युक्तं । तथा ज्ञानिगणेषु गणितेन पार्थेन पश्यामि देवान्स्तव देव देहे सर्वास्तथाभूतविशेषसन्धानं ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं इत्यादिना ब्रह्मरूद्रादिसर्वाधारं ते रूपं पश्यामीत्युक्त्वा परंब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् । आहुस्त्वामृषयस्सर्वे देवर्षिनररुदस्तथा । भूतभावनभूतेश देवदेवजगत्पते । पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्मायीवान् । न त्वत्समोऽस्त्वयधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावेत्यादिना स्तुतं च । अनेन सर्वोत्तमत्वे ज्ञानिप्रत्यक्षं प्रमाणमित्युक्तं भवति ॥

युक्तयस्तु । न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । नानवाप्तमवाप्तव्यं इत्यादिना पूर्णानन्दत्वं । तस्य कर्तारमपि मां विव्यकर्तारमव्ययं । मत्तस्सर्वं प्रवर्तते इत्यादिना स्वातन्त्र्यं । बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप । वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन इत्यादिना सार्वज्ञं । अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः । अहं सर्वस्य प्रभवः । अव्यक्ताद्यक्तयस्सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे भवायथौहि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । पितासि लोकस्य

चराचरस्य । चातुर्वर्ण्यं मयासृष्टं इत्यादिना सृष्टिकर्तृत्वं, ययि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इ
 त्वं धातारं, मस्थाने सर्वभूतानि, यो लोकत्रयमाविश्य विमर्शय्य ईश्वरः । इत्यादिना सर्वा
 धारत्वं एवमाद्याः प्रदर्शिताः । तासु पूर्णानन्दत्वं आनन्दमयाधिकरणे भगवतस्समर्थितं । यस्मिन्
 ससर्ववित् । इत्यादिना सर्वज्ञं जन्माद्यस्य यतः अनेन सृष्टिकर्तृत्वं । द्युभवाधिकरणन्यायेन सर्वा
 धारत्वं भगवत एवेति हरेस्सर्वोत्तमत्वसाधका भवन्ति । स्ववाक्यानि तु अग्रे प्रदर्शयिष्यन्ते । तथाहि
 विष्णुरेव कृष्ण इत्यत्र न विवादः । अथवा वृषीकेशं तदावाक्यमिदमाह महीपते । किञ्चो राज्ये
 गोविन्द, का प्रीतिस्स्याज्जनार्दन, धृतिं न विन्दामि शम्भु च विष्णो । इत्यादिवाक्यैः श्रीकृष्णः
 विष्णुरेवेति सिध्यति । वक्ष्यमाणपद्येषु कृष्णोत्तमत्वं स्पष्टं प्रतीयते । सर्वलोकमहेश्वरं ज्ञात्वा
 मां शान्तिमुच्छति । चेतनाचेतनात्मकसर्वजगतः ईश्वरं मां ध्यात्वा मुक्तिं प्राप्नोतीति अस्यार्थः ।
 भूमिरापोनलोवायुः खं मनोबुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । अपरेयमित-
 स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् । पतद्योनीनि भूतानि
 सर्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति
 धनंजय इति । एषां पद्यानां तात्पर्यस्तु भूः, जलं, वह्निः, वायुः, आकाशः, मनः, बुद्धितत्त्वं, महत्तत्त्वसहितम-
 हंकारतत्त्वं, एवं प्रकारेण मद्बोधिना प्रकृतिः अष्टप्रकारा । इयं जडप्रकृतिरवरा । एभिः भिन्ना चित्प्रकृतिः यया
 चित्प्रकृत्या चेतनाचेतनात्मकं जगद्धार्यते तादृशा सर्वजीवदेहेषु स्थित्वा तदीयान्प्राणान् तत्तद्देहेषु धारय-
 तीति जीवेत्युक्ता महालक्ष्मीः उपलक्षणया मुक्तानां ग्रहणं । तथाच श्रियं मुक्तांश्च परानुत्तमान् मद्बोधिनांश्च
 विद्धि । सर्वेन्द्रियविषयलक्षणकार्यसहितानि जीवजातरूपभूतानि सर्वाण्येतद्योनीनि । जडाजडप्रकृति-
 कारणानि विद्धि । जन्मस्थितिलयास्तु प्रकृत्यधीना एव नेशाधीनाः इति प्रतीतिनिरासायाऽह । अहं
 कृत्स्नस्येति । हे धनंजय अहं सर्वस्य चराचरात्मकप्रपञ्चस्य उत्पत्तिकर्ता लयाकर्ता चेति विद्धि । ननु
 परावरप्रकृत्योः स्वाधीनत्वोक्तयैव स्वस्यावरत्वस्य परत्वस्य चायोगात् । परतरत्वशब्दितं सर्वोत्तमत्वं
 तव प्राप्तमित्यस्तु । जगत्पितृत्वं ॥ तद्वत्सर्वोत्तमान्तरस्यापि जगत्पितृत्वाद्युपपत्तेः कथं अहमेव कृत्स्नस्येत्या-
 द्युक्तिरुपपद्यते इत्यत्र आह । मत्तः परतरं नान्यदिति । मत्तोऽन्यत्परतरशब्दितं सर्वोत्तमं किञ्चिन्नास्ति येन
 अहमेवेत्युक्तिर्युक्तास्यात् तथा चोक्तदिशालब्धस्यापि परतरत्वस्यावोक्तिः । अपरतत्त्वं भूम्यादि भेदेनानेक
 विधं । यथा परतत्त्वं श्रीदेवी मुक्त भेदेनानेकं तथा परतरमपि अनेक विधं उत एकमेवेति जिज्ञासायां
 अहमेक एवेति ज्ञापयितुं नान्यदस्तीत्युक्तं । तथा च एवमादि कृष्णवाक्येषु अन्यस्य सर्वोत्तमत्वं प्रतिषिध्य
 हरेरेव सर्वोत्तमत्वं उच्यते । एतं च श्रुति सूत्रपुराणेतिहासेषु विस्तरेणोक्तं । हरिसर्वोत्तमत्वं
 मद्बुद्ध्यनुसारेण यत्किञ्चिन्निरूपितं । इत्थं च व्यासमुनीन्द्रपूज्यवरणैः श्रीमन्मन्त्रमते हरिःपरतरः
 इत्युक्तं हरेः परतरत्वं साधयति सर्वं सुबोधं ॥ पूर्वोपरीकारमथापरंवा क्षाम्यन्तु मे हस्तमुहुर्महान्तः ॥

॥ सत्यं जगत् ॥

म ॥ श ॥ प्र ॥ वे ॥ “न्यायविशारदाः”

विजयीन्द्राचार्याः

निवृत्तन्यायशास्त्रप्रधानाध्यापकाः तिरुवादि

यः स्मृतः शरणार्थिभ्यः कल्पद्रुमइवेष्टदः ।

राधालिङ्गितवामार्धः स कृष्णः शरणं हि नः ॥ १ ॥

नमोऽगणितकल्याणगुणपूर्णाय विष्णवे ।

सत्याऽशेषजगज्जन्मपूर्वकत्रे मुरद्विषे ॥ २ ॥

अयि भोः गीर्वाणवाणीप्रसरणपरायणाः अनवद्यविद्यानिकषोपलनिशातधिषणाः विचक्षणाश्च, सत्त्वादिगुणयोगेन सृष्ट्यादिकार्यव्यापृतः भगवान् कर्णार्णवः समग्रमिदमवनिमण्डलं जीवानां देहयात्रौ-
पार्थक्यसमस्तवस्तुजालपरिपूर्णमेव ससर्जंति सार्वजनीनमेतत्पण्डितमण्डलमण्डनानाम् ॥ स्वादिष्टफल-
गर्भितानोकहनिवहधराः भूधराः प्रसन्नशीतलमधुरपथस्विन्यः श्रोतस्विन्यः संपन्नतरसस्याः केदाराः
सर्वानेवालंकुर्वते देशान् । तादृशप्रात्यक्षिके इह जगति नानाविधदुःखसंकटदुर्गमे संसारकान्तारे
निमग्नानामल्पाऽस्थिरसुखखद्योतिकासु द्योतमानास्वपि मनः प्रसादमनासादयतामधिकारिणां दुःख-
निवृत्तये परमानन्दावाप्तये च, श्रुतीतिहासपुराणानां तदुपकरणीभूतब्रह्ममीमांसायाश्च सकलपुरुषार्थो-
त्तममोक्षप्रदश्रीकमलाजानेस्वरूपज्ञानार्थं प्रवृत्तिरितितत्त्वम् ॥ “यमेव विदित्वेति श्रुतेः” ॥ तच्चोपासनैक
साध्यमिति श्रवणमननाधिरूपो ब्रह्मविचारः कर्तव्यः “आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” इति श्रुतेः ॥

तत्र चानादिवासनामलिनचित्तानां विषयवैराग्यमन्तरा प्रवृत्त्यनुदयात् तदर्थं च विषयाऽनित्यत्व
मुपदिश्यमानमपि नितरां न चेतसि प्रतिभाति । यावन्नतन्मालिन्यमपसरतीत्यतः अन्तःकरणशुद्धिमपेक्षते
दर्पणस्थैवेति नित्यनैमित्तिककर्मविधयः प्रवृत्ताः । कर्मणा चान्तःकरणमालिन्ये निवृत्ते शास्त्रार्थोपदेशः
प्रतिफलति शुद्धादर्शेव । “कर्मणा ज्ञानमातनोती” ति श्रुतेः । ब्रह्मविचारादौ च कर्मणा प्रक्षालितान्तः
करणमल एव पुमान् निष्कण्टकं प्रवर्तते । अभिहितं च लक्षणत्वेन विष्णोः गुणपरिपूर्णत्वं अथातो
ब्रह्मजिज्ञासेत्यादिमसूत्रेण । प्रतिपादितं च जिज्ञासाहेतुभूतगुणपरिपूर्णत्वस्य संभावकतया जन्माद्यस्येति,
द्वितीयसूत्रेण जगज्जन्मादिकर्तृत्वलक्षणम् । तच्च नोपपद्यते विना व्यवस्थापनं जगत्सत्यत्वस्य । तच्च
सत्यत्वं जगतः न परोदीरितजगन्मिथ्यात्वप्रमाणानामाभासताव्युत्पादनेन विना युज्यते । अतो आपद्यते
च जगतस्सत्यत्वसमर्थनम् । असहिष्णवः जगत्सत्यत्वं, तथा विश्वकर्तृत्वं च कमलाजानेः सर्वं मायिक-
मिति मन्वानो गुणाऽनभिज्ञाः मायावादिनः । विमतं मिथ्या, दृश्यत्वात्, जडत्वात्, परिच्छिन्नत्वात् ।
इत्यादिहेतुभिः जगतो मिथ्यात्वं व्युत्पादयन्तः जगतः सत्यत्वं प्रतिक्षिपति । तदेतदापातरमणीयम् । यथा
वा प्रतिज्ञांशः दोषकबलितः तथा हेत्वशोऽपि । तथाहि-ननु किमिदं दृश्यत्वं ? दृग्विषयत्वं, अस्वप्रकाशत्वं,

वा । आद्ये चापि पक्षे दृग्बृत्तिरूपं, चिद्रूपं वा । नाद्यः आत्मनि अनैकान्त्यात् । आत्मनोऽपि वेदान्तजनित-
वृत्तिविषयत्वात् । चिद्रूपं च दृग्विषयत्वं घटादौ नास्माभिरंगीक्रियते इति भागाऽसिद्धिरपि । स्व-
प्रकाशत्वं च निर्वक्तव्यम् । यदभावो दृश्यत्वं वेद्यत्वमिति चेत्तर्हि वेद्यत्वं दृश्यत्वमित्युक्तं भवेत् । किंच
दृश्यत्वं प्रमाणतो भ्रान्त्यावा नोभयमपि अन्यतराऽसिद्धेः । किंच दृश्यत्वस्य सन्मात्रवृत्तित्वाद्विरुद्धता च ।
न वाच्यं शुक्तिरजतं दृश्यमिति ॥ तत्र शुक्तिकाया एव दृश्यत्वात् । परमात्मनोपि दृश्यतया व्यभिचारा-
निस्तारात् । आत्म वृत्तिव्याप्यत्वेपि फलव्याप्यत्वाभावात् न दृश्यत्वमिति नैवं शङ्कनीयम् । फलं ज्ञातता,
व्यवहारो, वेति विकल्प्य दूषितत्वात् आत्मनः दृग्विषयत्वाभावेऽपि वेदान्तवाक्यजनिताऽपरोक्षज्ञानस्या-
कारसमर्पकतया व्यावर्तकत्वमंगीक्रियतएव । तेनात्माऽविषयकमपि आत्माकारं ज्ञानं तदज्ञानं निवर्त-
यिष्यतीति नकोप्यतिप्रसंगः ॥

अनुमानश्रुत्यादीनां च तत्परतयोपपत्तेश्च न च तदविषयत्वे तदाकारत्वं कथमिति वाच्यम् ।
शशशृंगशब्दात् तदविषयकस्याऽपि तदाकारस्य ज्ञानस्योत्पत्तेः । तथेहापि वेदान्तवाक्यरूपकरणसामर्थ्या
देव आत्माऽविषयकस्यापि तदाकारस्योत्पत्तौ बाधकाभावेन नात्मनो दृश्यत्वमिति नव्याभिचारोऽव-
काशपदमादधाति ॥ विचारागोचरत्वात् । तथाहि—आत्माकारमित्यस्य कोवार्थः । आत्मा आकार एव
आकारः यस्येति वा, आत्मा, आकारः यस्येति वा, आत्माकारइव आकारः यस्येति वा । नाद्यः । ज्ञान
ज्ञेययोरेकाकारताऽनुपलंभात् । न द्वितीयः । अत्यन्तसादृश्यस्यानुपलंभात् । किंचित्सादृश्यस्य चाप्रयोज-
कत्वात् । तृतीयेऽपि नात्मा, साक्षात्ज्ञानस्याकारः संभवति । आधाराधेयभावस्यानुपलंभात् । अतः
परिशेषात् विषयता व्यावर्तकत्वेनेव आत्मा, ज्ञानस्य आकार इवेति वक्तव्यम् । तदेव च विषयत्वमिति
यत्किंचिदेतत् । न जडत्वहेतुरपि निगादितदूषणगणलंघने जङ्गलः । किमिदं जडत्वं नाम ? ज्ञानाना-
धारत्वं वा, अनात्मत्वं वा, अज्ञानरूपत्वं वा, अस्वप्रकाशत्वं वा । नाद्यः । विशिष्टात्मनि अन्तःकरणा-
वच्छिन्नस्यैव अहंशब्दितस्यात्मनो ज्ञातृत्वेन मिथ्यात्वेन त्वदभिमतं तत्र ज्ञातृत्वाभावरूप हेतोरसत्त्वेन
भागाऽसिद्धेः । न द्वितीयः । तवाऽसिद्धेः । न तृतीयः वृत्तिज्ञानभागेऽसिद्धत्वात् । नापि चतुर्थः
स्वकर्मप्रकाशत्वस्य आत्मन्यपि तदाभावात् । परिच्छिन्नत्वरूपहेतुरपि न साध्यसाधकतामध्यास्ते ।
तथाहि—परिच्छिन्नत्वं नाम देशतः, कालतो वा, अन्योन्यभावाधिकरणत्वं वा ! नाद्यः—कालाकाशादि-
भागेऽसिद्धेः । अत एव न द्वितीयतृतीयौ । नेति नेतीत्यादिना ब्रह्मण्यपि जगदन्योन्याभावाधिकरणतायाः
श्रुतत्वात् । सनघट इति प्रत्यक्षेण बाधितविषयत्वात् । एवमादिहेतुभिः पूर्वोक्तानुमानस्य मिथ्यात्व-
साधकता न संभवति ॥

अस्त्वनुमानमेव बाधकं प्रत्यक्षस्येति न शङ्कनीयत् । तस्य अनुमानाद्यगृहीतरेखोपरेखा-
दिविशेषविषयकत्वेन, तदनिर्वर्तितदिङ्मोहादिनिवर्तकत्वेन, जात्यनुमानापेक्षितपक्षालिङ्गव्यात्यादिप्राहि-
त्वेन, विशेषदर्शनजन्यसमानविषयक ज्ञानान्तररूप सजातीय संवादरूपपरीक्षासद्गीचित्वेन च प्रबलतया
तद्बाधितस्य मिथ्यात्वानुमानस्य कुतस्तन्निरोधकत्वम् । कुतस्तमां च प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्यम् । तात्त्विक
विषयत्वेनानुमानस्य बाधकत्वे दहनशैत्यानुमापि तदुष्णताऽवगाहिप्रत्यक्षबाधकत्वेन प्रमाणं प्रसज्येत ।
विश्वं सत्यमित्यागमविरोधश्च मिथ्यात्वसाधकानुमानस्य भवत्येव । तथाहि “विश्वं सत्यं मधवानायु-
वोरिदापश्चन प्रमिनन्ति व्रतं वामिति श्रुतेरेवमर्थः । हे मधवानौ धनवन्तौ युवयोः संबन्धिः इदं विश्वं
सकोचकाभावात् । प्रत्यक्षादिसिद्धं सर्वं सत्यं, ब्रह्मवदवाच्यम् । अत एव तादृशविश्वान्तर्गतत्वादेव वा
व्रतं तदर्थं कर्मविशेषं आपश्चन, अभिमान्यो देवतापि प्रमिनन्ति प्रतीत्या विषयीकुर्वतइति । आदिपदेन

यच्चिकेत सत्यमिति तन्नमोघं, वसुस्पृहओजोतोतद्यता यथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सत्यः सोऽस्य महिमा, अथैनमाहुस्सत्यकर्ममिति । सत्यहृयेवेदं विश्वमसौ सृजते कथमसतो सज्जायते इत्यादि श्रुतयः जगतस्सत्यत्वं निरर्गलं निरूपयन्ति । नागमबाधो अनुमानस्याभिन्नविषयत्वेनाऽविरोधित्वात् । अनुमानं हि तात्त्विकत्वाभावमवगाहते । श्रुत्यादेकं व्यावहारिकसत्यमावेदयतीति कथमागमस्यानुमानबाधकत्वमिति चेन्न । व्यावहारिकसत्यत्वकल्पनाया मित्यात्वासिद्ध्युत्तरकालिनत्वेन अद्यापि तदसिद्ध्या कल्पकाभावात् । किंच व्यर्थं च प्रपंचे व्यावहारिकसत्यत्वप्रतिपादनं न हि कश्चित् लौकिको वैदिको वा व्यावहारिकसत्यतां प्रपंचे नाभ्युपैति । तस्मात् वादिष्विद्वन्मिथ्यात्वनिषेधेन पारमार्थिकसत्वमेव अप्राप्तेशास्त्रमर्थविदितिन्यायात् । नेह नानेत्यादिश्रुतिनिषेधसमर्पकतया अनुवदति विश्वसत्यतावाक्यं इति चेन्न । तथा सति विश्वसत्य इत्यादिवचनविधानसिद्ध्यर्थं नेह नानेत्यनुवाद इति प्रसंगात् किंच असत्यमप्रतिष्ठं जगदाहुरनीश्वरं ताऽसुरास्वयं नष्टाः इति निरवकाशश्रुत्या मायिनां निन्दनात् श्रुतिविरोधोऽपि मित्यात्वानुमानस्य संभवत्येव । किंच विप्रतिपन्नं, सत्यं, प्रमाणदृष्टत्वात् ब्रह्मवत्, इत्यादि प्रपञ्चसत्यताप्राहि अनुमानस्य जागरूकत्वेन अनुमानात् मित्यात्वसिद्धिर्कपोणिगुडायते । अपि च अर्थक्रियाकारित्वाच्च जगतः सत्यत्वसाधनं सुघटमेव ॥

ननु स्वाप्नरंभासंभोगादौ धातुविसर्जनरूपार्थक्रियाकारित्वे विद्यमानेऽपि न तत्र सत्यत्वमिति अनुमानस्य दोषः संभवत्येवेति न मन्तव्यम् । तस्यापि पक्षसमत्वात् । नहि पक्षे, पक्षसदृशे वा व्यभिचारः संभवति । ननु स्वाप्ने व्यभिचाराभावेऽपि रज्ज्वामारोपितस्य भुजंगत्वस्य असत्यस्य भयकंपादिरूपार्थक्रियाकारित्वदर्शनात् व्यभिचारः स्यादिति न शङ्कनीयम् । तज्ज्ञानस्यैव भयकंपादिजनकत्वात् । ननु ज्ञानमात्रमेव भयकंपादिज्ञानजनकं, अर्थविशेषितं वा, आद्ये सकलज्ञानानां भयकंपादिजनकप्रसंगः । द्वितीयेऽपि सर्पस्यापि तज्जनकत्वमायातमिति चेन्न । सर्पतया ज्ञातरज्जोरेव विशेषणत्वेन व्यभिचाराभावात् सर्वाऽजन्मत्वात् । आत्मनः अर्थक्रियाकारित्वं नास्तीति चेन्न । तस्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते द्यावाभूमी जनयन् देवएकः, सत्यस्सोस्यमहिमा, सत्यकर्मा महात्मा, यथातथ्यतः अर्थान् व्यदधात् इत्यादिश्रुतिभिः जगत्कारणत्वागमात् । किंच विमतं, सत्यं, आत्मवत्, इत्यनुमानान्तराच्च जगतः सत्यत्वं सम्यक् वज्रलेपायते । अपि च जगदिदं यदि भ्रान्तिकाल्पितं भवेत् तर्हि कल्पमानां जगत्सदृशसत्याधिष्ठानप्रधानपूर्वकमङ्गीकार्यं प्रसज्येत । न च सत्यजगद्व्याङ्गीकारो युक्तः पिण्याकयाचनार्थं गतस्य खारितैलप्रदानप्रतिज्ञेय, अधिकापातात् । एकस्य मित्यात्वं प्रसादयतः तव सत्यजगद्व्याङ्गीकारापेक्षया अस्यैव जगतः सत्यत्वाभ्युपगमो गरीयान् । तथाचैतद्वपञ्चः न कदापि भ्रान्तिकल्पितः, अपितु सत्यमेवेति सुविशदं सत्यमार्गपदवीमाटीकते ॥

इति श्री गुरुराजार्पणमस्तु ॥

॥ तत्त्वतो भेदः ॥

म ॥ शा ॥ प्र ॥ वे ॥ “विद्यारत्नं” “न्याय शिरोमणयः”

“न्यायविद्वान्सः” महिशूरु अस्थान विद्वांसः

वैङ्गोबाचार्याः

न्यायशास्त्रप्रधानाध्यापकाः

श्रीगुरुसार्वभौमसंस्कृत महापाठशाला, मन्त्रालय

विदितमेव सर्वेषां यत्स्वरूपानन्दाविर्भावात्मकपरमपुरुषार्थसाधनभगवत्प्रसादजनकापरोक्ष ज्ञाननिदानं शास्त्रजनितं परोक्षज्ञानं, तच्चशास्त्रं भगवतो लक्ष्मीजानेस्सर्वोत्तमतायाः जगत्सत्यत्वभेद पञ्चकपारमार्थिकतादि परमप्रमेयस्य च प्रतिपादकमेव भवेत् । तथाविधं च परमपुरुषस्य अपार कृपापारावारस्य श्रीमन्नारायणस्यादेशमौलिमणिं शिरसा धारयन् निखिलवृन्दारकवृन्दयाञ्चामुक्ताकलापं हृदाविभ्रत् । कुमतजनिताविद्यापटलपिहितनयनानां सज्जनानामुद्धदीर्घयाऽस्यां भारतभूमाववतीर्थ, एक-विंशतिकुभाष्यदूषकोक्तप्रमेयप्रतिपादकश्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्यादिप्रबन्धप्रवरप्रणेतृणां पावनानां पावमनानां श्रीमत्पूर्णप्रबोधगुरुवर्येणानामेवेति । एतद्राद्धान्तसङ्ग्रहकं पठनमन्त्रिणाघौघविभाशकं पद्यमेकं तात्पर्यं चन्द्रिकादिग्रन्थरत्ननिर्मातृभिः प्रथितप्रभावैः श्रीन्यासरायतीर्थपूज्यचरणैर्न्यरचि । तत्र तृतीयप्रमेये “तत्त्वतो भेदे” किञ्चिल्लेखनीयमिति श्रीपरिमळप्रकाशनमन्दिराधिकारिभिः प्रचोदितउद्युक्तोस्मिन्लेखने । यद्यप्यत्र बहवो दोषाः संभवेयुः ते सर्वेपि मदीयाज्ञानमूलका एव गुणलेशस्तु श्रीगुरुकृपाकटाक्षविलसितः अनया मदीयया कृत्या श्रीमत्परिमळाचार्यसमर्चितचरणसरोजनिः मन्थनधरश्रीगोपालकिशोरः सुप्रीतो भवतु इत्यर्थयिता ॥

प्रायःप्रागन्यदीया तनुतरविवृतिग्रन्थवासोविहीना ।
हीणानादृशि धीरैरपि किल युवतिर्भाष्यटीकाभिधाना ॥
अद्य श्रीराघवेन्द्रव्रतिकृतविवृतिप्रौढकौशेयवासः ।
स्वाभिप्रेतं वसानाविहरतिसुधियामग्रतःस्वैरिणीव ॥
शेषोयस्य यतीशतुः प्रवचनासंश्रुत्य मूकायते ।
मन्दारः श्रितकामितार्थकलनां काशयते पाण्डितीम् ॥
वागीशोक्षिपदानिलागममुखे तन्त्रे च छात्रायते ।
सोयं प्रस्तुतकौशलं वितरादिन्द्रः सुशीलादिमः ॥
श्रीमन्मूलरघूद्गहाग्निनलिनद्वंद्वद्विरेफायितः ।
पूर्णप्रह्वमतांबुधामहिमगुर्विद्वत्सुरानोकहः ॥
विद्या वारिजचण्डभाःपरिमळाचार्यानुकम्पाकरः ।
जीयाच्छ्रीसुयमीन्द्रस्यमिमणिर्वेदान्तराज्येचिरम् ॥

सर्वज्ञं सर्वकर्तारं सर्वजीवजडात्मकात् । प्रपञ्चाद्वस्तुतोत्यन्तमिदं श्रीनृहरिं भजे ॥
 श्रीमदानन्दतीर्थीपादपङ्कजमुत्तमम् । शर्वादिसर्वगीर्वाणवन्द्यं वन्दे पुमर्थदम् ॥
 सत्यप्रबन्धवो यस्य गावो विभवतमोनुदः । सस्यात्तत्त्वप्रकाशाय जयतीर्थरविर्मम ॥
 वृन्दारवनमन्दारमकरन्दसहोदरी । विश्रुता विजयं दद्याद्यासतीर्थार्यभारती ॥
 यो व्यासमुनिसंप्रोक्तग्रन्थत्रितयदुर्गतः । अजेयेन्द्रान्विजिग्ये तं विजयीन्द्रगुरुं भजे ॥
 मूकोपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशक्त्यायते । राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रे तमाश्रये ॥
 न्याये नो निपुणो न पाणिनिनये नो पावने पावने । रा (सि) द्धान्ते न च चन्द्रिकादि
 विवृतौ नो वेदचर्चासु च ॥ ध्यातश्रीगुरुराघवेन्द्रचरणः किञ्चिद्भुवे तत्त्वतो भेदे
 प्रलवचो विचार्य विबुधाः कुर्वन्तु मन्दे दयाम् (मयि) ॥

ननु सर्वजीवजडात्मकात्प्रपञ्चाद्वस्तुतोऽत्यन्तमिदमिति श्रीनृहरिस्तवनमयुक्तं भेदस्वरूपस्यैव
 दुर्निरूपत्वात् । तथाहि विभागो वा पृथक्त्वं वा वैलक्षण्यं वा अन्योन्याभावो वा घस्तुस्वरूपं वा भेदः ;
 गुणादौगुणानङ्गीकारेण तयोर्गुणादावसंभवात् जीवेशयोर्विभुत्वेन विभागासम्भवात् नाद्यद्वितीयौ
 तयोः प्रतियोगिप्रत्यक्षाधीनप्रत्यक्षविषयत्वात् ईश्वरस्याप्रत्यक्षत्वेन तन्निरूपितयोस्तयोः प्रत्यक्षायोगाच्च-
 ततीयः तद्धि विविधलक्षणवत्त्वं वा विरुद्धलक्षणवत्त्वं वा । न प्रथमः एकस्यामेव पृथिवीव्यक्तौ गन्धादि-
 विविधलक्षणसत्त्वात् । नान्त्यः भिन्नाधिकरणकलक्षणवत्त्वलक्षणस्य तस्य भेदज्ञानाधीनतयाऽन्योन्या-
 श्रयात् । न चतुर्थः । तत्प्रतियोगिप्रमाणयोरसंभवात् । नतावदन्योन्याभावस्य घटः प्रतियोगी अभेदस्य
 भेदविरोधिनस्तदभावरूपतया भेदप्रतियोगिकत्वेन घटप्रतियोगिकत्वासंभवात् । न च घटादिरैवाभेदः,
 घटाधिकरणे भेदाभावप्रसङ्गात् । न च घटत्वस्यैव घटतादात्म्यरूपत्वेन घटत्वात्यंताभाव एव घटभेद
 इति न दोष इति वाच्यम् । घटत्वस्य स्वाधिकरणत्वासंभवेन घटत्वे घटभेदो न स्यात् । विषयावै-
 लक्षण्यात् नेह घटत्वं नायं घट इति प्रतीत्योर्वैलक्षण्यं न स्यात् न चेदमिह नेत्यन्ताभावबुद्धौ प्रतियोग्या-
 रोपः कारणं इदमिदमेत्यन्योन्याभावबुद्धौ प्रतियोगितावच्छेदकारोपः कारणमिति कारणवैलक्षण्यात्प्रती-
 तिवैलक्षण्यमिति वाच्यम् । प्रत्यक्षानुमानजनितैकाभावबुद्धौ वैलक्षण्यस्य परमतेष्यभावेन विषयवै-
 लक्षण्यादृते प्रतीतिवैषम्यासंभवात् प्रतीतेर्वैलक्षण्यग्रहमन्तरा तत्र विलक्षणारोपजन्यत्वस्य दुर्ग्रहत्वेन
 परस्पराश्रयत्वात् । अधिकरणग्रहप्रतियोगिस्मरणप्रतियोग्यनुपलम्भादिनाऽन्यथासिद्धतया चोक्तारोपस्य
 कारणत्वासंभवात् । किञ्चान्योन्याभावः धर्मप्रतियोगिभ्यामभिन्न उत भिन्नः ? नाद्यः सप्रतियोगिकस्य भेदस्य
 निष्प्रतियोगिधर्मप्रतियोगिस्वरूपत्वानुपपत्तेः । नद्वितीयः । प्रतियोगिप्रतियोगिकभेदधर्मिकभेदः धर्मि
 भेदस्वरूपः उत न ? न प्रथमः । स्वस्य स्वेन संबन्धाभावेन धर्मधर्मिभावादानुपपत्तेः । न चाभेदेन धर्मधर्मि
 भावोपपत्तिः । रूपं रूपीत्यादिव्यवहाराभावेन अविशिष्टश्रीसाधारण्येन तस्य विशिष्टश्रीनियामकत्वरूप
 संसर्गत्वासंभवात् विषयावैषम्याद्भेदः भेदो भिन्न इति धियोरवैलक्षण्यप्रसङ्गात् । आधाराधेयभावस्य
 भेदनियतत्वेन भेदो भिन्नइति विशेषणविशेष्याभावावगाहिप्रतीतिर्न स्यात् । न द्वितीयः । उभयोर्भेद-
 योरेकघटप्रतियोगिकत्वेन व्यापकीभूतप्रतियोगिभेदाभावेन तयोर्भेदानुपपत्तेः । न च प्रतियोगिभेदाभावेपि
 अधिकरणभेदेन तद्भेदः संभवतीति वाच्यम् । अधिकरणभेदमात्रस्याभावभेदाप्रयोजकत्वात् । इत्याद्यने-
 कावद्यगुम्भितत्वादन्योन्याभावो न भेदः । नापि स्वरूपमिति पञ्चमः यदि भेदः धर्मिस्वरूपः तदा व्यापकस्या-
 धाराधेयभेदस्याभावेनाधाराधेयभावो न स्यात् । सप्रतियोगिकभेदस्य निष्प्रतियोगिकघटादिस्वरूपत्वानु-
 पपत्तेः । तस्मान्नेदस्वरूपस्यैव दुर्निरूपत्वेन पूर्वोक्तस्तवनमयुक्तमिति चेदुच्यते । यद्भेदस्वरूपं निराकृतं तद-

तीव्र हास्यास्पदम् । तवापि भेदाङ्गीकारावश्यकत्वात् । अन्यथाभेदनिराकरणं नसङ्गते निषेधे प्रतियोगि-
ज्ञानस्यकारणत्वात् । भेदनिषेधप्रतिपत्तौ श्रवणादौ प्रवृत्तिर्नस्यात् । “अन्यावाचोविमुच्य” “नान्यः
पन्था अयनाय विद्यते” “नान्यच्छ्रेयोदयतेप्रमूढाः” “इतरेणुजीवतियस्मिन्नेतावुपाश्रितौ” । “उत्तमः पुष्ट-
स्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः” । “भेदव्यपदेशाच्चान्यः” “पृथुगुपदेशात्” “चार्येन्द्रः” इत्यादिश्रौतस्मार्तसर्व-
व्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । भेदसामान्यालीकत्वे तद्विशेषकर्मभेदप्रमाणतया शब्दान्तरादेर्जैमिनिमहर्षिणः रूप-
न्यासासाङ्गत्यापत्तेश्च । दृष्यदूषणयोः प्रमाणतदाभासयोः निगमनिगमाभासयोरज्ञानत्रयोः सुरापयसो
मर्तुकलत्रयो भेदाभावेन बहुविधवापत्तेश्च । तदुक्तं “सुवाचभार्या भार्याच माता गौश्च शुनीबुधः । मत्तप्वेति
तच्छास्त्रस्यादुन्मत्तस्य जल्पितम् । गम्यागम्यविभागश्च स्वरूपैक्येकथंवेदति” । न च वयं भेदसामान्यं निषे-
धयामः । स च भेदः बिम्बप्रतियोगिकप्रतिबिम्बानुयोगिकभेदवन्मायिकएवेत्यभ्युपगच्छामः । तेन सर्वान्य-
वस्थाः संभवन्तीतिवाच्यम् । मायिकपदार्थस्य व्यवस्थापकत्वासंप्रतिपत्तेः । उक्तविबप्रतिबिबभेदस्य
स्वाभाविकत्वात् । न च तत्स्वरूपं दुर्निरूपं विभागो वा पृथक्त्वं वा स इत्याङ्गीकारात् । तत्र प्रत्यक्षस्य
प्रामाण्यासंभवेपि श्रुत्यनुमानयोस्तद्विषयीकारित्वेन प्रामाण्यसंभवात् । अस्तुवावैलक्षण्यं भेदः
परस्परभावपत्तवत्तद्व्याप्यस्वरूपवैलक्षण्यस्य । भेदनियतत्वेपि तदग्रहाधीनग्रहविषयत्वेप्रमाणाभावात् ।
न हाश्वभेदव्याप्यअश्वत्वाभावंस्तदग्रहाधीनग्रहविषयः तथा च कान्योन्याश्रयः । वैलक्षण्यमेव भेद-
इति वदन्तं प्रति वैलक्षण्यस्य भेदग्रहाधीनग्रहविषयत्वोक्तयोगाच्च । अन्योन्याभावोवाभेदप्रतीतिविषयः ।
नतत्प्रतियोगिप्रमाणयोरसंभवदुक्तिकतातन्मघटादेःप्रतियोगित्वस्य प्रत्यक्षादेः प्रामाण्यस्य च संभवात्
नचाभेदविरुद्धतया प्रतीतभेदस्याभेदप्रतियोगिकत्वमेव युक्तं घटत्वविरुद्धतयाप्रतीततत्प्रतियोगिक-घट-
त्वात्तदाभाववदितिवाच्यम् । मेयसिद्धेर्मानाधीनतयापटो घटो नेति भेदे घटप्रतियोगिकत्वतदभेदविरोधि-
त्वबोरोनुभवेन भेदे-घटप्रतियोगिकत्वाद्यङ्गीकारात् । न च घटः पटइति प्रतीतिविषयाभेदस्यैव नञ्
समंभिव्यहारेप्रतियोगित्वं भासतेन घटादेरितिवाच्यम् । भूतले न घट इति प्रतीतेर्घटादि संसर्ग प्रतियोगि-
त्वावगाहनसंभवेन घटादेस्तन्नस्यात् । किं नैह नानास्ति किंचनेति श्रौतनिषेधप्रतियोगित्वस्य प्रपञ्च
संसर्ग एवेति प्रपञ्चमिथ्यात्वासिद्धेश्च । न च संसर्गेणाऽरोप्यस्य घटादेः संसर्गाभावप्रतियोगित्व-
मिति न नो हानिरितिवाच्यम् । अभेदेनारोप्यस्यघटादेरन्योन्याभावप्रतियोगित्वसंभवात् । अस्तुवाऽभेदस्य
तत्प्रतियोगित्वं-घटादेरेवाभेदरूपतया भेदस्यतत्प्रतियोगिकत्वाक्षतेः । प्रमेयत्वं प्रमेयं आभिधेयत्वमभिधेयं,
घटाभावोघटो न मिथ्यात्वंमिथ्येति व्यवहारेणाभेदेप्याधाराधेयभावोपपत्त्या घटो घटाभिन्न इति प्रतीत्यु-
पपत्तेः । भेदभेदस्याधिकरणरूपतावादिभिर्नैयायिकैः पटो घटभेदो नेति प्रतीतेः अधिकरणातिरिक्ताभाव-
मनङ्गीकुर्वन्निर्मीमांसकेरपि भूतले घटो नेति व्यवहारादेर्वाङ्गीकाराच्च नचोक्तदोषः । नहिभेदस्याभेद-
सामानाधिकरण्यं विरुद्धं किंतु तत्स्वरूपवृत्तित्वमित्यदोषात् । नचान्योन्याभावस्य घटादिप्रतियोगिकत्वे
आभावत्वस्यप्रतियोग्यसामानाधिकरण्यव्याप्यत्वेन घटाधिकरणे भूतले तद्वेदासंभवेन भूतले घटो नेत्य-
ननुभवप्रसङ्ग इति वाच्यम् । अन्योन्याभावस्य प्रतियोग्यवृत्तित्वमेवाङ्गीकुर्मः ननु प्रतियोग्यसामानाधि-
करण्यमिति निरुक्तव्याप्तेरसिद्धेः । न च भेदस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्ये अभावमर्यादोलङ्घनप्रसङ्गः ।
संयोगाभावप्रागभावप्रपञ्चघटकमिथ्यात्वाभाववत्तदुपपत्तेः । न चैकावच्छेदकावच्छेदेनस्वतुल्यसत्ता-
कप्रतियोग्यसामानाधिकरण्यमेवाभावमर्यादा । तथा चाभावत्वस्य प्रतियोगिताविशिष्टान्यत्वेन व्याप्तिः
वै.स्वनिरूपकत्व स्वाश्रयसत्तासमानसत्ताकत्वस्वविशिष्टाधेयतावत्वे तन्नियतसंबन्धेन स्व.वै.आधेयतायां
स्वविशिष्टाधेयतावत्त्वसं. तन्न । स्व. वै. स्वावच्छेदकधर्मसंबन्धावच्छिन्नत्वसं. आधेयतावै. आधेयतायां
स्वनिरूपकनिरूपितत्व स्वावच्छेदकावच्छिन्नत्वोभयसं । अत्र प्रतियोगिप्रसिद्धिः कुत्रचित् सभ्या-

दनीया । एवं च संयोगाभावप्रागभावयोनोक्तसं. प्रतियोगिताविशिष्टत्वं तयोर्भिन्नदेशकालावच्छेदेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यात् मिथ्यात्वघटकाभाववत्त्वस्य न प्रतियोगिसमसत्ताकत्वं तन्मतेनिषेध प्रतियोगिनोर्भिन्नसत्ताकत्वादिति वाच्यम् । प्रतियोग्यसामानाधिकरण्यापेक्षया गुरुतयोत्तररूपस्याभावस्वभावताया अनङ्गीकारात् । किंचान्योन्याभावस्यारोप्य (प्रतियोगितावच्छेदक) संबन्धस्तादात्म्यमेवेति तेन संबन्धेन न प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं भेदस्येति न दोषः । किंच घटाभेदस्य घटत्वरूपतया घटत्वात्यंताभाव एव घटभेद इत्यङ्गीकारेपि दोषाभावात् । न च घटत्वेघटत्वाभावाभावेन तत्रघटभेदो न स्यादिति वाच्यम् । न च प्रतियोगितदभावयोरेकतरा भावेऽन्यसत्त्वनियमेन घटत्वे घटत्वस्याभावेन तदभावसत्त्वान्नदोषः । न च तत्र नियमः घटाभावे घटस्य आत्माश्रयेण तदभावस्यचाभावादिति वाच्यम् । घटाभावे घटोनेत्यबाधितप्रतीत्या घटाभावे घटाभावाङ्गीकारात् प्रामाणिकतयाऽऽत्माश्रयस्यादोषत्वात् । नापि विषयवैलक्षण्यभावनिरन्धनो दोषः घटः पटो न घटपटयोरभेदो नास्तीति धियोर्वैलक्षण्यं तवमतेपि न स्यात् यदि घटः पटोनेति प्रतीत्यनन्तरं घटपटयोरभेदो नास्तीति विवरणात् तयोरवैलक्षण्यमिष्टं तदा प्रकृतेपि समं । अभेदो नाम तादात्म्यं तच्च तदात्मनः भावः स्वप्रकृत्यर्थवृत्त्यसाधारणधर्म इति यावत् । एवं च घटत्वं घटाभेद इति तद्विवरणमपिसाध्वेव । एवं प्रमेयवैलक्षण्यस्य प्रमाणप्रवृत्तिं विना दुर्बलत्वेनानान्यथासिद्धप्रतीतिवैचित्र्यस्यैव विषयवैचित्र्यकल्पकत्वस्य संभवात् । एवं च पूर्वोक्तप्रकारेण विषयवैलक्षण्ये सिद्धे एतादृशविशेषविषयक प्रत्यक्ष प्रत्यरोपस्य कारणत्वग्रहसंभवात् शाब्दनिषेधबुद्धेः प्रतियोगिप्रसक्तिपूर्वकत्वमिवाविशेषात्प्रात्यक्षिकतद्बुद्धेरपि तत्प्रसक्तिपूर्वकत्वावश्यभावेन यद्विशेषयोरिति न्यायेन प्रतियोग्यारोपस्यापि तत्सामग्रीनिवेशेन यद्विशेषयोरिति न्यायेन प्रतियोगिविशेषिताभावबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रत्येव प्रतियोग्यारोपस्य कारणत्वसंभवात् । न चाभावप्रतीतिपूर्वं दोषाभावेनरोपासंभव इति वाच्यम् । यद्यभावधीकारणत्वेनारोपः सिद्धः तदा तत्कारणत्वेन दोषस्यापि तत्पूर्वकत्वात् । नहि कोपि जात्या दोषो भवति । कचिद्दोषस्य स्थलांतरे गुणत्वात् । गुणस्थान्यत्रदोषत्वस्थानुभवसिद्धत्वात् इच्छाया एव दोषत्वसंभवात् । किंचान्योन्याभावात्मक भेदस्येत्यादिप्रागुक्तदोषः लगतिभेदधर्मिकभेदस्य धर्मिभूतभेदस्वरूपत्वाभ्युपगमात् । भेदो भिन्नइत्यबाधित प्रतीत्या स्वस्मिन्स्ववृत्तेरङ्गीकारात् । उक्तविशिष्टप्रतीतिबलाद्विशिष्टधीजनकप्रतीतिविषयत्वरूपसंसर्गत्वस्य भेदोऽङ्गीकारात् । भेदमात्रविषयत्वतद्वत्विषयत्वाभ्यामेव वैलक्षण्योपपत्तेः । प्रमेयत्वाभिधेयत्वादिवदेकस्य विशेषणविशेष्यभावोपपत्तेः । अस्तु वा तत्र भेदांतरं । प्रकृतेऽधिकरणभेदेन भेदधर्मिकभेदतदधर्मिकभेदयोर्भेदोपपत्तेः । घटाद्यभावस्य भूतलब्रह्मरूपाधिकरणाधिष्ठानभेदेन भेदस्य त्वयापि स्वीकारात् । वाच्यत्वमेयत्वादिवत्परस्परवृत्तित्वस्यैव संभवेनानवस्थादेरप्रसरात् । अस्तु वा स्वरूपमिति पञ्चमः पक्षः । भेदस्य धर्मिस्वरूपतायां निर्वाधात् न चात्र प्रमाणाभावः घटः पटो नेति प्रतीतेरेव प्रमाणत्वात् । अत्रहि घटस्य पटात्मकताविरोधिपदार्थः नत्राप्रतीयते । तच्च घटस्वरूपमेव । अन्यथा घटस्य पटानात्मकता न स्यात् । भेदप्रतिनिधिना विशेषेणैव भेदतद्वर्णिगोरभेदेपि विशेषणविशेष्यभावोपपत्तेः । तदुक्तं पावनैः पवमानैः सर्वज्ञैः “भेदहीनेत्यपर्यायशब्दान्तरनियामकः । विशेषो नामकथितः सोस्ति वस्त्वशेषत इति ” । न च निष्प्रतियोगिकधर्मिस्वरूपता न सप्रतियोगिकभेदस्येति वाच्यम् । निष्प्रतियोगि ब्रह्मस्वरूपत्वस्य प्रपञ्चाभावे त्वयाप्यङ्गीकारात् । यद्यद्वैतश्रुतिबलेन तथाङ्गीक्रियते तथोक्तप्रतीतिबलात्प्रकृतेऽप्युपपत्तेः । यदि भेद एव नाभ्युपेयते तदा इदमिह न इदमिदं नेति प्रतीत्योर्वैलक्षण्यं न स्यात् । न च तत्स्वरूपस्य निर्वचनासंभव इति वाच्यम् इक्षुक्षीरादिमाधुर्यवद्विशिष्टदुर्बलत्वेपि त्वयाभ्युपेयत्वात् । निर्वचनाभावो हि पुरुषाशक्तिप्रयोज्यः पुरुषदोषमेव गमयति । निर्वचनव्यतिरेकमात्रेण वस्तुनो सत्त्वे ब्रह्मणोपि त्वन्मतेऽनिर्वच

नीयत्वेन मिथ्यात्वापत्तेः पूर्वोक्तरीत्या निर्वचनसंभवेनानिर्वचनासिद्धेः । एवमेवैऽप्यपक्षेऽपि ऐक्यस्य ब्रह्म स्वरूपत्वे निरपेक्षत्वं तद्वर्मत्वेऽनवस्थेत्यादिदोषः प्रसरति । तदुक्तं । भेदः स्वरूपधर्मो वेत्यादिरूपाविभीषिका अत्रवर्णद्वयन्यूनम् । अकारमात्रपक्षेऽपे स्यादभेदेविभीषिकेति । भेदभावादप्येकैक्यं नास्तीति चेदैक्या भावादभेदोऽप्यो नास्तीतिसमं । भेदादूषणेनैवैक्यसिद्धिः संभवतीति चेत् ऐक्यदूषणेनैव भेदसिद्धिर्निष्प्रत्यूहैव । तदभिहितम् । “भेदस्यत्वण्डनेनैव यद्यभेदः प्रसिध्यति । अभेदखण्डनेनैव तर्हि भेदोऽपि सिध्यति” । इति ब्रह्मातिरिक्तैक्यमेव नास्तीति चेद्व्यातिरिक्तभेदोऽपि नास्तीति समं । श्रुतिविरोधेनैक्यदूषणपरायुक्तयोऽऽभासादिति चेत् प्रत्यक्षविरोधेन भेददूषकास्तथेति समं । भवन्मते स्वस्मिन्स्वाभेदस्य प्रामाणिकतयाऽभेदनिराकरणं न युक्तमिति चेत्त्वन्मतेऽपि ब्रह्मणोऽनृताद्भिन्नत्वेन भेदनिराकरणं न संघटते । एतत्संगृहीतं “शुक्ततर्कैर्भेदबाधे स्यादभेदोऽपि बाधितः । प्रमितत्वात्तत्र तर्कास्तुच्छश्चैक्यकृतेन किमिति” ।

किंच नायं भेद इति वा नास्त्यत्रभेद इति वा अन्यदेवभेदात्मनाप्रत्यभादिति वा बाधकज्ञानं वाच्यं तत्सर्वमपि भेदावगाहीति भेदसिद्धिः निष्प्रत्यूहा । एवं चान्योन्याभावशब्दितभेदस्य धर्मिस्वरूपत्वं सिद्धं तदुक्तं “भावाभावस्वरूपत्वान्नान्योन्याभावतापृथु” गिति । अविद्यानिवृत्यद्वैतयोर्ब्रह्मैक्यवदभावस्य भावैक्यमुपपन्नमिति ॥

ननु तथापि भेदोनिष्प्रमाण एव । तथाहि । नतत्रप्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । नहि बाह्यमन्तरं वा नाद्यः रूपादिशून्ये वस्तुनि तस्याप्रसारात् । न द्वितीयः मनसोप्रामाण्यस्य मनो न प्रमाणं प्रमाणसहकारित्वादालोकोक्त इत्यनुमानसिद्धत्वात् । यल्लोकेप्रमाणतयावगतं चक्षुरादि तत्प्रमाणसहकारिदृष्टं । नचरूपादिज्ञानं प्रत्यपि मनसः करणत्वमेव न सहकारित्वमिति वाच्यम् । तथासति सुखादिसाक्षात्कारस्यैव तस्यापि मानसत्वं स्यात् । एवमेव सर्वत्र मनस एव प्रामाण्यसंभवेन चक्षुरादीनां तादृशलोपापत्तेः । न च सुखसाक्षात्कार इन्द्रियकरणकः जन्यसाक्षात्कारत्वादित्यनुमानेन सुखसाक्षात्कारे इन्द्रियजन्यत्वेऽसिद्धे तत्साक्षात्कारः मन इन्द्रियकारणकः अनुपपन्नेतरेन्द्रियकरणकत्वेऽसति इन्द्रियजन्यत्वादिति परिशेषानुमानेन मनसः प्रामाण्यसिद्धिरेति वाच्यं । सुखसाक्षात्कारस्येन्द्रियजन्यत्वे सिद्धे ततो मनसः प्रामाण्यसिद्धिस्तदेव न । उक्तानुमानात्प्रागिन्द्रियत्वमेवासिद्धं । तथाहि । न तावदिन्द्रियत्वं जातिः पृथिवीत्वादिनासाङ्ग्यात् । नापि तत्तदप्राप्यमिन्द्रियत्वं नाना इन्द्रियपदस्यानेकार्थत्वप्रसङ्गात् । किन्तु शब्देतरोऽभूतविशेषगणानाश्रयत्वेऽसति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वं तत् । एवं च मनसिपदेः प्रागिन्द्रियत्वमेवासिद्धं अतो नानेनानुमानेन मनः प्रामाण्यसिद्धिः । किंच सुखादिव्यवहारः स्वसमानविषयकज्ञानजन्यः व्यवहारत्वात्संमतवदित्यनुमानेन लाघवात्तदेकः साक्षात्कारः सिद्धः एवमवस्थात्रयानुयायिसाक्षात्कारस्य नित्यत्वेन जन्यत्वमेवासिद्धं । अतो नानेनानुमानेन मनः प्रामाण्यसिद्धिः । एवं मनो न प्रमाणं प्रमाश्रयत्वादित्यनुमानेऽपि मनसोप्रामाण्यसिद्धिः । नवासिद्धिः । कामःसङ्कल्पो विविकितमेत्यादिश्रुत्या नसिद्धः । नतर्कं “प्रमाणसहकारित्वाद्विषयस्याप्यभावतः । न प्रमाणं मनोऽस्माकं प्रमादेराश्रयत्वतः” इति । किंच शैलेन स्वस्विकर्षासंभवाच्च मनस्तत्र प्रमाणं । अभावे संयोगसमवायादात्प्यान्यतमानां न सन्निकर्षता संभवति । नापि विशेषणतामन्निकर्षः व्यवहितप्रदेशेऽपि घटाभावे भूतलादिविशेषणतायाः सत्त्वेन चाक्षुषत्वापत्तेः । नापि स्वसन्निकर्षाधिकरणविशेषणता, परमते कर्णवलयध्वनिच्छन्नमनसः श्रोत्रत्वात् सत्त्वेन स्वस्य सन्निकर्षायोगेन श्रोत्रेन्द्रियसन्निकर्षाधिकरणविशेषणताभावेन शब्दाभावस्याप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । एतदप्यभिहितं संयोगोदेरगुक्तत्वात्तदन्यस्याप्रसिद्धितः । सन्निकर्षस्य तेनेदं भेदासङ्ग्येव मानसमिति । एवमभावग्राहकप्रमाणसहकारि-योग्यानुपलब्धेरभावेन मनस्तत्राप्रमाणमेव । योग्यानुपलब्धिर्हि तत्प्रमाणविषयतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न

विषयकप्रत्यक्षाभावः ईश्वरस्याप्रत्यक्षत्वेन योग्यानुपलब्धेरभावेन तद्भेदे न मनः प्रसरति । किंचेश्वरत्वं न जातिः तस्यैकत्वेन व्यक्त्यभेदात् । न च ब्रह्मविष्णुशिवादिभेदेनेश्वरानानात्वान्नव्यक्तेरभेद इति वाच्यं । नानात्वे तेषामीश्वरत्वमेव न भवेत् । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । इत्यादिना सृष्ट्यादिकर्तृत्वं तद्विशिष्टस्यातीन्द्रियत्वेन योग्यानुपलब्धेरसंभवात् । एवं चेश्वरत्वस्य दुर्निर्वचत्वेन तदभेदानुपलब्धिरूपयोग्यानुपलब्धेरभावेन न मनस्तत्रप्रमाणं । तस्माच्चप्रत्यक्षं भेदे प्रमाणं । तदुक्तं “अप्रमाणं मनोऽसक्तमयोग्यानुपलब्धिकम् सोपाधिकस्थोभेदोऽयं नाध्यक्षमितिगोचरः” इति तत्र चारुतरं । नाहमीश्वर इति प्रत्यक्षस्यैव तत्र प्रमाणत्वात् । न चैवं प्रतीतिर्भ्रमः । बाधकाभावात् । रूपादिशून्येऽऽत्मानि चक्षुरादीनां प्रामाण्यासंभवेऽपि सुखाद्युपलब्धिसाधनतया प्रमाणत्वेन प्रमितमनसस्तत्रप्रामाण्यसंभवात् । न च ब्रह्मणोप्रत्यक्षत्वात्ततो भेदोऽप्यप्रत्यक्षः । मनसि घटत्वाभावस्याप्रत्यक्षत्वेन घटे मनस्त्वाभावस्य प्रत्यक्षत्वेनाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिप्रत्यक्षस्यातन्त्रत्वेनातीन्द्रियेश्वरभेदोऽपि प्रत्यक्षो भवत्येव । न चोक्तरीत्या मनसोप्रामाण्यं रूपादिज्ञाने चक्षुःसहकारिणोऽऽलोकादेर्वन्धनुमापकत्वेन प्रामाण्यात् । व्यभिचारः पूर्वोक्तव्याप्तेः । न च प्रमाणसहकारितावच्छेदकस्य न प्रमाकरणतावच्छेदकतेति नियमोऽङ्गीक्रीयते वह्निय्याप्यत्वादिरूपेण प्रमाकरणेऽप्यालोकादेर्न तेन रूपेण सहकारितेति न दोष इति वाच्यं । प्रकृतेऽपि मनस्त्वेन प्रमाणसहकारिणो मनसइन्द्रियत्वेन प्रामाण्याङ्गीकारात् । न च तस्येन्द्रियत्वे प्रमाणाभावः “इन्द्रियाणां मनश्चास्मि” “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि” इत्यादिभगवद्वचनेन “कमेन्द्रियन्तुपाय्वादि मनोनेत्रादिधीन्द्रिय” मिति कोशप्रसिध्या च तत्सिद्धेः । एतेन मनस इन्द्रियत्वमेव नास्तीत्यादिपूर्वोक्तचोद्यं निरस्तम् । तथा च एकस्यैवमनसः ज्ञानसामान्ये मनस्त्वेन सहकारिता सुखादिसाक्षात्कारि प्रमाणान्तरासहकृतेन्द्रियत्वेन करणत्वमित्यङ्गीकारान्नातिप्रसक्तेः प्रसक्तिः । न च सुखादिसाक्षात्कारस्य नित्यतयानेन्द्रियजन्यत्वमिति वाच्यं । तस्योत्पादविनाशयोरनुभवसिद्धत्वेन नित्यत्वासिद्धेः न च साक्षिणैव सुखादिव्यहारः सिध्यतीति न मानसवेद्यता सुखादिरिति वाच्यं । सुखादिरूपविषयतत्सन्निकृष्टमनोरूपसामग्रीसत्त्वेन तस्याप्युत्पत्तौ निर्वाधात् । एवं मनसैवेदं पश्यामीत्यनुभवेन मनसः प्रामाण्यं सिद्धं । न च कामः सङ्कल्पवित्यादिश्रुत्या प्रमाश्रयत्वेन प्रमितमनसो न प्रामाण्यमितिवाच्यं । अन्यत्र चक्षुरादेः ज्ञानकरणस्य तदाश्रयत्वग्राहकप्रमाणाभावेन ज्ञानाश्रयत्वमप्येव प्रकृते ज्ञानाश्रयत्वकरणत्वोभयग्राहकोक्तप्रमाणद्वयसद्भावेन मनसः प्रमाश्रयस्य प्रमाकरणत्वाङ्गीकारात् । ज्ञेयसिद्धेर्मानाधीनत्वात् । यदप्युक्तं भेदेन सन्निकर्षाभावादिति तदपि नसाधीयः । गुणादीनामिन्द्रियेण संयोगादेरसंभवेन संयुक्तसमवायः गुणादिसमवेतसामान्ये संयुक्तसमवेतसमवायः शब्दे तयोरसंभवेन समवायः यथासन्निकर्षतयाऽभ्युपेयते, तथाऽभावेइन्द्रियेण स्वसंबद्धविशेषणतायाः प्रत्यासत्तित्वोपगमात् । न चश्रोत्रेन्द्रियसंबद्धविशेषणतायाः शब्दाभावेऽभावेन तस्याप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः । तत्र स्वविशेषणताया एव सन्निकर्षत्वात् । तर्हि स्वनिष्ठघटाभावस्य चक्षुषा ग्रहणप्रसङ्गः । तत्रैन्द्रियसंबद्धविशेषणताया एव फलबलेन सन्निकर्षत्वोपरीकरणात् । वस्तुतस्तु सुखादयो न मानसवेद्याः किंतु साक्षिग्राह्या एव । अतो न मनस्तत्रप्रमाणं एवमेव भेदोऽपि साक्षिवेद्य एवेति न काप्यनुपपत्तिः । मोक्षसाधनभगवदपरोक्षज्ञानजनकतया मनसः प्रामाण्यं निष्प्रत्यूहं । तच्च मनसैवानुद्गृह्यमिति प्रमाणं प्रमितमेव ॥

यदप्यभावाग्राहकप्रमाणसहकार्येऽनुपलब्धेरभावादिति तदपि न साधु । चक्षुरादिना घटादेरिवाभावेन समं साक्षात्सन्निकर्षेणैवाभावप्रत्यक्षोपपत्तेः । अनुपलब्धेः सहकारिताया अनङ्गीकारात् । किंचानुपलब्धिर्नाम प्रतियोगिज्ञानसामान्याभावो वा प्रतियोगिप्रत्यक्षाभावो वा अभावग्राहकेन्द्रियकरणकप्रतियोगिप्रत्यक्षाभावो वा ? आद्ये शंखे श्वेतत्वानुमितिकाले दोषादिना तदभावभ्रमो न स्यात् । न चानुपलब्धिरभावप्रमां प्रत्येव हेतुरिति वाच्यं । तथासति गुंजापुञ्जे चक्षुरादिनारोपितेन वह्नित्वेनोष्णास्पर्शानुमितिदशायां त्वचोष्णरूपर्शाभावप्रमा न स्यात् । द्वितीये इदं रजतमिति शुक्तौ रूप्यभ्रमकाले रूप्याभावप्रमा न स्यात् । प्रतियोगिभूतरूप्यप्रमाया अभावात् । न तृतीयः तथासति मण्डूकवसाञ्जनदोषेण वंशमुरगं पश्यतो वंशे त्वचोरगत्वाभावप्रमा न स्यात् । चतुर्थे विनश्यदवस्थापन्ने घटे चक्षुषा कपाळे घटोऽस्तीति

प्रतीत्यनंतरं घटनाशे तन्नाशप्रत्यक्षं न स्यात् । तत्पूर्वक्षणे (अंसोत्पत्तिक्षणे) चाक्षुषघटप्रत्यक्षस्यैव सत्त्वात्तस्माद्भावसाक्षात्कारेऽभावानुपलब्धिपरिवाभावसाक्षात्कारे न भावानुपलब्धिः सहकारिणी कित्त्ववर्जनीयसन्निधिरेव । तदुक्तं पद्धतौ “अनुपलब्धिस्त्ववर्जनीयसन्निधिरेव” ति । ईश्वरत्वस्य यत्किंचिद्रूपत्वेऽपि तदभेदोपालंभापादनसंभवेन योग्यानुपलब्धिरपि निर्व्यूढेवेति जीवे ईश्वराद्भेदः प्रत्यक्षवेद्य एव । ईश्वरस्य जीवाद्भेदे तु “तान्यहंवेदसर्वाणिनत्वंवेत्यपरंतप” “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत इत्यादि तद्वचनानुमितमीश्वरप्रत्यक्षं प्रमाणमिति भेदस्य प्रत्यक्षगम्यत्वं सिद्धम् ॥

एवं जीवेश्वरभेदेऽनुमानं मानं । तथाहि । अहमितिप्रतीतिविशेष्यः ईश्वरधर्मिकभेदप्रतियोगी असर्वज्ञत्वात्परिच्छिन्नत्वात् । ईश्वरः जीवानुयोगिकभेदप्रतियोगी सर्वज्ञत्वात् अपरिच्छिन्नत्वात् । इत्यनुमानेन जीवपरभेदसिद्धः न चाप्रसिद्धविशेषणता । जीवः किंचिद्धर्मिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्य भेदप्रतियोगी ईश्वरो वा किंचिद्धर्मिक भेदप्रतियोगी अधिष्ठानत्वाच्छ्रुतिवदित्यनुमानेन सामान्यत जीवे ईश्वरे वा किंचिद्धर्मिकभेदप्रतियोगित्वसाधनेन तस्य च व्यतिरेकिणा धर्मविशेषानुयोगिकत्वमेव सिध्यतीति नाप्रसिद्धविशेषणता । एवं जीवेश्वरौ धर्मज्ञानाबाध्यपरस्परप्रतियोगिकभेदवन्तौ विरुद्धधर्माधिकरणत्वाद्हनतुहिनवत् । इत्यपि भेदे मानं । तादृशविरुद्धधर्माः स्वतन्त्रत्वास्वतन्त्रत्वादयः । ते च “अल्पशक्तिरसर्वज्ञं पारतन्त्र्यमपूर्णता । उपजीवकत्वं जीवत्वमीशत्वंतद्विपर्ययः । स्वाभाविकं तयोरेतन्मान्यथा तु कथंचने” ति श्रुत्या सिद्धा इति नासिद्धोद्देतुः । “चेतनत्वं धर्मिज्ञानाबाध्यजीवत्वाच्चिच्छन्नप्रतियोगिताकभेदवद्वृत्ति सर्वचेतनवृत्तित्वात् । शब्दार्थत्ववदित्यादीन्यनुमानानि च भेदे प्रमाणानि । ननु नानुमानं जीवेश्वरभेदे प्रमाणं जीवपरयोर्भेदमात्रसाधने व्यावहारिकभेदमादाय सिद्धसाधनता स्वज्ञानाबाध्यत्वस्य भेदविशेषणत्वे स्वपेदन जीवपदवाच्यकर्त्रादिरूपात्मनो विवक्षायां पूर्वोक्त भेदस्यैतादृशात्मज्ञानाबाध्यत्वेन स एव दोषः अखण्डचिदात्मविवक्षायां सर्वस्यापि तत्ज्ञानाबाध्यत्वेन स्वज्ञानाबाध्येत्यादिविशेषणाप्रसिध्याव्याप्यत्वासिद्धः । किञ्ज जडत्वमुपाधिः तच्चास्वप्रकाशत्वं ईश्वरधर्मिकभेदप्रतियोगित्वरूपसाध्याधिकरणे परेऽस्वप्रकाशत्वस्य सत्त्वेन साध्य व्यापकतायाः पक्षेऽऽत्मनि स्वप्रकाशे साधनाव्यापकत्वेन च भवत्ययमुपाधिरिति एवं कल्पितभेदेन सर्वस्याप्युपपत्तावप्रयोजकता चवक्ष्यमाणश्रुतिबाधश्चेति नानुमा भेदसाधिका । तदुक्तं सिद्धसाध्यत्वतो भेदो व्याप्यत्वासिद्धतोऽथवा । बाधाजडत्वोपाधित्वाच्चानुमानस्य गोचर इति । एवमेवेतरानुमानानां दोषकलङ्किततया न भेदे प्रामाण्यमिति । एतदप्यसाध्येव । आगोपितसाध्यादिकमादाय यदि दोषः स्यात् । तदा सर्वत्रारोपितसाध्यस्याङ्गीकारेण सिद्धसाधनता हृदादावारोपितसाध्यसत्त्वेन बाधोच्छेदश्च स्यात् । न च व्यावहारिकसाध्याभावे बाधः व्यावहारिकवहेर्हृदादावभावेन बाधसंभवः । तादृशसाध्यानङ्गीकारेण नसिद्धसाधनमिति वाच्यं । व्यावहारिकोप्यारोपितप्रभेद एवेति दुरुद्धरः पूर्वोक्तदोषः । भेदे स्वज्ञानाबाध्यत्वादिविशेषणेन सिद्धसाधनताया अप्रसरात् । न च स्वपदेनेत्यादिकथितदोषः त्वदभिमतब्रह्मण एव विवक्षिततया अदोषात् एवं च ब्रह्मजडभेदस्य बाध्यत्वे तयोर्भेदस्य प्रतियोगितदभावयोरेकस्य बाधेऽन्यस्य परमार्थिकत्वनियमेन परमार्थिकत्वापत्त्या ब्रह्मणो जाड्यापत्तेः । तथा च न साध्याप्रसिध्याव्याप्यत्वासिद्धः प्रसक्तिः । नापि जडत्वमुपाधिः । जीवपरयोर्भेदाभावे सर्वज्ञत्वासर्वज्ञत्वादिव्यवहारासिद्धिस्यादित्यनुकूलतर्केण हेतोः साध्याव्याप्यत्वे सिद्धे साध्यव्यापकसाधानाव्यापकत्वेनोपाधेस्साध्याव्यापकत्वे निश्चिते पक्षे साध्याभावाद्यनुमापकतोपाधेनसंभवतीति सत्यतिपक्षोद्युक्तायकत्वाभावेनोपाधेरदृषकत्वादप्रयोजकता । नचरोपिते न भेदादिना व्यवहारसिद्धिः बह्वौ बह्विभेदारोपेपि तदितरकार्यदर्शनात् । वक्ष्यमाणरीत्या भवदभिमत तत्त्वमास्यादिश्रुतीनामर्थान्तरपरत्वेन बाधस्याप्यप्रसरात् । निर्दोषमेवैतदनुमानमिति । एवमेवा-

न्येष्वनुमानेषु आरोपितदोषाः परिहर्तुं शक्या एवेति जीवपर भेदेऽनुमानं मानमेव । एवं जीवानां परस्पर-
भेदे “चेत्रो मैत्रप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्यभेदवान् मैत्रानुसंहितदुःखाननुसंधातृत्वात्, घटवत् । विमतो
बन्धव्यंसः स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधारप्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानाबाध्यभेदवन्निष्ठः बन्धव्यंसत्वात्
संमतवत् । जीवः स्वज्ञानाबाध्यसंसारव्यंसाधिकरणप्रतियोगिकभेदवान् पदार्थत्वाद्यवत् ” इत्याद्यनुमा-
मानं । अनौपाधिकभेदाभावे सुखाद्यनुसन्धानाननुसन्धानयोरनुपपत्तेर्नाप्रयोजकता । नचोपाधिभेदेनानु-
सन्धाननुसन्धानादुपपत्तिः । करचरणाद्युपाधीनां बालयुवशरीराद्युपाधीनां च भेदेऽनुसन्धानदर्शनेनो-
पाधिभेदस्य तत्राप्रयोजकत्वात् । ननु बालयुवादिशरीरं न भिद्यते, स एवायं चैत्रपुत्रः, स एवायं ब्राह्मण
इत्यादिप्रत्यभिज्ञानात् । एवं युगपदेकदेहा नैकस्यसंभवतीति क्रमेणैवदेहयोगोवाच्यः । एवं च पूर्वशरीर-
नाश एवोत्तरदेहयोगस्य वक्तव्यतया पूर्वशरीरनाशकाभावेन तन्नाशासंभवः । किंचोत्तरदेहोत्पत्तिरपि
कृतकारणान्नभवति अनुपलम्भविरोधात् यदि कारणांतरात्तदा ब्रह्मण्याप्रयोजकस्य विशिष्टपित्रादि-
जन्यत्वस्याभावेन ब्राह्मण्याद्यनुपपत्तौ तन्निमित्तकव्यवहारादेरनिष्पत्तिरिति बालयुवादिशरीरभेदो
निष्प्रमाणिक इति चेन्न । शरीराणां भेदेऽप्यवच्छेद्यात्मन ऐक्यात्प्रत्यभिज्ञोपपत्तिः । अत एव नाहं बालः
किंतु युवेत्यादिप्रतीतिरुपपद्यते । नचपूर्वशरीरनाशकाभावः उत्तरोत्पादकस्यैव तन्नाशकत्वात् । न च तत्र
ब्राह्मण्याद्यनुपपत्तिः । सर्गाद्यकालीनब्राह्मण्यवद्विश्वामित्रब्राह्मण्यवच्चोपपत्तेः । युवादिशरीरस्य बाल
शरीरोपादानोपादेयत्वेन सर्वव्यवस्थानामुपपत्तेः । यद्रव्यं यद्रव्यध्वंसजन्यं तद्रव्यं तद्रव्योपादानोपादेय-
मिति व्याख्या बालादिशरीरनाशजन्ययुवादिशरीरे तदुपादानोपादेयत्वस्य सिद्धेः । परिमाणभेदेनापि
तदाश्रयशरीरभेदस्याप्यावश्यकतया च बालयुवादिशरीरभेदः सिद्धएव । नन्वेवमपि ध्वंसाप्रतियोगिदेव
दत्ताहमनुभवविशेष्याः भौतिकातिरिक्तयज्ञदत्ताहमनुभवविशेष्यप्रतियोगिकानौपाधिकभेदवान्न, कार्य-
कारणातिरिक्तत्वे सत्यहमनुभवविशेष्यत्वात् । यज्ञदत्तवदित्यनुमानेन जीवानां निरुपाधिकभेदाभावः सिद्ध
इति कथं भेदसाधनं संगच्छते । उक्तनिरुपाधिकभेदः घटादौ प्रसिद्धः । द्वैतिभिः पक्षेऽङ्गीकृतः
तदभावः साध्यत इति बाधः संभवति अत्र सिद्धान्ते (अद्वैतमते) देहादेरप्यहमनुभवविशेष्यतया
बाधस्यादत्तो ध्वंसाप्रतियोगीति पक्षविशेषणं देयं । यज्ञदत्तीयाहमनुभवविशेष्ये यज्ञदत्ते सिद्धसाधनता
वारणाय देवदत्तेति घटेघटत्वमिति देवदत्तीयानुभवविशेषे घटत्वे बाधवारणाय अहमनुभव इति तद्विषयस्य
पक्षत्वे अहमनुभवप्रकारस्याहंत्वे बाधस्यादिति अनुभवविशेष्य इति यज्ञदत्तीयाहमनुभवविशेष्यतदीय-
देहेन्द्रियादिभेदस्य पक्षे देवदत्तोऽस्तीति बाध इति साध्ये भौतिकातिरिक्तैति पक्षे देवदत्तीयाहमनु-
भवविशेष्य देवदत्तप्रतियोगिकभेदाभावस्य सिद्धतया सिद्धसाधनता स्यादिति यज्ञदत्तीयेति यज्ञदत्ती-
यानुभवविशेष्यघटत्वादिभेदस्य पक्षे सत्त्वेन तदभावसाधने बाधः स्यादिति अहमनुभव इति यज्ञदत्तप्रति-
योगिकौपाधिकभेदस्य पक्षे सत्त्वेन बाधस्यादिति भेदेऽनौपाधिकत्वविशेषणं । शरीरेन्द्रियादौ व्यभिचार
वारणाय हेतौ कार्यकारणातिरिक्तत्वविशेषणं । घटत्वादौ तद्वारणाय अहमनुभवविशेष्यत्वनिवेशः । एवं
चोक्तानुमाबाधः पूर्वोक्तानुमानरूपेति चेन्न । देहादीनामहमनुभवविशेष्यत्वाभावात् ध्वंसाप्रतियोगीति विशेषणं
साध्ये भौतिकातिरिक्तत्वविशेषणं च व्यर्थं । किंचोक्तानुमाने यज्ञदत्तीयसुखाद्यभावानधिकरणत्वमुपाधिः
भौतिकातिरिक्तत्वादौ साध्याधिकरणे यज्ञदत्तं तदीयसुखाद्यभावानधिकरणत्वसत्त्वेन साध्यव्यापकतायाः
पक्षे साधानाव्यापकत्वेनास्योपाधित्वसंभवात् । न च यज्ञदत्तेऽपि तदीयशरीरानवच्छेदेन सुखाभाव
सत्त्वेन साध्याव्यापकता । यदवच्छेदेन साध्यं तदवच्छेदेनोपाधिरित्यङ्गीकृत्य यज्ञदत्ते तदीयशरीराव-
च्छेदेनोक्तोपाधेः साध्यव्यापकत्वोपपादनेऽपि साध्यं यदवच्छेदेन यत्र तत्र सर्वत्रापि उपाधेः सत्ताया आवश्य-
कतया तदीयशरीरांतरावच्छेदेनोक्तसाध्यवति उपाधेरभावेन साध्याव्यापकतेति बाध्यं । अत्मनोऽणुत्वेता-
वच्छेदकाभावेन सुखाद्यत्यंताभावस्य कदाप्यप्रसक्त्या साध्यव्यापकत्वोपपत्तेः । एवं “नाहं यज्ञदत्तः”

“ नित्योनित्यानांचेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामाक्षित्यादिप्रमाणबाधितं चोक्तानुमानमिति न तेन भेदानुमानबाधः । एवमात्मभेदमात्रे विमतआनन्ददुःखविरोधित्वव्याप्यधर्मेण सजातीय प्रतियोगिक (प्रतियोगि) स्वज्ञानावाध्यभेदवान् दुःखविरोधित्वात् दुःखाभाववदित्यनुमानं नचाप्रयोजकता अन्योन्य सुखदुःखाद्यनुसन्धानविलोपप्रसङ्गरूपतर्कस्य विपक्षे बाधकस्य सत्वात् । न च स्वकर्णपुटपरिच्छिन्ननादोपलंभेपि भागान्तरवर्तिनादानुपलंभवत् एकस्यैवानुसन्धानानुसन्धानयोः संभव इति वाच्यं । आत्मभेदे हि कर्णपुटादीनां तत्तदीयत्वनियमो युज्यते । ऐकात्म्यवादे सर्वदेहानां स्वीयत्वेनोक्तनियमानुपपत्त्या स्वीयकर्णपुटद्वयपरिच्छिन्ननादोपलंभवत् सर्वदेहेषु दुःखाद्यनुसन्धानस्य दुर्वारतैव । न च कर्मभेदेन शरीरादिभेदः आत्मैक्ये कर्मभेदस्याप्यनियमात् शरीरभेदेन पुनः कर्मभेदेऽन्योन्याश्रयतैव । तदुक्तं सिद्धौ हि कर्मभेदस्य स्यादुपाधिविभिन्नता । तत्सिद्धौ चैव तत्सिद्धिरित्यन्योन्याश्रयपाश्र्वयः । एवं च विपक्षे बाधकतर्कस्य जागरूकतया नाप्रतियोजकता । एवं जडेश्वरजडजीवयोर्भेदे ब्रह्म जीवो वा अनात्मप्रतियोगिकधर्मज्ञानावाध्यभेदवान् पदार्थत्वात् घटवत्यादिकं मानं । घटब्रह्माणोरैक्ये घटस्य सिध्यैव ब्रह्मणस्सिद्धत्वेन वेदान्तानां वैयर्थ्यं ब्रह्मणो जाड्यानित्यत्वाद्यापत्तिरित्यादिरूपस्य तर्कस्य विद्यमानत्वेन नाप्रयोजकता । तदभिहितं । जडस्यानन्दमयता जडं जन्मादिकारणम् । जडादज्ञाननाशस्ते दुर्घटं घटयैज्जडमिति । जडानामन्योन्यभेदे घटस्तत्त्वतः शुक्त्यभिन्नो न तज्जनकाजन्यत्वात् शुक्त्यारोपितरूपवत् । अनात्मा स्ववृत्तिधर्मानाधारज्ञानावाध्यान्तराणिकभेदवान् पदार्थत्वादात्मवदित्याद्यनुमा मानमिति भेदस्यानुमेयता सुदृढैवेति ॥

एवं भेदेऽऽगमोपि प्रमाणं । “ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ” “ य आत्मनि तिष्ठन् ” “ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां ” “ अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनांभुक्तभोगामजोन्यः नेतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुलोद्भव । अन्यश्च परमो राजस्तथान्यः पञ्चविंशकः । यथेश्वरश्च जीवश्च सत्यभेदौ परस्परं उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मैत्युदाहृतः । नत्वेवाहं जातु नासं तत्त्वं नेमे जनाधिपाः । मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनञ्जय । अविभक्तं विभक्तेषु । समानवेतौ सयुजौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे । एकस्तयोः स्वादिति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान् । ॐ भेदव्यपदेशाच्चान्यः भेदव्यपदेशात् शरीरश्चोभयेपि हि भेदेनैवमधीयते । पृथगुपदेशात् ॐ इत्यादि श्रुतिस्मृतिसूत्रादीनि भेदसाधकानि । न चेमाः श्रुतयोऽनुवादिकानुविधायक इति वाच्यं । प्रत्यक्षेण यज्ञदत्तदेवदत्तभेदसिद्धावपि जीवत्वाच्चिच्छर्धर्मिकभेदाप्राप्त्या । नहिस्थ्यादित्वादिवदननुवादकत्वोपपत्तेः । वर्तमानमात्रवस्तुग्राहकप्रत्यक्षाप्राप्तकालत्रया वाध्यभेदप्रतिपादनेन विधायकत्वोपपत्तेः । यत्तन्नेत्यादिनिषेधार्थानुवादलिङ्गाभावेन विधेयान्तरस्य श्रवणेन च निषेधाद्यानुवादकत्वासंभवात् । औपनिषदस्य ब्रह्मणः शास्त्रेतरणाप्राप्तेस्तद्धर्मिकस्य तत्प्रतियोगिकस्य च भेदस्य शास्त्रनिषेक्षप्रत्यक्षादिना प्राप्तेश्चानुवादकत्वार्योगात् । ननु प्रतीतार्थेन श्रुतेस्तात्पर्यं कल्पनीयम् । यद्वाक्यजन्यप्रतीत्या यत्र मानाभावाधीनास्त्वशङ्का निवर्तते तद्वाक्यस्य तत्र तात्पर्यं कल्पनीयम् । यत्परः शब्दः सशब्दार्थ इति न्यायात् । प्रतीत्वमात्रेण तात्पर्यकल्पने ग्रहंसमाश्रीत्यस्य ग्रहैकत्वे तात्पर्यप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षादिप्रवृत्तेः प्राक् भेदस्याप्राप्ततया तत्र श्रुतेस्तात्पर्यमित्यपि न संभवति । उक्तरीत्या प्रमाणाभावादिदमसदिति शङ्का येन निवर्तते तत्रप्रमेयं । श्रुत्यपेक्षितपदपदार्थव्युत्पत्तिप्रयोजकप्रत्यक्षानुमानयोस्तत्पूर्वं प्रवृत्तेरावश्यकतया भेदेत्येतयोः प्राक्प्रवृत्तिरावश्यकीति न तत्र श्रुतेस्तात्पर्यमिति चेदुच्यते ।

भवन्मतेऽहमर्थविशिष्ट एव भेदस्यानुभवेन निरुपाध्यचिदात्मनि तदप्राप्त्या तत्र श्रुतेस्तात्पर्यं संभवात् । श्रुत्यपेक्षया दुर्बलप्रत्यक्षादेस्तद्विषयभेदमिथ्यात्वावधनाक्षमतया तत्प्रतिप्रसवाय भेदश्रुतेः प्रवृत्तेरावश्यकत्वात् । तत्त्वमसीत्यादेरनुवादकत्वपरिहराय यत्प्रामाण्यद्विषयमुपजीवन्नेव प्रवर्तते तस्य

तद्विषये तस्य तज्जातीयस्यानुवादकत्वस्याभ्युपेयत्वेन प्रकृतेऽप्यनुवादकत्वोपपत्तेः । न च भेदस्योपाधिकता श्रुतितात्पर्यविषयत्वेन तस्य तात्त्विकत्वाभ्युपगमात् । अन्यथा श्रुतितात्पर्यसिद्धेः प्राक् तात्त्विकत्वासिद्ध्या ब्रह्मणि श्रुतितात्पर्यासिद्धिप्रसङ्गात् । न च भेदस्य श्रुतिनिषिद्धत्वेन न तत्र तस्यास्तात्पर्यं ब्रह्मणोऽप्यलक्षणमित्यादिना निषिद्धत्वेन तत्र श्रुतेस्तात्पर्यं न स्यात् । तच्छ्रुतेरर्थान्तरस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च श्रुतेरनुवादकत्वोपपत्तेः । नन्वथापि पुमर्थसाधनत्वाभावाच्च तत्र श्रुतेस्तात्पर्यं संभवति “तमेवं विदित्वे” त्यनेनात्ममात्रज्ञानस्य पुमर्थसाधनत्वावगमात् । न केवलमिष्टजनकता किंत्वनिष्टसाधनत्वं भेदज्ञानस्य । “उदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भयं भवति “मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यती” ति श्रुत्यावगम्यते । अथ येऽन्यथोऽतं विदुरन्यराजानस्तेऽक्षय्यलोका भवन्ति “अथयोन्यादेवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योहमस्मीति न स वेद यथापशु” रित्यादिना भेददर्शिनो निन्दया भेदस्य निन्दितत्वेन न तत्र श्रुतितात्पर्यमिति चेदत्र ब्रूमः । “पृथुगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं । वैलक्षण्यं तयोर्ज्ञात्वा मुच्यते बध्यतेऽन्यथा । जीवेशयोः सदा वैलक्षण्यं परं ज्ञात्वा मुच्यते बध्यतेऽन्यथा । भेददृष्ट्याभिमानेन निःसङ्गेनापिकर्मणा । कर्तृत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभ । ससङ्कत्या पुनः काले काले नैश्वरमूर्तिना जातेगुणव्यतिकरे यथापूर्वं प्रजायते” इत्यादि श्रुतिस्मृत्यादिना जीवेशयोर्भेदज्ञानस्य पुमर्थसाधनत्वावगतेः । “उदरमन्तरं कुरुते” इत्यस्य मिथ्याभूतभेदज्ञानिनो भयप्रतिपादनपरत्वात् । “मृत्योः समृत्युमाप्नोति” त्यस्यापि य इह नानेव अलीकमेव (अल्पमेव) भेदं पश्यति सः मृत्योर्मृत्युमाप्नोतीत्यर्थपरतया एतस्याः तत्परत्वमेवावगम्यते । वस्तुतस्तत्वेतद्व्याक्यद्वयं, ईश्वरे स्वगतस्वप्रतियोगिकभेदज्ञाननिन्दापरमेवेति नेतद्भेदबाधनक्षमम् । “स एवेदं सर्वमहमेवेदं सर्वमात्मैवेदं सर्वं” मिति सामानाधिकरण्यनिर्देशेन लब्धसर्वनियामकत्वादि अन्यथातद्विरुद्धाकारेण “ये विदुस्तेऽक्षय्यलोका भवन्ति” त्यर्थपरतया अथयेन्यथातो-विदुः” रित्यस्यापि न भेदबाधकता । “अथ योन्यादेवतामुपासत” इत्यस्यापि योन्यो जीवोऽन्यां विलक्षणां देवतां अन्योऽसौ परमात्माऽहमस्मीत्युपासते न स वेदयथापशुरित्यर्थकत्वेन जीवेशभेद निरासकता न संभवति । प्रत्युत तदभेदज्ञाननिन्दाद्वारा तदभेदबाधकतैव । अथवा अन्योसावन्योहमस्मीत्येवोपासनापर देवतविषया कार्या । यस्तु अन्यां परदेवतायाभिन्नां देवतामुपास्ते न स वेदयथापशुरित्यन्यदेवोपासकनिन्दापरतावगते न भेदबाधकता । तथाच “वासुदेवंपरित्यज्य योन्यं देवमुपासते । तृषितो जाह्नवीतिरे कूपं खनति दुर्मति” रिति ब्राह्मणं । नचोक्तभेदः मिथ्याभूत एव सोपाधिकत्वादिति न तत्र तत्वावेदकश्रुतितात्पर्यमिति वाच्यं । “सत्यमेनमनुविष्ये मदन्ति राति देवस्य गृणतो मघोनः, सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये, सत्य आत्मा सत्यो जीवः सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा मैवाखवण्यो मैवाखवण्यो मैवाखवण्यः” “आत्मा हि परमस्वतन्त्रः सर्ववित्सर्वशक्तिः परमसुखः परमो जीवस्तु तद्वशोऽल्पशोऽल्पशक्तिरातोऽल्पक” इत्यादिश्रुतिभ्यः तत्सत्यत्वावगमात् । ननु न मिथ्यात्वमसत्त्वं किंतु व्यावहारिकत्वं मन्मते हि त्रिविधं सत्त्वं पारमार्थिकन्यावहारिकप्रातिभासिकत्वभेदेन । अबाध्यत्वं पारमार्थिकत्वं ब्रह्मज्ञानमात्रबाध्यत्वं व्यावहारिकत्वम् । ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्वं प्रातिभासिकत्वमिति भेदस्य व्यावहारिकसत्यत्वोपगमाच्चोक्तश्रुतिविरोधः । एवं च न भवदभिमतसिद्धिरिति चेन्मावोचः । “व्यावहारिकतोक्तिस्तु सन्नास्रच्छादनं परं अमंगलस्य वारस्य यथामङ्गलवार” तेति एतन्निरासायैव तत्त्वतो भेद इत्यभिहितं तदनुरोधेनाद्यप्येव वस्तुत इति भेदविशेषणं तस्यायमाशयः “यो वेदं निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सह ब्रह्मणा विपश्चिता” । “एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्कम्य । एतत्सामगायन्नास्ते” “ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्रं त्वोगायति शकरीषु ब्रह्मात्वं वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः” । यथोदके शुद्धे शुद्धमसिक्तं तादृगेव भवति तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साध्यमुपैति” ईशमाश्रित्य तिष्ठन्ति मुक्ताः

संसारसागरात् यथेष्टभोगभोक्तारो ब्रह्मान्ता उत्तरोत्तरं “इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथंति च” ॐ जगद्धापावरजं ॐ, ॐ प्रकरणादसन्निहितत्वाच्चेति श्रुतिस्मृति सूत्रादिभिः मोक्षेऽपि भेदः श्रूयते । मोक्षे मायातीते मायामयत्वरूपव्यावाहारिकताया अयोगेन भेदव्यावहारिकतोक्तयोगात् । भेदस्य व्यावहारिकत्वे तद्विरोधक वेदाप्रामाण्यापत्तेः । नचास्य भेदप्रतिपादकश्रुतिविरोधेन तद्विष्टमिति वाच्यम् । तच्छ्रुतेर्लक्षण्याऽखण्डभेदमात्रपरत्वेन भेदविरोधित्वाभावात् । तदुक्तं । यदि प्रत्यक्ष प्राप्तभेदावगाहितया तच्छ्रुतिर्दुर्बला, तर्हि प्रत्यक्षविरुद्धार्थावगाहितया पेक्ष्यश्रुतिरपि दुर्बला स्यात् मानांतरप्राप्तिवत्तद्विरोधस्यापि दौर्बल्यहेतुत्वात् । यदि च प्रत्यक्षाविरुद्धैक्यपरा श्रुतिः, तर्हि प्रत्यक्षा-प्राप्तकालत्रयावाध्यभेदपरैवेति सापि प्रबलैव । निषेधवाक्यत्वादैक्यश्रुतिः प्रबलेति चेत् भेदवाक्यस्यैक्य निषेधरूपत्वेन प्राबल्यं किं न स्यात् । किंच निरवकाशभेदश्रुतिः सावकाशैक्यश्रुतितः प्रबला । तदुक्तं भाष्यकारैः—“स्वातन्त्र्ये च विचित्रत्वे स्थानमत्यैक्ययोरपि । सादृश्येचैक्यवाक्यसम्यक् सावकाशावयवेष्टतः अवकाशोक्षिताभेदश्रुतिर्नातिबलाकथ” मिति । ननु जीवात्मा नाणुः । सर्वशरीरव्यापिसुखदुःखाद्यनुपलंभ प्रसङ्गात् नापि मध्यमपरिमाणवान् अनित्यत्वापत्तेः अतो विभुरित्यभ्युपेयः । ततश्च तस्मिन्नहमिहास्मीति प्रतीतो भासमानपरिच्छेदस्यास्वाभाविकत्वेन तद्विशिष्टात्मनः सोपाधिकतया तद्वतोऽपि भेदः औपाधिक एवेति व्यावहारिक एवेति चेन्न । जीवपरिच्छिन्नत्वस्यौपाधिकत्वासिद्धेः । जीवस्याणुत्वेऽपि सङ्कोच विकासात्मकसावयवांतःकरणद्वारकसंबन्धमादाय विरुद्धप्रदेशावच्छिन्नसुखदुःखाद्यनुपलंभोपपत्तेः । न च जीवस्याणुत्वे नित्यःसर्वगतःस्थानुरित्युक्तिविरोधः । जीवराशेःसर्वगतत्वेन (नित्यः) तदुपपत्तेः । “नित्ये सर्वगते विष्णावणुजीवोव्यवस्थित” इति श्रुत्यनुसारेण सर्वगतस्यश्चासावणुश्चेत्यर्थपरत्वाभ्युपगमेनाविरोधात् । न च तथापि “यथाह्यं ज्योतिरात्माविवस्वानपोभिन्नावहुर्धैकोनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रज्ञेवमजोयमात्मा । कार्योपाधिरयंजीवः कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यकारणताभिन्नो पूर्णबोधोवशिष्यत” इत्यादिभिः भेदस्यौपाधिकत्वसिद्धिरिति वाच्यम् । यथाह्यमिति श्रुतेर्ब्रह्मणि स्वभेदस्यौपाधिकत्वपरतया जीवपरभेदौपाधिकपरत्वासिद्धेः । अतएव तत्र देवात्मभूतात्मशब्दाः परम मुख्यया वृत्त्या परब्रह्मवाचकाः श्रूयन्ते । कार्योपाधिरयंजीव इत्यस्यापि जीवत्वमविद्याकार्य अन्तःकरणोपाधिकं ईश्वरत्वं, कारणरूपाविद्योपाधिकत्वं उपाधिविनिर्माणेऽपरिच्छिन्नात्ममात्रावशेष इत्यर्थपरता न संभवति । अनादेर्जीवभावस्य साद्यन्तःकरणोपाधिकत्वायोगात् । किंचांतःकरणसूक्ष्मावस्था किमविद्या-रूपा अतिरिक्ता वा । नाद्यः, जीवेशयोरेकोपाधिकत्वेन भेदानुपपत्तेः । न द्वितीयः, षडस्माकमनादय इति त्वदभ्युपगमविरोधात् । अतो नैतेनापि भेदव्यावहारिकतासिद्धिः । ननु मुक्तौ भेदसत्त्वेन न व्यावहारिकता तस्येति यदुक्तं तदसंगतम् । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्” । “विभेदजनके ज्ञाने नाशमात्यंतिकङ्गते आत्मनोब्रह्मणोभेदमसन्तकःकरिष्यति । आविमुक्तेस्तु भेदःस्याज्जीवस्य परमस्य च । ततः परं न भेदोस्ति भेदहेतोरभावत” इति श्रुतिस्मृत्यादिना मुक्तौ भेदस्य निषेधादिति चेन्न । पूर्वोक्तं श्रुतिस्मृतित्यादिभिः भेदस्य मुक्तौ सिद्धेः । “यत्रत्वस्यसर्वमात्मैवाभूत्तकेन कं पश्ये” दिति श्रुतिस्तु अद्वितीयात्ममात्रावशेषो मुक्तिरिति मतं निराकर्तुमेव प्रवृत्तेति न मुक्तौ भेदवाधिका । तथाहि—स यथासैन्धवखिल्य इति पूर्व वाक्येन स्वमतमुक्त्वा “अविनाशीवारेयमात्मनुच्छित्ति धर्मे” ति वाक्यघटकाविनाशीति पदेनाऽत्मनाशो मोक्ष इति बौद्धमतं अनुच्छित्तिधर्मेत्यनेनाशेषगुणनाशोमोक्ष इति मतं च निरस्य अद्वितीय चिन्मात्रावशेषो मुक्तिरिति मतेऽनिष्टप्रसंजनार्थम् । “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यती” त्यादिना प्रसङ्गाद् व्यतिरेकव्यार्तिं प्रदर्श्य यत्रत्वेत्यादिना यत्र येषां मतेत्वात्ममात्रावशेषः तत् तर्हि केन कं पश्येत् न केनापि किंचिदिति इष्टस्य रूपादेरीश्वरस्य स्वस्याज्ञानादग्रादेरिव दुःखं मोक्षे स्यादित्यनिष्टमापादितम् । न च

सैन्धवखिल्य इत्यादिवाक्यं चतुर्थे अविनाशीत्यादिकंतु षष्ठ इति बहुवाक्यान्तरितत्वेन उक्तेति तत्त्वा-
प्रत्ययः कथमुपपद्यत इति वाच्यम् । विरोधिप्रमेयानन्तरितत्वेन पूर्वकलार्थकत्वाप्रत्ययस्योपपत्तेः । न च
मोक्षे रूपादि दिदृक्षादेरसत्त्वेन न दुःखप्रसंग इति वाच्यम् । मुक्तस्य सत्यकामत्वादि श्रुत्या इच्छाद्यवश्यं
भावात् रूपाद्यज्ञानस्य दुःखसाधनत्वं च भारते प्रतिपादितम् । “मग्नस्य हि परेऽज्ञाने किं न दुःखतरं भवे” दिति ।
न च श्रुतेरस्या आत्ममात्रवशेषेतात्पर्यं न स्यात्तदा यत्र हि द्वैतमिव भवतीत्यत्रेव शब्दो निष्प्रयोजन इति
वाच्यम् । यत्र द्वैतं तत्र ज्ञानमित्युक्ते द्वैतस्य परमतरीत्या मिथ्यात्वेन सर्वस्य तदधिकरणत्वाभावेनाप्रसिद्धि-
स्यादिवेत्युक्ते मिथ्याभूतमेव द्वैतं लभ्यत इति न दोषः । पररीत्यैवापादनात् स्वमतेन तु द्वैतस्य भिन्न
प्रपञ्चस्य ब्रह्मापेक्षाल्पत्वेनेव शब्दोपपत्तिः । इव शब्दस्यालपार्थक्यत्वं इवोपमायां स्वल्पाथ इत्यमरेण “उपमाथं
तथाल्पाथं इव शब्दः प्रयुज्यत” इति वाचनादिभिश्च सिद्धमिति नानया मुक्तौ भेदो वाच्यते । विभेदजनके
ज्ञान इत्यस्य विभेदः भेदविरोध्यभेदः तज्जनके तज्ज्ञानेऽऽत्यंतिकं नाशं गते सति जीवपरयोरसंतभेदं
कः करिष्यतीत्यर्थपरत्वेन आमुक्तेर्भेद एव स्यादित्यत्रापि भेदशब्दो न स्वरूपभेदपरः, किंतु बुद्धिभेदपरः
तथाच मुक्तिपर्यन्तं जीवेश्वरयोर्विरुद्धविषयकमतित्वं मुक्तस्य तु रागद्वेषादेरभावे तत्त्वसाक्षात्कारान्मति
भेदविरुद्धमिति नास्तीत्यर्थपरत्वेन तयोरपि मुक्तौ भेदबाधकत्वाभावेन तत्रत्योर्भेदो न व्यावहारिकः । किंच
यदि भेदस्य बाधः तर्हि भेदस्यैवाभावेन व्यावहारिकतया किं प्रयोजनं ? यदि न बाधः तर्हि अबाधित
भेदाङ्गीकारेण सदद्वैतभंगप्रसंगेन शास्त्रनास्तित्वेति न भेदव्यावहारिकतोक्तिः संघटते तदुक्तं “व्याव-
हारिकतोक्तिस्तु स्पर्धते पदमञ्जरीम् । बाधश्चेदस्ति तद्वर्थं नास्तित्वेति किं तथा बाधश्चेन्नास्तित्वेशास्त्र-
नास्ति त्वेति किं तये” इति । अत उक्तदूषणगणनासात्प्रमाणाभावाच्च न भेदो व्यावहारिकः किंतु पारमार्थिक
एवेति निष्प्रत्यूहम् । ननु “तत्त्वमसि; नेह नानास्ति किं वन, अहं ब्रह्मास्मी” त्यादिश्रुतीनामर्थोत्तरपरत्वाभावेन
कथमैक्यश्रुतिः सादकाशा ? तथाहि । तत्त्वमसीति वाक्ये तत्त्व पदवाच्ययोः सार्वज्ञासार्वज्ञविशिष्टयो-
रेक्यासंभवेपि “सोऽयं देवदत्त” इत्यादिप्रत्यभिज्ञावद्विरुद्धांशत्यागेन पदद्वयलक्षितयोरैक्यं संभवति । तदुक्तं
“तत्त्वमस्यादिवाक्यश्च तादात्म्याप्रतिपादने लक्ष्यौ तत्त्वं पदार्थौ द्वावुपादाय प्रवर्तते” इति तद्विरोधाद्भेद-
श्रुतिदुर्बलेति चेन्न । अत्र विरुद्धाकारस्त्यागः किमविवक्षामात्रेण अनित्यत्वेन मिथ्यात्वेन वा नाद्यः ।
अविवक्षामात्रेण विरुद्धाकारस्यानपायात् । न द्वितीयः विरुद्धाकारस्यानित्यत्वेन तन्नाशानंतरमेव तादात्म्यमिति
तत्त्वं भविष्यसीति स्यात् । न तृतीयः निर्दोषश्रुतिसाक्षिसिद्धयोर्विरुद्धधर्मयोर्मिथ्यात्वायोगात् । किंच
प्रत्यक्षसिद्धजीवमनूद्य तस्य ब्रह्मत्वं वा श्रुतिसिद्धब्रह्मानूद्य तस्य जीवत्वं वा उभयानुवादेनैक्यं वा श्रुत्या
विधेयं । प्रत्यक्षेण जीवस्य ब्रह्मभिन्नत्वेनानुभूयमानत्वेन श्रुत्या च सर्वज्ञत्वादिविशिष्टब्रह्मावगाहिन्या
तद्वीनजीवाद्भिन्नत्वेन ब्रह्मणोऽग्रहणात्सर्वथोपजीव्यविरोधेनैक्यं श्रुतिरप्रमाणमेव । उपजीव्योपजीवकयो
रुपजीव्यस्यैवभावत्वात् । तदुक्तं “सार्वज्ञादिगुणं जीवाद्भिन्नं ज्ञापयतिश्रुतिः । ईशंतामुपजीव्यैव वर्तते
ह्येक्यवादिनी । उपजीव्या विरोधेन नास्यास्तन्मानता भवे” इति । “शास्त्रागम्यपरेशानाद्भेदस्वात्मन ईयते ।
अनुभूतिविरोधेन कथमेकत्वमुच्यत” इति च । किंच भवन्मते पदद्वयलक्षणा ततो वरं मद्गीत्याऽन्यतरपदे
लक्षणा । तथाहि “वसन्तादिभ्यश्चकृ” इत्यत्र साहचर्यान्ताच्छब्दं भविष्यति वसन्तसहचरितमभ्ययनं
वसन्त इति महाभाष्यवचनानुसारेण तत्साहचर्यान्तदिति व्यपदेशः जीवस्य ब्रह्मसाहचर्यं च द्वासुपपेति
श्रुत्या सिद्धम् । “समर्थः पदविधि” रित्यस्य समर्थपदाश्रितत्वात्पदविधिरूपचारेण समर्थ इति पदेनोच्यते
“इग्यणः संप्रसारण” मित्यत्र यथाकाकाज्जातः काकः इयेनाज्जातः इयेनः एवं संप्रसारणाज्जातो वर्णः
संप्रसारण” मिति महाभाष्यवचनेन तदाश्रितत्वं तज्जन्यत्वाभ्यां तदिति व्यपदेशो जीवे तदाश्रितत्वादिकं
“सर्वाः प्रजाः सदायतने” “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा” इति श्रुतिसिद्धम् । तज्जन्ये तदिति
व्यपदेशः “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी” इति श्रुतावपि प्रसिद्धः । तथा च स्मृतिः “ब्राह्मणोऽस्य मुखमित्येव मुखा-

जातत्वेहेतुतः । यथावदच्छ्रुतिस्तद्विजीवो ब्रह्मेतिबानभवेदिति ” । ॐ तद्गुणसारत्वानु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् ॐ इति सूत्रे एतदेव प्रतिपादितम् । एवं यथाशाखासदेशे चन्द्रे शाखाशब्दवत् जीवान्तर्यामितया जीवसदेशे प्रस्तरकार्यकर्तरि 'यजमानः प्रस्तर' इति यजमानशब्दवत्सर्वकर्तरि च ब्रह्मणित्वमिति व्यपदेशोयुज्यते । ब्रह्मणःजीवान्तर्यामित्वं सर्वकर्तृत्वं “ य आत्मानितिष्ठन् सहि सर्वस्य कर्ता ” इत्यादिश्रुतिसिद्धम् । एवं चैक पदलक्षणयैवोपपत्तौ पदद्वय लक्षणाऽसङ्गतेः । अन्तर्यामिण्येव शब्दानां मुख्यतया व्यवस्थिततया ब्रह्मणित्वमित्यस्य मुख्यवृत्तेः संभवेन मुख्यार्थात्यागाच्च । किञ्च “पेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसी” ति श्रुतौ तच्छब्देनात्मपरामर्शो युक्तः । नपुंसकलिङ्गत्वात् । किन्तु पेतदात्म्यं तस्य च एष चासावात्मा चैतदात्मा तस्येदमिति व्युत्पत्त्या एतदीयवस्त्वित्यर्थः । तथा च त्वमेतदीयोसीत्यर्थं परतया तस्या ऐक्यपरत्वायोगात् । एवं पदद्वयलक्षणयाप्यैक्यं न बोधयितुं शक्यं घटो घट इति वाक्याद्वोधाजननेन । तद्वर्मावच्छिन्नाभेध संभन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संभवेन शब्दं प्रति तद्धर्मभेदस्य कारणतायां वक्तव्यतया अत्र प्रकारविशेष्यतावच्छेदकधारैक्यान्नबोधः संभवति । एवं चैतादृशदोषकलङ्कितं नैक्यबोधनक्षमं तत्वमसीतिवाक्यम् । एव “महं ब्रह्मास्मी” त्येतदपि नैक्यपरम् उक्तरीत्यैकपदलक्षणया ब्रह्मसाहचर्याज्जीवे ब्रह्मेति व्यपदेशस्य सादेश्यादिना ब्रह्मण्यहमिति व्यपदेशस्य बोपपत्तौ पदद्वयलक्षणाया अनौचित्या, किञ्च “सर्वातिर्यामिको विष्णुः सर्वनाम्नाभिधीयते । एषोहंत्वमसौ चेति ननु सर्वस्वरूपतः ” इत्यादिप्रमाणानुरोधेन “अहं मनुरभवत् सूर्यश्च ” त्यन्तर्यामिण्यहं शब्दप्रयोगादन्तर्यामिण्येव सशब्दो मुख्य इति न मुख्यार्थत्यागः । “स योहवे तत्परमं ब्रह्म वैद ब्रह्मैव भवती” त्यस्या अपि नैक्यपरता । तत्र द्वितीयब्रह्मशब्दो जीवपरः “ बृहजाति जीकमलासन शब्दराशिष्वि ” ति वचनात् “ ब्रह्माणि जीवाः सर्वेपि ” ति स्मृतेश्च । तथाच यः परमं ब्रह्मवेद सः जीव एव भवति न तु परं ब्रह्मेत्यर्थः । अतएवाद्यब्रह्मशब्दे परमत्वं विशेषितम् । किञ्च “संपूज्य ब्राह्मणं भक्त्या शूद्रोपि ब्राह्मणो भवे” दितिवत् जीवः ब्रह्म भवति । वृंहितत्वरूपब्रह्मैकान्तो भवतीत्यर्थः । एवं च नैतस्याप्यैक्यपरता । ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येतीत्यस्य जीव एव सन्ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थपरत्वात् “कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वेऽप्यकीभवन्ती ” त्यत्रैकीभावः न स्वरूपैक्यम् किन्तु स्थानैक्यं मत्त्वैक्यं सादृश्यं वा “अविरोधश्च सादृश्यं भेददेशस्थितिस्तथा । एकीभावस्त्रीधा प्रोक्तो नैकीभावः स्वरूपतः ” इति वचनात् । “एकीभूता नृपाः सर्वे ववृषुः पाण्डवं शरैः” । “अस्मिन्प्राप्ते महाजना एकीभूता कीटो भ्रमरेणैकीभूतः ” इत्यादिप्रयोगात् । किञ्चैक्यपक्षेऽभूततद्वावार्थकच्चिप्रत्ययस्या योगात् ऐक्यस्य प्रागेव सिद्धत्वात् । ततश्च नैतासामैक्यपरता । एवमेवापातत ऐक्यपरतया प्रतीयमानानां श्रुतिवचसामन्यार्थपरत्व संभवेन भेदेऽऽगमोपि प्रमाणम् । एवं च भेदस्वरूपस्य निर्वचन संभवेन भेदस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणत्रय प्रमित्वेन पारमार्थिकत्वेन च “प्रपञ्चाद्वस्तुतोऽत्यन्तभिन्नः ” मिति स्तवनं साधयेवेति शम् ॥

श्रीमत्कृष्णनृपेन्द्रसूरिसमितौ संमानितौ कोविदौ द्वैते न्यायनये रघूद्वहमणि*श्रीयादवेशाभिधौ† ॥
तच्छत्रेण च वेङ्कटेशविदुषाह्यापकेनालि खिचैन्मन्त्रगृहे गुरोः करुणया गीर्वाणविद्यालये ॥

* गुप्तालु राघवेन्द्राचार्याः
मत्तातपादाः गुरवः

† धा. कृष्णमूर्त्याचार्याः
मद्गुरुवरेण्याः

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ जीवगणाः हररेनुचराः ॥

म ॥ शा ॥ प्र ॥ वे ॥ वेदान्तविचक्षणाः

कटे. गुरुराजाचार्याः कोण्णळम्

श्रीलक्ष्म वक्षसे रुक्ष नखशिक्षित रक्षसे ।

स्वपक्ष रक्षादक्षाय नृहर्यक्षाय ते नमः ॥

नुम स्सत्यवती सृनुं यत्प्रसादाद्धिर्ध धियम् ।

कीटोपि निश्चलां प्राप लोक कौतुक कारिणीम् ॥

चित्तेनायुक्तमर्थं कलयति सहसा नाभिधत्ते न सद्भिः

साकं मीमांसते वा नलिखति वचसोद्घाटयत्याशयं स्वम् ।

उक्तं नो वक्ति भूयः कचिदपि लिखितं नैव निर्माष्टि तस्मा-

दस्माभि स्सत्प्रबंधं प्रणयन विषये स्तूयते राघवेन्द्रः ॥

श्रीमत्परमहंसेत्याद्यनेक विरुदावलि भूषण भूषितानां श्रीमद्ब्रह्मादिकरकमलार्चित श्रीमन्मूलराम पदपंकज चञ्चरीकायमान मानसानां श्रीमद्वैष्णव सिद्धान्त प्रतिष्ठापनभर सम्भूत सद्यश्चन्द्रमण्डित दिङ्मण्डलानां श्री श्री १०८ श्रीमत्सुयमीन्द्रतीर्थ श्रीमच्चरणानां श्रीमद्वैतवेदान्तविद्यासाम्राज्य परिपालनाधिपत्य समागम समासादित श्रीमत्सुशीलेन्द्रतीर्थपूज्यपाद संस्थापित श्रीमत्समीर समय संवर्धिनीसभा संपोषणेन तदर्थं समागत विद्वद्विद्यार्थि विद्यानुगुण्येन दीयमान संभावना समुदितैः सर्वैरपि श्रीमच्छ्रीपादानां श्रीसंस्थान साम्राज्याधिगम द्वादशवर्षीय पट्टाभिषेक महोत्सवे तत्तत्सिद्धान्त पालकानां तत्तत्सिद्धान्त तत्वसंपोषक गीर्भिरेव सम्मोदातिशय इति 'श्रीमन्मध्वमते' इति पद्योक्त क्रमानुसारि तत्सत्तत्त्वावबोधक सल्लेखन रूपोपायनमर्पणीयमिति श्रीयादपूर्वाध्रमपुत्रैः वेदान्तशिरोमणि कवितिलकादि विरुदाङ्कितैः श्री राजा गुरुराजाचार्यैः स्सर्वे विबुधाः प्रबोधिताः ॥

'श्रीमन्मध्वमते' इति महामहिमोपेत पद्योक्त प्रमेयेषु तत्तदंश लेखकैः स्व स्व लेख्यांशाः सम्यगुप-
पादिता भवेयुरेव । मम 'जीवगणाहररेनुचरा' इत्यंशलेखन प्रेरकाः श्री श्रीपादपुत्राः श्री राजा गुरुराजा-
चार्याः मयि पराङ्कृपामविश्रुयतः चिरन्तनसमय समधीत सच्छास्त्र विमर्शनादरण दूरीकरण क्षमया
सुवर्णमुद्रा संगुणितया सुवर्णतन्तुमय्या स्वामोघ कृपया मां समबध्नन् श्री श्री १०८ श्रीमत्सुयमीन्द्रतीर्थ
श्रीमच्चरण गुरुसार्वभौमाः । तथापि सच्छास्त्र विमर्शसन्मार्गालसगतिं मां सप्रेम भर्त्सनपुरस्सर
स्वप्रेरणा कशया प्रोद्बुध्य पतलेखनोत्सुक्येन सच्छास्त्र विमर्शमार्गजंघालुं चक्रुरिति तान्सानन्दमभिन्नं-

श्रीमदानन्दतीर्थीय तीर्थमालोब्धशक्तितः ।

लिख्यते लेखनीयांशाः श्रीगुरोः कृपया मया ॥ इति ॥

॥ जीवगणा हररेनुचरा इति मूलावतरणिका ॥

तत्त्वतो भेद इत्युक्त भेदपञ्चक घटक जीवेश्वर भेदः सुतरामनुपपन्नः जीवेशयोर्लक्षणया अभेद बाधक 'तत्त्वमसी' ति श्रुतेरस्या श्रुतप्रमाणादि षड् विध तात्पर्य लिङ्गोपेतत्वेन प्राबल्यात् । तद्विरोधेन 'द्रासुपणे' त्यादि भेद श्रुतिरप्रमाणम् । अन्यथा ऐक्यश्रुते निर्विषयत्वं स्यादिति पूर्वपक्षे 'ॐ पृथगुपदेशात् ॐ' इति सूत्रोक्तादिशा भिन्नोचिन्त्यः 'परमो जीव संघापूर्णः परो जीवसंघोद्यपूर्णः, आत्माहि परमः स्वतन्त्रोधिकगुणो जीवोल्पशक्तिरस्वतन्त्रोवर' इत्यादि श्रुते भेदमतरा अनुपपद्यमान विरुद्ध धर्माधिकरणत्वरूप युक्त्युपेतत्वेन 'शास्त्रगम्य परेशानाद्भेदः स्वात्मन ईयते । अनुभूति विरोधेन कथमेकत्वमुच्यते' इति अनुव्याख्यानोक्त दिशा उपजीव्यत्वेन च प्रावज्यात्तद्विरोधेनचानुभव विरोधेन च 'तत्त्वमसी' ति श्रुति न जीवब्रह्मैक्य बोधिका किंतु पदद्वय लक्षणपेक्षया तदिति एकपदमात्रे लक्षणापेक्षया गौण्या ज्यायस्त्वेन गौण्यावृत्या तत्सदृश ज्ञानानन्दादि गुणवत्त्वेन तत्सदृशस्त्वमसीति सावकाशा अतो न तथा विरोधो भेदागमस्य ॥

उपक्रमादे र्मानान्तराविरुद्ध एव तात्पर्यगमकत्वम् । ऐक्य वाक्यस्योपक्रमादि विरोधः 'तत्त्वमसी' ति वाक्यस्य गौणार्थं हित्वा 'सत्पसु प्रथमे' ति व्याकरण नियमानुसारेण वा अतत्त्वमसीति पदछेदाद्यनेक प्रकारेण वा भेदाविरुद्धा अनेकार्था ग्रन्थकारैरेवोक्ताः । ग्रन्थगौरव मया नान्न प्रपञ्चिताः । अतो विरोधाभावाज्जीवा ईश्वर भिन्ना एवेति भेदोपपादनार्थं भेदमन्तरानुपपद्यमानामुख्यकर्तृत्व मुख्य कर्तृत्वरूप विरुद्धधर्माधिकरणत्वम् जीवेश्वरयो र्क्तुं 'जीवगणा हरेरनुचरा' इति वाक्यं प्रवृत्तम् ॥

अत्रोक्त जीवानाममुख्य कर्तृत्वेन न केवलं जीवानामीशाद्भेदः; अपितु जडादपि । तथाहि—जडस्येच्छापूर्वक कर्तृत्वाभावात् । जीवानां च स्वेच्छापूर्वक कृतिमत्त्वरूप कर्तृत्वस्य सत्त्वा जडाद्भेदः परस्परं जीवभेदोपपत्तेन सिध्यति । तथाहि—ज्ञानेच्छा प्रयत्न पूर्वक कृतिमत्त्वरूप कर्तृत्वोक्तया कृतिप्रयोजकेच्छाज्ञानादृष्टानां भेदस्य 'ॐ अदृष्टानिधमा' दिति सूत्रोक्तरीत्या सिद्धत्वात् । सूत्रार्थस्तु :—जीवानां भगवत्प्रतिबिम्बत्वाद्विम्बस्य भगवतो एकत्वात्प्रतिबिम्बानां मिथो वैचित्र्यं मास्तु, इत्याशंका परिहाराय प्रतिबिम्बत्वमभ्युपगम्य वैचित्र्ये कारणान्तरमाह सूत्रकारः अनादि विद्याकर्मादि वैचित्र्याद्वैचित्र्यम् । न वैचित्र्यान्यथानुपपत्त्या जीवानां भगवत्प्रतिबिम्बत्वाभावो वाच्यः । अशेष जीवानां भगवत्प्रतिबिम्बत्वेऽपि विद्याद्यदृष्ट वैचित्र्येण वैचित्र्यस्योपपत्तेः । एवं परस्परं सर्वजीवानामनाद्यदृष्ट विद्यादि भेदाद्भेद इति सूचितः ॥

यथा जीवेश्वरयो र्जीवानां च परस्परं जड जड जीवयोश्च विरुद्धधर्माधिकरणत्वेन भेदः, तथा जलानलादि जडानामपि स्पन्दन तोषण दहन शोषणादि विरुद्ध धर्मवत्त्वेन परस्परं जड जड भेदोपपादनीयः, एवं जीवगणा हरेरनुचरा इत्यंशस्य पूर्वोक्त पञ्च भेदोपपादकत्वं सिद्धम् ॥

अनुचरा इति पदस्वारस्येन हरीच्छाधीन स्वेच्छापूर्वक कृतिमत्त्वरूप कर्तृत्ववन्तः जीवा इत्यर्थः । अतः 'अनुलक्षणे' ति सूत्रोक्त कर्मप्रवचनीय संज्ञाया अप्रसरात् हरेरिति षष्ठी साधी । हरीच्छाधीन स्वेच्छाधीन कृतिमत्त्वरूपं अमुख्यं कर्तृत्वं जीवानां दत्तस्वातन्त्र्यरूपं सकल सच्छास्त्रसिद्धं सर्वमुमुक्षुरपि प्रथममवश्यं ज्ञेयं प्रमेयमिति सकल सत्सिद्धान्त प्रमेयसार संग्राहकपद्ये अस्वतन्त्रा इत्यनुक्तवानुचरा इति पदं सत्सिद्धान्त स्थापक शिरोमणिभिः, पदवाक्य प्रमाण पारावार पारङ्गतैः श्रीन्यासतीर्थ श्रीमन्नरैः प्रायोजि । अनेनेव ज्ञायते अस्वतन्त्रा इत्युक्त्वा अस्वतन्त्रतत्वरूप धर्मेण जीवानामीश्वराद्भेदोपपादने जीवानां जडवैलक्ष्यं ज्ञाति न ज्ञायते । जीवानामस्वतन्त्रत्वेन जडसाम्ये विधिबद्धत्वं

कर्मफलभागित्वं च न स्यात्, अतो जडवैलक्षण्यस्य स्पष्टबोधकेन निरुक्तकर्तृत्वाख्य दत्तस्वातन्त्र्य बोधकानुचरशब्देन जीवानामिच्छपूर्वक कृतिमत्त्वेन जडापेक्षयाऽधिक्यं स्वेच्छपूर्वक कृतिमत्त्वा त्कर्मफल भोक्तृत्वं विधिबद्धत्वं च स्वेच्छापूर्वक कृतिमत्त्वरूप कर्तृत्वस्यापि भगवदधीनत्वेनामुख्यत्वं चेत्यादि सर्वप्रमेयं संगृह्योक्तमिति ॥

अत्रायं विचारः । जीवानां कर्तृत्वमेव नास्ति । अतः निरुक्त कर्तृत्व कथनमसङ्गतम् । तथाहि- 'जीवा न कर्तारः सहि सर्वस्य कर्ता' । 'नान्यः कर्ता न ऋते त्वत्क्रियते' इत्यादि ईश्वरमात्र कर्तृत्वबोधक श्रुतिविरोधात् । 'यत्कर्म कुरुते तदभिसंबध्यते' इति जीवकर्तृत्वबोधक श्रुत्यपेक्षया महदादि कर्तृरीश्वरस्यैव कर्तृत्वाङ्गीकारे लाघवमिति लाघव सहकृतत्वेन ईश्वरकर्तृत्वबोधकश्रुतेः प्राबल्यात् । किंच क्रीयास्वातन्त्र्यं हि कर्तृत्वं 'स्वतन्त्रः कर्ते' ति पाणिनि स्मरणात् । नहि स्वातन्त्र्यं जीवस्य सम्भवति । तच्चिकीर्षोस्तत्कार्यासिद्धेः । अनिच्छतोपि देहहानेरित्यादि युक्त्यनुगृहीतेन नाहं स्वतन्त्र इति साक्षिणा स्वातन्त्र्याभावस्यैव निश्चितत्वात् । 'ॐ इतरव्यपदेशाद्विताकरणादि दोषप्रसक्तिः । न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु' रित्यादिभिः स्पष्ट जीव कर्तृतायाः निषेधात् ॥

किंच जीवेङ्गीक्रियमाणं कर्तृत्वं स्वतन्त्रमुत परतन्त्रम् ? । नाद्यः, 'नान्यः कर्ता, न च स्वातन्त्र्य-मन्यग' मित्यादि श्रुति विरोधात् । हिताक्रियादि दोषप्रसक्तेश्च कर्तृत्वं परतन्त्रमिति द्वितीयपक्षोपि न युक्तः । कर्तृत्व शक्तेः स्वाधीनत्वेपि तक्षकस्य प्रासादकारयितृपुमधीनत्ववत् वेत्त वेतन दानादिना बहिः प्रेर्यमाणत्वमात्रं दास्योषावदीश्वराधीन चेष्टाकत्वादि रूपम् । बहिः प्रेर्यमाणत्व रूपाद्यपक्षो न युक्तः । 'य आत्मानमन्तरोयमयती' त्यादि श्रुति विरोधात् । दास्योषावदीश्वराधीन चेष्टाकत्वरूप द्वितीय पक्षोपि न समञ्जसः । तथात्वे दास्योषावज्जड तुल्यत्वेन विध्यविषयत्वापत्तेः कर्मफलसम्बन्धश्च न स्यात् । अतो न कर्तार एव जीवा इति पूर्वपक्षः ॥

सिद्धान्तस्तु, प्रागुदाहृत श्रुतिभिरीश्वरः कर्ता, 'कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः यत्कर्मकुरुते तदभि-संबध्यते । जक्षन् क्रीडन् रममाणः आत्मानमेव लोकमुपासीत' इत्यादि श्रुतिभिः मोक्षाद्यर्थ साधनाद्युपादान प्रतीति लब्धेनाहं करोमीति साक्षिप्रत्यक्षेण जीवः कर्ता कर्मफलभोक्तृत्वादित्याद्यनु-मानेन च जीवोपि कर्ता नचात्र हेत्वसिद्धिः । कर्मफलभोगस्य साक्षिसिद्धत्वात् । तदभावे विधिनिषेध शास्त्रस्य वैयर्थ्यापत्तेः । नहि कर्तारमन्तरेणारण्यरोदनायमानस्य शास्त्रस्य सार्थक्यं भवति । नहि जडं प्रति विधिनिषेधौ युज्यते । नापीश्वरं प्रति तस्य विद्यादि विषयत्वे तस्यापि पुण्यपापादि सम्बन्धेना-नीश्वरत्वापत्तेः । जीव एव कर्ताङ्गीकार्यः । कर्तृत्वेपि योग्यता वैचित्र्याद्वैचित्र्यम् । एवं जीवेश्वरयोः कर्तृत्व-बोधक प्रमाण सद्भावात् उभयविध श्रुत्योरपौरुषेयत्वेनानाशङ्कित दोषयो र्मीमांसाद्यनुगृहीतयोः प्रामाण्यमक्षतम् ॥

परस्पर विरुद्धार्थयोः प्रामाण्य घटनं तु अर्थान्तर परत्वेन कार्यमेव न त्वन्यतरस्य सर्वथाऽप्रामाण्यं वक्तव्यम् । वेदानां प्रतीतार्थं प्रच्युति लक्षणमेवाप्रामाण्यं न सर्वथेति 'तत्त्वनिर्णया' दावुक्तम् । 'युक्तिमल्लिकाया' मपि 'गृष्टयो र्मिथं विरोधेहि हवैकाम पराङ्मुखीम् । विरोधशान्तिं कः कुर्या द्विना म्लेच्छ कुमारकान् । तृणापिण्याक दानेन कृतार्थान्तर लालसाम् । ततः प्रच्यावयेदेकां क्रुद्धाप्यन्याध्वना ब्रजेत् । एवं श्रुत्यो र्विरोधेपि यावागन्यार्थकर्तिनी तां तदर्थं परां कृत्वा मोचयेत्कलहं तयो' रित्युक्तत्वेन

जीवकतत्वबोधक श्रुतिरमुख्य कर्तृत्व परा । ईश्वरकर्तृत्वबोधिका श्रुति मुख्य कर्तृत्वपरा । मुख्य कर्तृत्वं नाम स्वेच्छामात्राधीन प्रवृत्तिमत्त्वरूप मुख्य स्वतन्त्रत्वाख्य कर्तृत्वपरा स्वानधीन कारणान्तराद्यनपेक्षत्वं मात्रशब्दार्थ इति न कश्चित्शुद्धोपद्रवः । एवं च जीवकर्तृत्व श्रुतेरमुख्य कर्तृत्व बोधकत्वेन नेश्वर स्वतन्त्र कर्तृत्वबोधक श्रुतिविरोध इति प्रमाण्यं सुस्थम् ॥

एवं जीवस्य अमुख्य कर्तृत्वं ईश्वरस्य मुख्यकर्तृत्वमित्यङ्गीकारे, लोके मुख्यकर्तृत्वे विधिबद्धत्वं कर्मफलभोक्तृत्वं दृष्टम्, तद्वत् ईश्वरस्यैव कर्मफलभागित्वं स्यादिति चेन्न । अमुख्य कर्तृत्वस्यैव विधिबद्धत्वे कर्मफलभोगित्वे च प्रयोजकत्वमङ्गीकरणीयम् । एतच्चाग्रे उपपाद्यते । प्रयोजकामुख्य कर्तृत्वाभाक् नेश्वरस्य कर्मफलभोक्तृत्वम् । ततश्च विध्यविषयेभ्य ईशमुक्तजडेभ्यो व्यावृत्तस्य स्वसम्बन्धितया विधिज्ञानस्य तज्जन्यायाः फलसाधनेच्छायाः तदनुकूलकृतेष्व जीवेऽनुभव सिद्धतया तस्यच ज्ञानादेरीश्वराधीनत्वस्य श्रुति स्मृतीतिहास सिद्धत्वादीश्वरो विधिनिषेध शास्त्रावैयर्थ्याय स्वस्थ वैषम्यादि दोष परिहाराय च अनादि योग्यता कर्मपेक्षयैव जीवं प्रेरयित्वा विद्यादिबोधक शास्त्रेण विहितादौ कर्तव्यताज्ञानमुत्पाद्य इच्छामपि जनयित्वा क्रियानिष्पत्त्यनुगुणं प्रयत्नं च सम्पाद्य स्वयं च तदन्तर्गतः कुर्वन् कर्तृत्वशक्तिं नियमन पूर्वकं दारुयोषास्थानीयेनापि जीवेन कर्मकारयतीत्येवं ईश्वरस्य मुख्य स्वातन्त्र्येण कर्तृत्वम् । जीवस्य क्रियास्वातन्त्र्याख्य मुख्यकर्तृत्वाभावेऽपि ज्ञानेच्छापूर्वकं कृतिमत्त्वरूपं दारुयोषादिष्व विद्यमान ममुख्यं कर्तृत्वमस्तीत्यङ्गीकर्तव्यमिति ॥

एतदेव 'तत्त्व प्रकाशिका, तात्पर्य चन्द्रिका, गीताभष्य, तत्तात्पर्यादौ' स्पष्टमुक्तम् । "गीता भाष्येच" स्वातन्त्र्याभावापेक्षयेवाकर्तृत्वमित्यादि । क्रिया स्वातन्त्र्याभावे कथं कर्तृत्वमिति चेदित्थं जीवगत प्रवृत्त्यादेरीश्वराधीनत्वेपि ईश्वरः जीवस्य प्रयत्नेच्छामुत्पाद्यैव प्रवर्तयतीति जीवेच्छाधीनत्वस्यापि अनुभवसिद्धतया स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिमत्त्वस्यैव कर्तृत्व शब्दार्थत्वात् कर्तृत्वमुपपाद्यत इति ॥

न च करिष्यामिति इच्छायामप्यकरणात् न करिष्यामीतीच्छायामपि करणाच्च कथं स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिमत्त्वं वाच्यम् । नह्यस्माभि जीवस्य नियमेन स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिमत्त्वमुक्तम् । तथा सति मुख्य कर्तृत्वापत्तेः । उक्तान्वय व्यतिरेक व्यभिचाराभ्यां कर्तृत्वे मुख्यत्वमात्रं प्रतिक्षिप्तम् नतूत्सर्गतः स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिमत्त्वरूपं कर्तृत्वम् । एवमेवोक्तं सूत्रकारैः 'ॐ उपलब्धिवदनियमः ॐ' इति सूत्रे । तदर्थस्तु—यदि प्रत्यक्षयुक्ति श्रुतिभ्यो जीवः कर्तेत्यङ्गीक्रियते तर्हि 'नान्यः कर्तेति' श्रुतौ तथा 'इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादि दोष प्रसक्ति' रिति सूत्रेच कथं प्राक् कर्तृत्व निरासश्चेत्यतस्तदाशयमाह 'ॐ उपलब्धिवदनियमः ॐ' । इदं ज्ञास्यामीति स्पृहयतोपि जीवस्य यथा ज्ञानेन नियमः स्वेच्छानुसारेण नज्ञानलाभः । तथेदं कुर्यामितीच्छतोपि न क्रियायां नियमः न क्रियालाभ इति नियत कर्तृत्वाभावपरं प्रागुक्त श्रुतिसूत्र द्वयमिति ॥

अन्याधीनस्य कर्तृत्वानुपपत्तिस्तु 'यथाच तक्षोभयथेति' सूत्रेणैव परिहृता । जीवस्यास्वतन्त्रत्वे कथं कर्तृत्वं स्वतन्त्रः कर्तेत्युक्तेरित्यत आह 'ॐ यथाच तक्षोभयथा ॐ' । यथातक्षो—रथकारः कारयितुं नियन्तृत्वेन कर्तृत्वेन चेत्युभय प्रकारेणोच्यते तथा जीवोपि ईशानियतोपि कर्तेत्युच्यत इति ॥

नवेकैव क्रिया कथं उभय कर्तृक इति चेन्न । अनेक कर्तृक रथाकर्षणादि क्रियावदुपपत्तेः । नवेवमीश्वरस्य मुख्यकर्तृत्वे तस्यैव विधि विषयत्वं कर्मफलभोक्तृत्वं च स्यादिति वाच्यम् । अस्वतन्त्र कर्तृत्वस्यैव तदुभय प्रयोजकत्वं मन्वयव्यतिरेकबलादङ्गीकार्यम् । तथाच तदुभय प्रयोजकास्वातन्त्र्यकर्तृत्वाभावा नेश्वरस्य विधिबद्धत्वादिकमिति सिद्धम् ॥

न केवलं निरुपचरित स्वातन्त्र्यरूप मुख्यकर्तृत्वमप्रयोजकम्, प्रत्युत तद्वाधकमेव । नहि स्वतन्त्रः स्वात्मनं बध्नाति कर्मफलं वा तु भवति । तथासत्यमीश्वरत्वापत्तेः । एतदप्युक्तं गीताभाष्ये—‘अकर्तृत्वेऽपि विधिद्वारा ईश्वरप्रसादादिच्छोत्पत्त्युक्तकारणैः कर्मद्वारा पुरुषार्थो भवतीति न प्रवृत्तिविधिवैष्यर्थ्य’ इति । अकर्तृत्वेऽपीत्यस्यापराधीन कर्तृत्वाभावेऽपीत्यर्थः “प्रमेय दीपिकाया ” मुक्तः ॥

अस्तु वा क्रियास्वातन्त्र्यरूपं कर्तृत्वम् । तदपि जीवे ईश्वरायस्य विद्यते । स्वापरजीवापेक्षया जडापेक्षया वा तदुपपत्तेः । यथोक्तं ‘गीता तात्पर्ये तदधीनं स्वतन्त्रत्वं स्वावरापेक्षयैवतु’ इति स्वातन्त्र्यं च जडान्धाति—प्रभुर्हि जीवो जडमपेक्षेति । उक्तं हि “प्रमेय दीपिकायां”—‘जडं हि परकृत सोऽनाक्रियावद्भवति । नत्वागन्तुक कारणमन्तरेण स्वेच्छया—जीवस्तु अनादिसिद्ध्या सत्तातुल्यया परमेश्वर प्रसादायस्य क्रियाशक्त्या कर्तृत्युच्यत इति युक्तस्तत्र कर्मविधि’ रिति । एवं च ईश्वरे स्वतन्त्रं कर्तृत्वं जीवेत्वमुख्यं कर्तृत्वमिति सिद्धम् ॥

ईश्वरस्य अन्यानधीन कर्तृत्वत्वाख्य मुख्य कर्तृत्वात् कर्मफलाभोक्तृत्वम् । जीवस्यैव तदधीन कर्तृत्वाख्यामुख्य कर्तृत्वात्कर्मफल भोक्तृत्वमित्युक्ते लोके राजधनकादि मुख्य कर्तृणाममात्य भृत्यादि अमुख्य कर्तृकृत कर्मफल भागित्वं दृष्टम् । नतु तदधीन कर्तृणाम्, तद्वत् ईश्वरस्य जीवनियामकत्वेन सर्व कर्मणि मुख्यकर्तृत्वे ईश्वरस्य कर्मफलभागित्वमवर्जनीयं स्यात् इति चेन्न । लोके राजादिप्रयोजक कर्तृणां भृत्यामात्यादि कर्तव्यकर्म प्रेरणातत्कर्मजन्य फलेच्छापूर्विका फलेच्छाधीनत्वात् अस्वतन्त्रा । अतः तत्कर्म फलभागित्वं ईश्वरकृता जीवानां कर्तव्यकर्मप्रेरणा न तत्कर्म फलेच्छापूर्विका स्वतन्त्रत्वात् ईश्वरस्य कर्मफल भोक्तृत्वमिति सिद्धम् ॥

अनेन कर्मजन्य फलभोगित्वादौ ईश्वराधीन विधिज्ञानाधीन फलसाधनता ज्ञानाधीन स्वेच्छा-धीन प्रवृत्तिवत्त्वरूपं पराधीन कर्तृत्वं प्रयोजकम् । ईश्वरः न कर्मफलभाक्ता, पराधीन कर्तृत्वाभावात्, यथा मुक्त जडे । जडे इच्छाभावदेव मुक्ते च फलसाधनेच्छाभावेन निरुक्त पराधीन कर्तृत्वाभावात् कर्मफलाभोक्तृत्वं, तथा ईश्वरोपीत्यनुमानं प्रमाणम् । ‘सर्वज्ञाल्पज्ञताभेदात् सर्वशक्त्यल्य शक्तिः । स्वातन्त्र्य पारतन्त्र्याभ्यां संभोगो नेश जीवयो ।’ रिति श्रुतिश्चात्रप्रमाणम् । अनेन उक्त तर्कस्य व्याख्याद्यङ्गवैकल्येन नोक्ते ईश्वर स्वतन्त्रकर्तृत्व बाधकतेति सिद्धम् ॥

ईश्वरस्य जीवानां कर्मणि प्रेरणायां फलानपेक्षणन्तु पूर्णानन्दत्वात् । पूर्णानन्दस्य तस्येह प्रयोजनकमतिः कुतः ? आप्तकामस्य का स्पृहा । ‘ॐ न प्रयोजनवत्वात् ॐ’, ॐ लोकवत्तु लीला वैकल्यं ॐ’ इत्याद्यनेक प्रमाण सिद्धम् । एवं जीवानां स्व स्व कर्मप्रेरणार्था तत्तदीयानादि योग्यतादि सापेक्षत्वाच्चे ईश्वरस्य वैषम्यादि दोषः । उक्तं हि वैषम्याधिकरणे—‘ॐ वैषम्य नैर्घुण्ये नहि सापेक्षत्वा’ दित्यादिना । कर्तृत्वाधिकरणेऽपि—‘ॐ कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषेधावैयर्थ्यादिभ्य ॐ’ इति सूत्रेण । जीवानामनाद्यदृष्ट योग्यतादीना मीश्वराधीनत्वेन स्वाधीनकारणान्तर सापेक्षत्वा नैश्वरस्य स्वातन्त्र्य हानिः । उक्तं हि—‘ॐ उपपद्यते चापुपलभ्यते च ॐ’ न च कर्मापेक्षत्वेनास्वातन्त्र्यम् । ‘द्रव्यं कर्मच कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्ष्ये’ ति । ‘ॐ सत्वाच्चावरस्ये’ ति सूत्र भाष्योदाहृत ‘काल आसी त्युख आसीत्परम आसी तद्यदासी तदावृतमासी द्यैक एव परम आसीद्यस्यैतदासी ज्ञेयतदासीदि’ ति काषायण श्रुतौ । यद्यदासीत्—तदावृतं—तदधीनमासीदिति सर्वस्य कालकर्मादि भगवधीनत्व श्रवणाच्च ॥

यद्यपि ईश्वरः कर्मापेक्षां विनैव फलदाने शक्तः तथापि तदक्षपेयैव फलं ददानीति स्वसंकल्पादेव तदपेक्षेति । उक्तं चैतत्—एतानपेक्ष्यैव फलं ददानीत्यस्यैव सङ्कल्प इति स्वतन्त्रता । नास्यापगच्छेत्सहि सर्वशक्तिर्नाशकता क्वचिदस्य प्रभुत्वादिति । ‘साधनानां साधनत्वं यदात्माधीनमिष्यते । तदा साधनं सम्पत्तिरैश्वर्यद्योतिका भव’ इति च । एवं च स्वयमेव गतिसमर्थस्यापि ग्रामादिगमने करि तुरगादि वाहनापेक्षा यथा, तथैश्वरस्य प्रकृति कालं कर्म स्वभावाद्यपेक्षा परमैश्वर्यप्रकाशनार्था ॥

तदेतत्सर्वं प्रमेयं श्रीमदाचार्यैः महाभारत तात्पर्यनिर्णये द्वाविंशत्याध्याये उक्तम् । ‘प्रत्यक्षमेतत्पुरुषस्य तेनानुमेया प्रेरणा केशवस्य स्वकर्म कृत्वा विहितं च विष्णुना तत्प्रेरणेत्येव बुद्धानुमन्यते । तेनेति सम्यग्गतिमस्य विष्णोर्जने शुभो दैवमित्येव मत्वा । हित्वा स्वकं कर्मगतिं च तामसीं प्रयाति तस्मा कार्यमेव स्वकर्म । ज्ञातव्यं चैव विष्णोर्विशक्तं कर्तव्यं चैवात्मनः कार्यकर्मतत्प्रेरणं विष्णुमेवाभिजानन्भवेत्प्रमाणं त्रितयानुगामी” इति । एवं च क्रियास्वातन्त्र्यं हि कर्तृत्वं इदमेव स्वेच्छाधीनं प्रवृत्तिमत्त्वं नाम एतादृशं कर्तृत्वं जीवानामस्वतन्त्रं पराधीनमित्यर्थः । अन्याधीनं स्वेच्छाधीनं प्रवृत्तिमत्त्वरूपं कर्तृत्ववन्तो जीवा इत्यर्थः । अयमेवार्थः दत्तं स्वातन्त्र्यं पदबोध्यः ॥

स्वातन्त्र्यं नाम निरुक्तं कर्तृत्वं दत्तमित्यनेन भगवदधीनमित्यर्थः सूचितः । पराधीनं स्वेच्छाधीनं प्रवृत्तिमत्त्वरूपं कर्तृत्ववन्तः जीवा इत्यर्थः । हरेरनुचरा इत्यस्य अनु अधीनाः चराः । चरन्तीति चराः क्रियाकर्तृत्ववन्त इत्यर्थः । अधीनत्वं सन्निधानात् । परमं धार्मिकं मनुत्तमशास्त्रमित्यादाविव कर्तृत्वे भासते । तथा च हर्यधीनं स्वेच्छाधीनं प्रवृत्तिमत्त्वरूपं कर्तृत्ववन्तः जीवा इत्यर्थः । ‘नाहं कर्ता हरिः कर्ता तत्पूजा कर्मचाखिलम् । तथापि मत्कृता पूजा त्वत्प्रसादेन नान्यथे’ इति स्मृतिरपि इममेवार्थं गमयति । तदेतत्सर्वार्थं बोधनाशयेन श्रीमत्सर्वज्ञकल्प पदवाक्यप्रमाणं पारावार परङ्गतं श्रीमद्भासतीर्थं श्रीमच्चरणैस्सर्वसिद्धान्तसारसङ्ग्रहकं पद्ये ‘जीवगणा हरेरनुचरा’ इत्युक्तमिति सर्वं सुमङ्गलम् ॥

श्रीमदानन्द तीर्थादि गुरुमानस मन्दिरः ।

तत्प्रेरणाधीनं कृत्या प्रीयतां मे रमाधवः ॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

श्री श्रीपादपुत्राणामिदं प्रार्थना

विनिर्दिष्टोपदिष्टेन सन्दिष्टोन्तरितोन्तरैः ।

अपि श्रमार्जितकृते दृष्ट्या तं क्षन्तुमर्हथ ॥

उन्तत सरसालापैर्विरसा स्वरसीकृता येन ।

तं श्री श्रीपादपुत्रं क्षन्तुं याचेति सरस भावेन ॥

इति प्रार्थना पूर्तिः

बुधौ स्सुदुर्गमेष्यथे धन्मेल्पस्याति साहसम् ।

तत्क्षाम्यन्तु सुहृदः साधवो हि कृपाकराः ॥

एषा श्री सुयमीन्द्राय तीर्थं पाद पदाम्बुजे ।

मङ्गी माला स्वर्पितेति गुरुरात् प्रीयतां सदा ॥

॥ श्रीमध्वान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ जीवाः नीचोच्चभावंगताः ॥

म ॥ शा ॥ प्र ॥ वे ॥ वेदान्त विद्वांसः

गुन्हाळ राघवेन्द्राचार्याः मन्त्रालयः ॥

नत्वा नन्दसुतं नुतं विधिमुखैर् नीचोच्चभावङ्गतैः

पूर्णपञ्च जयार्थवर्य यतिराट् श्रीराघवेन्द्रादिकान् ।

द्वैताम्भोधि कलानिधि मम गुरुं तीर्थं सुशीलेन्द्रकम्

किञ्चि जीवगणस्य मन्दधिषणो नीचोच्चभावे ब्रुवे ॥

तारतम्यभावापन्नं मुक्तं ब्रह्म खडादि नियामको भगवान् श्रीपतिः सर्वोत्तम इति ज्ञानस्य मुक्तिः प्रथोजकतया तत्तारतम्य भावोप्यवश्यं मङ्गीकर्तव्यः इति । ननु मानाधीनतया मेयसिद्धेः तन्नीचोच्चभावस्य निधमाणिकतयाऽङ्गीकारानर्हतेव प्रत्युत “निरञ्जनः परमं ताम्यमुपैती” ति श्रुत्या सर्वेषां साम्यं प्रतीतेः अतिशयोपेतत्वे च स्वर्गादिव न्युत्तेरप्यनित्यता स्यात् । परेषामधिकं सुखादि दर्शनेन दुःखद्वेषेर्ष्यादिकं स्यादित्यादि वाच्यकश्च जागरूकत्वात् एवं च (जीवानां) तारतम्य भावस्यावश्यज्ञेयता प्रतिपादनमसङ्गतमिति चेत् ॥

अत्र ब्रूमः । तारतम्यं प्रमाणाभावः प्रतिपादनमनुचितं “सैषानन्दस्य मीमांसा भवति तेये शतं मानुषानन्दाः स एको मनुष्य गन्धर्वानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्ये” त्यादि तैत्तरीय श्रुत्या “अथ ये शतं कर्म देवानामानन्दाः स एक आजानजा देवानामानन्दः यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनो कामहत” इत्यादि वाजसनेय श्रुत्या “अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वासमा बभूवुः” रित्याद्यैतरेय श्रुत्या “नृपाद्याः शतधृत्यन्ता मुक्तिगा उत्तरोत्तरम् । सर्वे गुणैश्शतगुणा मोदन्ते इति हि श्रुतिः । मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने ।” इत्यादि स्मृतिभिः ‘ॐ वृद्धिर् हास-भाक्त्वमन्तर्भावादुभय सामंज्या स्यादेव’ मित्यादि सूत्रैश्च तस्य प्रमितत्वात् ॥

किंचात्रानुमानमपि मानं भवति । अस्मादादि मुक्त भोगः मुक्त चतुर्मुख भोगान्निकृष्टः असदादि भोगत्वात् संसारस्यासदादि भोगवत् । जीवस्वरूपानन्दः परतन्त्रानन्दत्वं साक्षाद्वाप्यधर्मेण सजातीयान्दप्रतियोगिक तारतम्यत्रान् जीवानन्दत्वात् तदीय वैषयिकानन्दवत् । प्रकृति बन्धनिवृत्तिः स्वसजातीय बन्धनिवृत्त्याश्च प्रतियोगिकतारतम्यवन्निष्ठा बन्धनिवृत्तित्वात् निगड बन्धनिवृत्तिवदित्याद्यनुमानानां तत्र मानता संभवात् । न च स्वरूपसुखानां प्रत्येकमेकत्वेनाणुत्वेन च संस्यापरिमाणकृत वैशम्यं न संभवतीति वाच्यम् । जलपानं सुधापानं जनितं सुखयोरिव मधुरं मधुरतरत्वादिवत् स्वरूपकृत वैषम्यस्य तत्र युक्तत्वात् । सालोक्य मुक्त्यपेक्षया सायुज्य मुक्तेरुत्कृष्टतायाः । समानलोक निवासापेक्षया तदन्तः प्रवेशस्याभ्यर्हितत्वेन लोकन्यायेन प्रसिद्धेः । न च सायुज्यमैक्यमेवेति वाच्यम् । साहचर्यादेर्भेदः सामानाधिकरण्य नियमेन तन्नियत सायुज्यस्यापि भेदव्याप्यताया आवश्यकत्वात्

“चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामानोती ” त्यादि श्रुतौ “सायुज्यं चेदिभूभुजा ” मित्यादि स्मृतौ षष्ठी श्रुत्याभेदे सत्यपि सायुज्योक्तेः । तस्मात्सायुज्यं नाम क्षीरनीरवत् अन्यदेह प्रविष्टं ब्रह्मदेवतादिवश्च अभिव्यक्त प्रसादविशेषवदीश्वर संबन्धमात्रमेव ॥

नचोक्त श्रुतिरमुक्त तारतम्य विषयैवेति न तथा मुक्ततारतम्य सिद्धिरिति वाच्यम् । श्रोत्रिय शब्दस्य प्रकृत मनुष्य गन्धर्वादि परत्वे मनुष्य गन्धर्वावाणां बहुवचनेन प्रस्तुतत्वात् श्रोत्रियस्यैवेत्यत्र यश्च श्रोत्रिय इत्यत्र चैकवचनार्थस्यान्यथायोगेन तदेकवचनमयुक्तमेव स्यात् । समुच्चयार्थक चशब्दोपि उद्देशविधेययोरैक्येन समुच्चैतज्यस्याभावेनायुक्तस्यात् । नहि वसिष्ठो ब्रह्मिष्ठः अरुन्धतीपतिश्च तथेति लोके प्रयोगो दृष्टः । मनुष्य गन्धर्वादिभिन्नः कश्चित्संसारी श्रोत्रियपदेन बोध्यत इत्यङ्गीकारे चतुर्मुखाद्यानन्दस्यान्यस्मिन् न्यससिष्यदर्शनेन बाधः प्रसरति ॥

ननु विदितवेद्य बृहस्पति शिष्याणां स्तुतिरूपस्य अक्षण्वन्त इति मन्त्रस्य कथं मुक्ततारतम्य विषयतेति चेत् :—साक्षात्कृत परमात्मतत्त्वानामेव विदितवेद्यत्वात् ‘ऋचांस्त्वः पोषमास्त ’ इत्यस्य ब्रह्मबहुभाव प्रतिपादकस्य अस्मिन्नकरणे पाठाच्चास्य मुक्तविषयता संभवात् । एवमुक्तसुरं परस्पर तारतम्यवत् । परस्परं तारतम्यवत्साधनसाध्यत्वात् सम्मतवादित्त्वात् नानं मुक्तानन्दतारतम्ये मानम् । नचासिद्धिः “कस्तंमदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ” “सर्वेणुणा ब्रह्मणैव ह्युपास्या नान्यैर्देवैः किमु सर्वे मनुष्ये ब्रह्मापि यं वेद नचैव समयगन्ये कुतो देवमुनीन्द्रमर्त्या ” इत्यादि स्मृतिवलेन देवर्षि मानुषादिस्थ मुक्तिहेतु ब्रह्मज्ञानगतस्य बह्वत्पतर शाखाश्रवणादि साध्यत्वस्य ब्रह्मात्पतर गुणविषयकत्वं विना योगेनार्था पत्या तत्सिद्धेः । किंच “मुमुक्षोरमुमुक्षस्तु वराहोक्रांत भक्तिमानि ” ति स्मृत्या मुमुक्षु भक्तादमुमुक्षोः निरुपाधिक भक्तस्याधिक्योक्तेश्च “ अन्यैर्वैवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेपि चातितरंत्येव मृत्युं श्रुति परायणा ” इत्यत्रापि शब्देन “स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यांति परांगतिं । किंपुन ब्राह्मणाः पुण्या ” इत्यत्र केमुन्येन साधनतारतम्येन फले तारतम्य प्रतीतेः । ब्राह्मे च “साधनस्थोत्तमत्वेन सार्धचोत्तममानुयुः । ब्रह्मादयः क्रमेणैव यथानन्दश्रुतौ श्रुता ” इति मोक्षधर्मे । “अधिकं तव विज्ञानमधिका च गतिस्तवे ” ति च “यथा भक्तिविशेषोत्र दृश्यते पुरुषोत्तमे । तथा मुक्तिविशेषोपि ज्ञानिनं लिङ्गभेदेन ” ति च श्रवणा त्साधनतारतम्येन साध्यतारतम्य प्रतीतेश्च । अत्र “दर्शनाच्च ॐ ” इति सूत्रमपि प्रमाणं भवति ॥

किंच त्वन्मतेपि प्रत्येकं मोक्षहेतुभूतयो निरंतर चितारूप भाव्यन्तःकरण भगवत्साक्षरूप प्रपत्यो वैषम्य मस्त्यव । तथाहि—भक्तेः अंतःकरणद्वारा कर्मसापेक्षत्वेन निरंतरमावृत्ति सापेक्षत्वेन च प्रपत्तेः कर्मापेक्षाया आवृत्त्यपेक्षयाश्चाभावात् तयोः स्वरूपतो वैषम्यत्वात् न च भक्तिस्वरूपे कर्मावृत्तिभ्यामाधिक्येपि विश्वासोऽल्पः प्रपत्तौ कर्मावृत्त्योरभावेपि विश्वासो भूयानिति भक्तिप्रपत्यो रसाम्यमेवेति वाच्यम् । सकृद्भोजने बहुघृत भोजन कर्त्यपेक्षया नैकशरं भोजनेष्वल्प घृतभोक्तुरेव बहुघृत भोक्तृत्ववत् सकृच्च वृत्ति प्रतिपत्तिगत विश्वासोपेक्षयाऽनेक भक्त्यावृत्तिचलत्वात् विश्वासस्याधिकात्साध्याधिकात्साध्याभावात् । यदि फलसाम्येन साधन साम्यसिद्धौ प्रतिपत्तावधिकं विश्वासः कल्पेत तदाऽन्योन्याश्रयः । साधनवैषम्येपि साध्येऽवैषम्यं स्यात्तदा फलदातुरीश्वरस्य वैषम्यादिकं, अधिक साधन विधायिकायाः, श्रुतेरनुपादेयत्वं च स्यात् । न च भक्ति प्रपत्यो वैषम्येपि शक्तशक्तविषयकतया फलसाध्यं भवत्येवेति वाच्यं तथाऽश्रवणात् तथा कल्पनेचाति प्रसङ्गात् । तस्मात्साधन तारतम्येन साध्यफल तारतम्यसिद्धिर्नासिद्धिः । तदुक्तं “युक्तं च साधनाधिक्या त्साध्याधिक्यं सुरादिषु । नाधिक्यं यदि साध्येस्या त्रयत्नः साधने कुत ” इति । एवं “तस्य तावदेव चिरं यावन्नविमोक्ष्ये ताथसंपत्स्यत ” इत्यादि श्रुत्या “तस्य कार्यं न विद्यत ”

इत्यादि स्मृत्या च मोक्षाय कर्तव्यान्तरस्याभावः स्थितप्रज्ञस्य यस्य विहितः तस्यापरोक्ष ज्ञानादिमतो भक्तस्य शुकादेर्नित्यकर्मादि ब्रह्मध्यानादिकंच फलोपकार्यङ्गं न भवति । मुक्तावपि फलकर्मणो समुच्चयापातात् मोक्षोद्देशेन कर्तव्यान्तरनिषेधिकया श्रुत्या विरोधात् । नापि फलांतरजनकं ज्ञानिनोऽनिष्टत्वात् । नापि लोकसङ्ग्रहार्थं ईश्वराज्ञापलनार्थं वा तयोस्सर्वतः फलत्वाभावात् । नापि ईश्वरप्रीतिः तस्य फलं भक्त्यादिनैव तत्सिद्धेः । नापि ईश्वरप्रीतौ अतिशयजननं तस्यफलं फलेऽतिशयाभावेन तस्य पारिभाषिकत्वात् ॥

ननु अपरोक्षज्ञानिकृत कर्माणि लीलार्थानि सांसारिक भोगोद्देशक क्रियाकर्मत्वाभावे सति ज्ञानि कर्मत्वात् ईश्वरकर्मवदित्यनुमानेन लीलार्थान्येव तानि कर्माणीति चेन्न । अविधिबद्ध कृतत्वमत्रोपाधिः साध्याधिकरणे ईश्वरकर्मणि उपाधेः सत्त्वेन साध्यव्यापकतायाः पक्षे ज्ञानि कर्मणि विधिबद्धकृत उपाधेः अभावेन साधनाव्यापकत्वात् । नच पक्षेऽविधिबद्धकृतत्व सत्त्वेन साधनव्यापकतोपाधेरिति वाच्यम् । “आचार्याद्विद्यामवाप्यैतमान्मानमभिपश्य शान्तो भवेद्दान्तो भवेत्” “मन्मना भवमद्रक्तो मद्याजीर्मां नमस्कुरु” इत्यादिनाऽपरोक्ष ज्ञानिनः भक्तिप्रपत्तिमतश्च तद्विधानात् विधिबद्धकृतत्वेन पक्षे उपाधेरभावेन साधन व्यापकता संभवात् । एवं शुका शक्र सूर्यादयः “न देव पदवीं प्राप्ता ब्रह्मदर्शन वर्जिता” इत्यादि प्रमाणेनापरोक्ष ज्ञानित्वेन प्रमिताः । तस्मात् अपरोक्षज्ञानोत्तरानुष्ठित कर्माणि मोक्षेतर फलजनकानि मोक्षो हेतुत्वे सति सफलत्वमिति परिशेषानुमानेनोक्तकर्मणां मोक्षेतर फलकत्वं सिद्धमिति । अपरोक्ष ज्ञानोत्तरानुष्ठित कर्मणां मुक्तावानन्दातिशय फलमेवेत्युरीकरणीयमिति । ब्रह्माण्डे “ज्ञानान्मोक्षो भवत्येव सर्वकार्यं कृतोपित । आनन्दो ह्रस्वेऽकार्याच्छुभं कृतवानु वर्धत” इति । तथाच स्मृतिरपि “सर्वदुःख निवृत्तिस्तु ज्ञानिनो निश्चितेव हि । उपासना कर्मभिश्च भक्त्याचानन्दचित्रते” ति । नचोक्त परमसाम्य श्रुतिव्याकोप इति वाच्यम् । सरः सागरयोरिव दुःखाभाव सत्यकामत्वादिना स्वययोग्यानन्दपूर्त्या च साम्यप्रतिपादिकैवसेति नदोषात् । तथाच स्मृतिः “लिङ्गभेदः परानन्दो दुःखाभावः सामामता” इति । नोचेदीश्वरवत् मुक्तस्यापि जगत्सज्जनादिकं स्यात् । नचेदं जगद्वापारवर्जमिति सूत्रे जगद्वापारशब्द उपलक्षणाार्थं इति वदतस्तत्त्वेषु । यदि तत्पदं उपलक्षणार्थं न स्यात् तर्हि मुक्तस्यापि स्वातन्त्र्यादिकमपि स्यात् । “स्वधिकानन्दसंप्राप्तौ सृष्ट्यादि व्यापृतिष्वपि । मुक्तानां नैव कामस्यादन्या न्कामास्तु भुञ्जत” इत्यादि प्रमाणेन जगत्सृष्ट्यादाविवाधिकानन्देऽपि कामाभावात्सत्यकामत्वं युक्तम् ॥

न च सातिशयत्वेऽनित्यत्वं अपकृष्टस्य समस्य च विनाशदर्शनेन त्वत्पक्षेऽपि तत्स्यात् । यदि श्रुतिबलेनास्यानित्यत्वत्यागः तर्हि मन्मतेऽपि एतद्वलेनैव नित्यत्वोपपत्तेः । अन्यथोक्तस्यानित्यत्वेन व्याप्तेरीश्वरानन्दोऽपि नित्यो न स्यात् । न च मुक्तावपि द्वेषेर्ष्यादि प्रसङ्गः । जातापरोक्षज्ञानानां द्वेषेर्ष्यादिर संभवात् । यदि लोकोरीत्या तत्र तदापादनं तर्हि समेष्वपि तद्दर्शनेन तत्पक्षेऽपि द्वेषादेः प्रसङ्गः । यदि द्वेषेर्ष्यादौ दोषा एव कारणमिति तत्परिहारः भोगाधिक्येऽपि तदानीं निर्दोषतया द्वेषेर्ष्यादिरप्रसरात् ॥

ननु भवन्मते मुक्तिः स्वरूपानन्दाविर्भावरूपैव । उक्तंच “मुक्तिर्नैज सुखानुभूति” रिति स्वरूपस्य चैकविधात् कथं तारतम्योपपत्तिरिति वाच्यम् । “यो यद्रूपः सतद्रूपः निसर्गोऽहिष भवती” ति श्रुत्या “अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । राक्षसी मासुरीचैव प्रकृती मोहिनीं श्रिताः । महात्मानस्तु मां पाथ्यं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् । त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सत्त्विकी राजसीचैव तामसीचेति तां शृणु । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योऽच्छूद्रः स एव स” इत्यादि स्मृत्या चतुर्मुखादे रितरतोत्कर्षस्य दृष्टेन वाऽदृष्टेन वा अनागन्तुक

हेतुसाध्यत्वे तत्रापि हेत्वन्तरान्वेषणेनानवस्थापत्याऽनादियोग्यताहठापरं पर्यायं स्वभावो हेतुर्वाच्यः इत्यादि युक्त्या च तारतम्यस्य स्वभावत्वात् ॥

ननु मुक्तस्य देहवत्त्वे दुःखादि प्रसङ्गः । नोचेद्भोगासंभव इति कथं तारतम्यमिति चेत्—
“चिदानन्दं शरीरेण सर्वं मुक्ता यथा हरिः । भुञ्जते कामतो भोगाश्चातत बहि रेवचे ” ति श्रुत्या चिद्रूप शरीरस्य “स्वेच्छया वा शरीराणि तेजोरूपाणि कानिचित् । स्वीकृत्य जागरितवद्भुक्त्वा त्यागः कदाचने ” त्यादि ब्रह्मवैवर्त वचनादिना जडशरीरस्यापि सत्त्वात् । एवं “चितावाचिता वा नित्येन वाऽनित्येनवाचानन्दी ह्येष भवती ” ति श्रुत्या उभयविधं देहस्यापि श्रवणात् । तथाच श्रुतिसूत्राणि—“ॐ अभावं वादरि राहह्येवं ॐ, ॐ भावं जैमिनिर्विकल्पानात् ॐ, ॐ द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोतः ॐ ” इति सूत्रे अशरीरो वा तदा भवत्यशरीरं वा वसंतं न प्रियाप्रिये स्पृशतो याभ्यां ह्येष उन्मथ्यत ” । “सर्वा एष एवं वित्परमभिपश्यत्यभिश्चुणोति ज्योतिषैव रूपेण चितावाचितावा नित्येनवानित्येनवाचानन्दीह्यैव भवति नानानन्दं कंचिदुपस्पृशती ” ति कौण्डरव्यौद्दालकादयः श्रुतयः । एवं “प्रकृतिश्चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मानमव्ययम् । परं नापयणात्मानं निर्द्वन्द्वं प्रकृतैः परम् । इन्द्रियाण्यनुबध्यन्ति स्वदेहं योगिनो नृप । करणान्यात्मनस्तानि सूक्ष्मौ पश्यति तैस्तुतः । सजिघ्रति यथा न्यायं स्पर्शास्पृशति च प्रभो ” इति मोक्षधर्म वचनेन तेषामिन्द्रियवत्त्वस्यावगमात् ॥

तथाच भोगादिसंभवेन तारतम्योपपत्तेः । न च शरीरत्वे मुक्तानां दुःखाद्युपपत्तिः तेषां वक्ष्य प्रकृतिवत्त्वेन प्रकृतिवशात्त्वाभावात्—यस्य वन्द्यादिव तस्य तद्योगादुःखादिकं नहि भविष्यति । अत एवोक्तं न्यायविवरणे “मुक्तानां वशितायतः” इति । तथाच सूत्रं “ॐ प्रदीदवदावेशस्तथाहि दर्शयति ॐ” । तत्र भाष्येऽप्येवमेवोक्तं “शरीरमनुप्रविश्यापि तत्प्रकाशयन्तः पुण्यानेव भोगाननुभवन्ति नतु दुःखादीन् । यथा प्रदीपोदीपिकाद्विषु प्रविष्टस्तत्स्थं तैलाद्येव भुङ्क्ते पेतु काण्ड्यादी ” ति । एवं फलाभ्याय पतिपादित न्यायकलापै स्तरतमभावस्य प्रमितत्वेन जीवानां तारतम्ये प्रमाणस्य जागरूकतया निर्वाधाच्च । “जीवा नीचोच्चभावङ्गता ” इति व्यतिपादितं तद्युक्तमेवेति तरतमभावापन्नं मुक्तब्रह्मरुद्रादि नियामको भगवान् श्रीमान् मूलज्ञानकीजानिः सर्वेषां शुभप्रदो भूयादिति शम् ॥

॥ श्रीमद्भुवनमन्त्रमन्त्रान्तर्गतारामकृष्णवेदव्यासात्मक श्रीलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः ॥

मुक्तिः (नैजसुखानुभूतिः)

म. शा. प्र. दोडुबल्लापुलं, वासुदेवाचार्याः

['पण्डितरत्नम्, पण्डितशिरोमणि, विद्वन्मणि' इत्यादिविद्वद्भूषिताः द्वैतवेदान्तप्रधानाध्यापकाः
महाराज संस्कृतमहापाठशाला, मैसूरु]

श्रीब्रह्मेशपुरोगसर्वचिदचित्सृष्ट्यादयो यद्वशा
दुःखानीश्वरतादिदोषनिचया यत्र स्थितेर्नेशते ।
यस्योत्कर्षवच्चः प्रमाणमितरन्नो मानतायाः पदं
तं लक्ष्मीशममन्दबोधहृदयाम्भोजाधिवासं नुमः ॥
दध्रायुर्मतथोऽलसा भुवि जना वेदादिशास्त्राणि च
नन्तार्थान्यतिविस्तराणि जनताबोधं कथं प्राप्नुयात् ।
स्वां स्वां योग्यगतिं व्रजेच्च कथमित्येवं सुरैर्योर्धितः
व्यासीभूय ततान शास्त्रमखिलैर्वेद्यं स नोऽध्याद्धरिः ॥
सर्वं वेदवच्चः प्रमाणमखिलैर्वाच्यं पदैर्मुख्यतः
ब्रह्मानन्तगुणं तदस्य भजनादत्यक्ततद्वात्यकः ।
मोक्षः स्यादिति यन्मते निरुपधि ह्यास्तिक्यमव्याकुलम्
तानेतान्प्रणतोऽस्मि देशिकवरान्मन्त्राभिधानन्वहं ॥
मन्त्रशास्त्रमहाचापमद्वयार्थमपीतरैः ।
उद्धृत्य कीर्तिं यो लेभे नुतं जयार्थं सदा भजे ॥
यो व्यासमुनिदावांशिः सच्छास्त्रमरुता सह ।
ददाह कुमतारण्यं प्रकाशाय तमाश्रये ॥
श्रीमतो राघवेन्द्रस्य नमामि पदपङ्कजे ।
कामिताशेषकल्याणकलनाकल्पपादपौ ॥

इह खलु सार्वजनीनेयमभिलाषा सुखमेव मे स्याद्दुःखं मनागपि माभूदिति ॥ संसारेऽस्मिन्
मनुष्यास्तदा तदा सुखमनुभवन्तोऽपि भूयोभूय एवमेवाभिवाञ्छन्ति । विवेचनीयं चैवमभिलाषातरङ्गस्य
निदानम् । तथा हि, द्विविधं खलु सुखमैहिकमामुष्मिकं चेति । तत्रैहिकमिष्टशब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्य-

विषयानुभवजन्यं, गृहवनितापत्याद्यनुभवाहितं च । आमुष्मिकं द्विविधं, स्वर्गसुखं मोक्षसुखञ्चेति ॥ तत्राद्यं रम्माद्यप्सरस्त्रीसम्भोगरत्नखचितदेहाव्योमयानामृतपाननन्दनवनविहारादिना जायते । द्वितीयस्तु, इतरसर्वसुखविलक्षणं नित्यं आत्मस्वरूपात्मकं । नेदं संसारदशायामनुभवितुं शक्यम् । अनित्यं विषयाद्यनुभवजनितं दुःखनियतमेव सुखं तदानुभूयते । अतोऽनुभूयमानेऽपि तस्मिन्नालं दुःखिमाहुवन्तीति लोकानां नैसर्गिकीयमभिलाषेत्यविवादम् । एवञ्च, सम्सारेऽनुभूयमानसुखविलक्षणं वायमपि तदानीमलभ्यम् दुःखासम्भिन्नं शाश्वतं स्वाभाविकञ्च सुखमेव तादृशाभिलाषाविषयः । तत्तादृशस्वरूपानन्दानुभव एव परमपुरुषार्थो मोक्ष इति चोद्घोषयन्ति श्रुतिस्मृत्यादयः ॥

तदेवं महापुरुषार्थं मोक्षमेव स्वस्वसिद्धान्तप्रयोजनत्वेनाभिसन्धाय सर्वेऽपि वादिनः स्वस्वदर्शानुगुणं मोक्षस्वरूपं निर्धारयन्तिस्म । अधिक्षिपन्ति च प्रतिप्रस्थानं स्वसिद्धान्तस्वरसता प्रतिपादनाय अन्यामिमत्तं मोक्षस्वरूपमिति बहुधा विप्रतिपत्तिर्दृश्यते । तत्र तावच्चर्वाकबौद्धजैनाख्यानि त्रीणि अवैदिकदर्शनानि । तर्कसांख्यमीमांसाख्यानि त्रीणि दर्शनानि वैदिकत्वाभिमितानि च प्रसिद्धानि । ऋते चार्वाकात्सर्वेष्वप्येतेषु दर्शनेषु सिद्धान्तप्रयोजनतया मोक्षस्वरूपमुपवर्णितम् । न हि सर्वानुगतः कश्चिन्मोक्षो नामास्ति । किं तु विरुद्ध एव मोक्षस्तत्तद्वादिभिरेवपादितः । एवं विरुद्धस्वरूपाणां सर्वेषां प्रमाणमूलत्वे विरुद्धानेकप्रकारता मोक्षस्य प्राप्नोति । न चैतदङ्गीकारार्हः; वस्तुविकल्पापत्तेः । सर्वेषां मिथ्याज्ञानमूलत्वे च, वस्तुनो निस्स्वरूपता स्यात् । अत एतेष्वेकः प्रमाणमूलो अन्ये मिथ्याज्ञानमूला इति निर्णयमेव ॥

जैनदर्शनम्

सततोर्ध्वगतिर्मोक्ष इति जैनाः ॥ तेषामयमभिसन्धिः—तन्मते प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति द्वे एव प्रमाणे । वेदो न प्रमाणम् । अहंन्मुनिवचनान्येव प्रमाणानीत्यङ्गीकुर्वन्तोऽपि एते अनुमानविधयेव तेषां प्रामाण्यं मन्यन्ते, न तु तेषामागततया पृथक्प्रामाण्यम् । कृत्स्नकर्मक्षयान्मोक्षस्वरूपयते । ज्ञानात्केषाञ्चित्कर्मणां क्षयः, केषाञ्जिद्भोगात् । एवं ज्ञानभोगाभ्यां कृत्स्नकर्मक्षयात् पक्षिणः पञ्जरादिवदात्मनो देहान्मोक्षो भवति । कोऽर्थः ? यथा पञ्जरान्मुक्तः खग ऊर्ध्वं व्रजत्येवमेव कर्मक्षयानन्तरं जीव ऊर्ध्वं गच्छति । इयंस्तु विशेषः—खगो लोकाकाश एव अटन् यत्र कचन विश्राम्यति । जीवस्तु लोकाकाशमतीत्य अलोकाकाशे सततमूर्ध्वं गच्छन्नेवास्त इति ॥ अथ कर्मक्षये सति तन्निमित्तदेहावस्थानं न सम्भवति । तदभावे च आत्मनः परिमाणाभावः, आत्मनो देहसमपरिमाणाङ्गीकारात् । तथात्वे च द्रव्यस्य शून्यसमकक्षतया कथमूर्ध्वगतिस्तथाविधस्येति चेन्न । तन्मते चरमदेहसमसन्निवेशविशिष्टहस्तपादादेर्मुक्तात्मनोऽङ्गीकारादिति ॥

खण्डनम्

तदेतदयुक्तमप्रामाणिकत्वात् ॥ तथा हि—न तावदत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति, मुक्तस्यातीन्द्रियत्वेन तदाश्रितपरिस्पन्दस्याप्यतीन्द्रियविषयतया प्रत्यक्षायोग्यत्वात् । नाप्यागमः, तदीयागमस्यास्माभिः प्रमाणतयानङ्गीकारात्, वेदादिप्रामाण्यस्य च तन्नैवानङ्गीकृतत्वात् । अतः परिशेषान्मूलप्रमाणशून्यं किञ्चिदनुमानं प्रमाणमिति वाच्यम् । तदपि न सम्भवति, देहबन्धान्मुक्तो जीवः ऊर्ध्वगतिमान् वन्यमुक्तत्वात् पञ्जरोन्मुक्तखगवत् । अथवा विमता गतिः स्वसमानकालीनदुःखविरहसमानाधिकरणा बन्धमुक्तगतित्वात् पञ्जरोन्मुक्तखगगतिवत् इत्याद्यनुमानमेव मोक्षे प्रमाणीकर्तव्यम् । न चैतत्साधकं—विप्रतिपन्ना गतिः स्वसमानकालीनदुःखसमानाधिकरणा चैतनगतित्वात् देवदत्तगतिवदित्यादिना सप्रतिपक्षितत्वात् ।

देवदत्तः खलु आध्यात्मिकादिष्वन्यतमेन महतात्पेन वा दुःखेन सदा संवलितः । तस्य सम्सारे कदापि निर्दुःखता नास्तीति तदीय लौकिकगतिस्सामान्यमेव दुःखयुतमतस्तद्वद्व्यान्तेनोर्ध्वगतावपि दुःखसाहित्य-
सिद्धेर्न तादृशोर्ध्वगतिः पुरुषार्थेषु गणनामर्हति । किं च, दृष्टान्तोऽपि विषम एव, पञ्जरमुक्तो विहग ऊर्ध्वमुत्प्लुत्य तज्जनितश्रमापनोद्द्यैव क्वचन विश्राज्यति, न तु सततमुत्पतन्नेवास्ते । अविच्छिन्नमूर्ध्व-
गमनं दुःखासहकृतमस्ममाधितमेव विहग इति महावैषम्यम् । तदेवं दोषबाहुल्यादप्रामाणिकत्वाच्च सततोर्ध्वगमनं मुक्तिरिति पक्षो न क्षोदक्षमः । 'जीवो ज्ञानदर्शनसुखवीर्यगुणः' इति जीवस्वरूपं निष्कृष्य, 'स्वाभाविकात्मस्वरूपाविर्भावो मोक्षः' इत्यादिना जिनोक्तं मोक्षान्तरं तु सिद्धान्तानुगुणमेवेति बोध्यम् ॥

बौद्धदर्शनम्

जैनमतवत्सौगतमतमपि न ग्राह्यमेव, अप्रामाणिकत्वात् । परमात्मेन बुद्धरूपेण विष्णुना कृतमिदं कथं न ग्राह्यमिति च नाशङ्कनीयम् । यद्यपि भगवान्बुद्धः पटुकरणस्तत्त्वज्ञानवांश्च श्रुत्यादिसिद्धः, उपदेशादेव विवक्षुश्च । नैतावतायमाप्तः, विप्रलम्भकत्वात् । यथोक्तम् भागवते प्रथमस्कन्धस्य तृतीयाध्याये—ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विपां । बुद्धो नाप्ता जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥ इति ॥ अतस्तदुक्तम् मोक्षस्वरूपं हेयमेव ॥

एवं दैत्यमोहनाय भगवता बुद्धेन सकृदुपदिष्टमपि व्याख्यातृमतिभेदात्सौगतमतं माध्यमिक-
योगाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकभेदाच्चतुष्प्रकारमभवत् । अद्वितीयं शून्यमेव तत्त्वमिति माध्यमिकाः, विज्ञानमेकमेव तत्त्वमिति योगाचाराः, अस्त्येव ज्ञानव्यतिरिक्तं तत्त्वं, किं तु तदनुमेयमिति सौत्रान्तिकाः, यथायथं प्रत्यक्षादिगम्यो बाह्यार्थोऽप्यस्तीति वैभाषिकाः । एतेषु शून्यवादिनोऽतितामसाः, प्रमितसकल-
वस्त्वपलापित्वात् । ततो ज्येष्ठांसो विज्ञानवादिनः, रूपादिबाह्यार्थापलापेऽपि विज्ञानमात्राङ्गीकारात् । ततस्सौत्रान्तिका वराः, अनुमेयबाह्यार्थाभ्युपगमात् । ततोऽपि वैभाषिकाः, बाह्यार्थमभ्युपगम्य तस्य यथायथं प्रत्यक्षादिगम्यत्वाभ्युपगमात् इति तारतम्यं चात्रानुसन्धेयम् ॥

शून्यवादोऽपि द्विविधः, एकात्मवादोऽनेकात्मवादश्चेति । तत्र प्रथम एव मुख्यसिद्धान्तः । मन्दानां बुद्धावारोहाय द्वितीयोवतारितः । तत्रैकात्मवादिनामयमाशयः—शून्यं तत्त्वं स्थितो निर्विशेषमेकमेव । तस्य परमसूक्ष्मस्य बाह्यान्तःसातीतस्य स्वप्रकाशस्यावरणविशेषाद्यनेकशक्तिर्मत्या मूलसंवृत्या कर्तृत्व-
भोक्तृत्वशक्तिमदहङ्कारापाधिवशात्किञ्चित् स्थूलता जायते । ततस्सद्वितीयत्वेन सविशेषतायां स्थूलता सम्पद्यते । ततो मनोवचनगोचरत्वे जाते विधिनिषेधगोचरत्वेन सलेपत्वं रागादिदोषसंसर्गश्च । ततो देहेन्द्रियान्तःकरणविषयसम्बन्धे स्थूलतरता भवति । ततो ममकारवतो दुःखादिमत्त्वे स्थूलतमत्वमित्येवं संवृत्या तत्कार्यत्वासंवृत्तिसंज्ञकैरहङ्कारादिभिश्च संवलितं शून्यमेव संसारः । भावनाप्रकर्षादिना मूल-
संवृतौ ध्वस्तायां तत्कार्यप्रवाहे च विलीने तदुपलक्षितं शून्यमेव मोक्षः । एवञ्च अहङ्काराद्युपाधिनाश एव आत्मनाशः । अयमेव निर्वाणशब्दितो मोक्ष इति ॥

अनेकात्मवादिनस्तु नानाभूतसंवृत्यवच्छिन्नमेव महाशून्यं नानापुद्गलशब्दवाच्यं भवति । तथा च शून्यमेकमेव संवृतिवशाज्ज्ञानाजीवनयाऽयमासत् इत्युक्तं भवति । तत्रानेकेष्वत्मसु यस्यात्मनः शून्या-
द्वितीयताज्ञानान्मूलसंवृतिः शैवालवद्पसरति । अस्यावच्छेदकत्वेन प्रातिस्विकं विद्यमाना तु नश्यति । स जीवः कर्तृत्वादिरूपपुद्गलत्वनिर्मुक्तोऽभिव्यक्तमहाशून्यभावो भवति । यस्तु संवृत्यवच्छिन्न आत्मा स पुद्गलभावेन परमार्थबुद्ध्यैव दुःखान्यनुभवतीत्याहुः ॥

एवञ्च मतद्वयेऽपि यथा प्रदीपस्य तैलाद्यपगमे स्वयमेव निशेषविनाशस्तथा वस्तुतः शून्यमह-
मस्मीति ध्यायिनोऽधिकारिणः सविलाससंवृतिनाशरूपनिशेषविनाशे तदवच्छिन्नपुद्गलशब्दिताह-
मर्थरूपजीवस्यापि विनाशो मोक्ष इत्युक्तं भवति ॥

खण्डनम्

तदयुक्तम् ॥ आत्मविनाशलक्षणो मोक्षः किमात्मनः फलमुतानात्मनः ? नाद्यः, तस्य विनष्टत्वात् ।
न हि भोक्त्रभावे फलमुपपद्यते ; धर्मादिफलानां भोक्तृनियतत्वात् । न द्वितीयः, भावनाप्रकर्षादिना
मूलसंवृतौ ध्वस्तायामहङ्काररूपस्य आत्मनो विलये तत्कार्यप्रवाहरूपस्यानात्मनोऽपि विलीनत्वेनाभावात् ।
भावेऽपि न तस्य पुरुषार्थता, पुम्सम्बन्धिन एव पुरुषार्थत्वात् । आत्मनाशेन अनात्मन उपकाराभावेन
अर्थ्यत्वाभावाच्च । किं चात्मन एवाभावे किमिष्टवाप्तिरूपो मोक्ष उतानिष्टनिवृत्तिरूपः ? नाद्यः, आत्मार्थ
हि सर्वमिष्टम् । स चेन्नस्यात्तदा कस्यायं पुरुषार्थस्स्यात् । न द्वितीयः, अनिष्टनिवृत्तिरपि पुरुषार्थी
भवन्ती तदा स्याद्यदीष्टं न विहन्यात् । तद्विघातेऽपि वा यदि महतोऽनिष्टस्य विघातिनी स्यात् । तथैव
हि लोके दृष्टम्, न हि कश्चिन्महदिष्टं विनाश्याल्पानिष्टनिवृत्तिं कुर्वाणः प्रेक्षावानुपलभ्यते । आत्मा च
सर्वतोऽपीष्टतमः । तद्विघातेन भवन्त्यनिष्टनिवृत्तिः कथं पुरुषार्थो भवेत् ? अथ रोगादिपीडिता दुःखधना-
दिनाऽऽत्मविनाशो कुर्वन्तो दृश्यन्त इति चेन्न । रोगाद्यायतनदेहपरित्यागेनात्मानं निर्दुःखीकर्तुमेव तेषां
प्रवृत्तेः, निर्दुःखो भूयासमिति हि सर्वस्याकाङ्क्षा ; न तु न भूयासमिति । देहात्मविवेकज्ञानविधुरास्त्वात्मनाशा-
यैव प्रयतन्त इति न वाच्यम् ; तेषामप्रेक्षावत्वेनात्रानुदाहार्यत्वात् । नन्वेवमपि दुःखात्यन्तनिवृत्तिस्तावदवश्य-
मेष्टव्या । सा च कारणनिवृत्त्यैव भवति, नान्यथा । कारणं च दुःखस्यात्मैव अधर्माजिनाधारत्वाच्च ।
तत्कथमात्मनाशेन शून्यभावापत्तिर्नैव्यत इति चेन्मैवम् । न ह्यात्मैव दुःखकारणम् । तथात्वे सुप्तावपि
दुःखमनुभूयेत । न च तत्तदानुभूयते, किं तु जागर एव दुःखमनुभूयत इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां शरीरेन्द्रिय-
विषयवेदनादिकमपि दुःखकारणमिति मन्तव्यम् । ततो ज्ञानभोगाभ्यां कर्मणि क्षीणे निर्बीजस्य देहादे-
रनुत्पादे सामग्रीवैकल्येन दुःखानुत्पादस्य सम्भवात्किमात्मनाशकल्पनया । कुतो विनिगमनमिति चेत्
सर्वस्याप्यात्मार्थत्वात्, आत्मनश्चात्यन्ताभ्यर्हितत्वादिति ब्रूमः । विप्रकृष्टव्ययेन साध्यासिद्धौ संनिवृष्टव्ययं
प्रेक्षावन्तः कुर्वन्ति । तस्मात् आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् इति न्यायेन दुःखं जिहासता आत्मावधिकस्यैव
कारणस्य मोक्ष एष्टव्यो न त्वात्मनोऽपीति युक्तमुत्प्रेक्ष्यमः ॥

एवमात्मव्यतिरिक्तानां दुःखकारणानां देहादीनामेव निवृत्तिरात्मनस्तु स्वरूपेणावस्थानमित्यनङ्गीकृत्य
यद्यात्मनोऽपि शून्यतापत्तिः मोक्षस्स्यात्तदा घटशून्यतापि देवदेवस्य मोक्षो भवेत् । तथा च साधनानु-
ष्ठानवैयर्थ्यं घटशून्यतायाः पारिव्राज्यादिकारणानपेक्षत्वात् । किं चोत्तरूपे शून्यवाद्युपेक्षितमोक्षे न
किञ्चित्प्रमाणमस्ति । तथा हि—न तावदत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं तदङ्गोचरत्वादुत्तरूपमोक्षस्य । नाप्यागमः,
वेदाद्यागमस्य शून्यवादिना प्रमाणत्वेनानभ्युपगतत्वात्, तदीयानागमस्य अस्माभिरनङ्गीकारात् । तस्मात्
आत्मशून्यता पुरुषार्थः, दुःखनिवृत्त्युपयोगित्वात् शरीरादिशून्यतावत् इत्यनुमानमेव शरणीकर्तव्यम् ।
न त्रैतत्साधकं । विमतशून्यभावो न मोक्षः, अदेहत्वात् घटशून्यतावदिति प्रतिपक्षानुमानेन प्रतिरुद्ध
त्वात् इति बाधकसाधकभावाभावाभ्यां शून्यमतं हेयमिति सिद्धम् ॥

विज्ञानवादनिरासः

शून्यवाद्यभिमतमोक्षवद्विज्ञानवाद्यभिमतोऽपि मोक्षो हेय एव ॥ कथम् ? विज्ञानवादिनो विज्ञानं तत्त्वं, तस्यापि क्षणिकत्वं, स्वकर्मकप्रकाशकत्वलक्षणं स्वप्रकाशत्वञ्च स्वीकुर्वन्ति । नैवं शून्यवादिन इति वैपस्यात् इति च नालोचनीयम् । अस्तु विज्ञानवादस्य शून्यवादात्कश्चिद्विशेषः । तथापि सः प्रकृतानुपयोगित्वान्नादरणीय एव । मोक्षस्वरूपन्तु प्रकृतं, तच्चोभयोः समानं । प्रतिपन्नं जीवभावं विहायाद्वितीय-विज्ञानत्वापत्तिर्मुक्तिरिति विज्ञानवादिनाप्यङ्गीकृतत्वात् । निराकार्याशसाभ्येन युक्त एव दूषणातिदेशः । वस्तुतस्तु न हि कश्चिद्विज्ञानवादस्य शून्यवादाद्विशेषः ज्ञानमिति विशेषस्य शब्दमात्रत्वेन हेयत्वात् । न हि ज्ञानत्वं नाम धर्मो तेनाभ्युपगम्यते । भङ्गुरत्वादिकन्तु कल्पितमिति तेनैवोक्तम् । अतोऽयं न वस्तुतो मतभेदहेतुः । अतो युक्त एवातिदेशः । तत्प्रकारस्तु अहमिति परमप्रेमास्पदतया साक्षिणानुभूयमानाकारापगमस्य तेनाप्यङ्गीकारेण तन्नाशस्य अपुरुषार्थत्वम् । तथोक्तरूपे मोक्षे अनुमानविरोध इत्यादि स्फुटोऽनुसन्धेयः । किं च मोक्षकालोऽद्वितीयज्ञानवान्न भवति । कालत्वाद्वर्तमानकालवत् इत्यनुमानान्तरमपि तत्पक्षे बाधकम् । न च तदा ज्ञानव्यतिरिक्तं किमपि नास्तीति मते किमाश्रयानुमान-प्रवृत्तिरिति वाच्यम्, कालो नेत्यस्य दुर्निरूपत्वात् । कदा कालो नेति प्रश्ने परेण कृते विज्ञानवादी किमुत्तरं ब्रूयात् ? निरधिकरणस्याभावस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् । मोक्षावस्थायां कालो नेत्युत्तरोक्तौ तु मोक्षावस्था न केवलं ज्ञानवती अवस्थात्वात् । सम्भारावस्थावदिति न्यायप्रयोगसम्भवान्नाश्रयासिद्ध्यादि-दोषः । अभ्युपगम्य चेदमुक्तम् । वस्तुतस्तु मोक्षावस्थां कालाभावस्याधिकरणत्वेन वदता सा मोक्षा-वस्थापि कदेति केनचित्पृष्ठे भावनापरिपाकोत्तरकाल इत्यवस्थाधिकरणत्वेन काल एव वक्तव्यः । न ह्येवं कदापि न प्रष्टव्यमिति नियामकमस्ति । ततः कालस्य सर्वथाऽपरिहार्यत्वात् कालाभावो नाङ्गीकर्तुं शक्य इति तदाश्रयेण प्रथमानुमानमपि निराबाधमिति न किञ्चिदनुपपन्नम् ॥

वैभाषिकसौत्रान्तिकप्रस्थाने

मतद्वयेऽपि ज्ञानमेव आत्मा । तच्च ज्ञानं स्वभावेनैव भङ्गुरं, अत एव क्षणिकं । तत्सन्तानस्तु नित्यः । तस्य स्वतो निर्विषयकक्षणिकज्ञानाख्यात्मनो अनादिवासनावशाद्यो विषयोपरक्तस्योत्पादः स संसारः । भावनाप्रकर्षवशेन वासनायामुत्पन्नायां यो विषयोपप्लवं विना शुद्धस्यैवोदयः स मोक्ष इति समानम् । सौत्रान्तिकास्तु संसारे साकारत्वं, मुक्तौ निराकारत्वं इति विशेषमाहुः । एतदपि हेयमेव— विमतः कालो न निर्विषयैतद्विज्ञानसन्ततिमात्रकालत्वादिदानीन्तनकालवत् । मोक्षो न शुद्धविज्ञानसन्तान-सम्बन्धी कालसम्बन्धित्वात्, संसारवदित्याद्यनुमानविरोधात् । पूर्ववदप्रामाणिकश्चायं मोक्ष इति ॥

अथेदानीमास्तिकदर्शनानि समीक्ष्यन्ते

सांख्यदर्शनम्

तद्विधिं सेश्वरं निरीश्वरञ्चेति । आद्यं पतञ्जलिमुनिनिबद्धम् । द्वितीयस्तु कपिलोपनिषद् । प्रकृत्यापि पञ्चविंशतितत्त्वानि ईश्वरञ्चेति षड्विंशतितत्त्वातीति सेश्वराः । निरीश्वरास्तु ईश्वरं विहाय पञ्चविंशतिरेव तत्त्वानीति वदन्ति । द्वयोरप्यनयोर्मते दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मोक्षः । उक्तञ्च सांख्यसूत्रे— 'त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः' इति ॥

वैशेषिकन्यायदर्शनम्

नैयायिका अपि 'बाधनालक्षणं दुःखं' इति प्रक्रम्य 'तद्व्यस्तविमोक्षोऽपवर्गः' इत्यादि न्यायसूत्र-पर्यालोचनया दुःखात्यन्तनिवृत्तिमेव मोक्षं वदयथाप्यन्ति । तन्मते दुःखानि च शरीरं, पण्डित्त्रियाणि, पट्टिभवाः, पङ्कजद्वयः, सुखं दुःखद्वयेकविंशतिः । तत्र शरीरेन्द्रियार्थेषु दुःखस्याप्यन्तत्वात्, सुखे च स्वर्गादिद्वयेऽनित्यत्वशङ्कया दुःखानुपपन्नादुःखव्यवहारो गौणः । एवमेकविंशतिदुःखानामात्यन्तिकी निवृत्तिरैव मोक्षः । निवृत्तावात्यन्तिकत्वं च स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनत्वं । तथा च स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनदुःखध्वंसो मोक्ष इति न्यायसिद्धान्तः । "अशेषविशेषगुणोच्छेदो मोक्षः" इति वदतां वैशेषिकाणामपि इदमेव सम्मतम् ॥

त्रयाणामप्येतेषामयमाशयः—मुक्तस्य सुखं न सम्भवति । तथा हि, न तावत्तत्सुखमनादीत्युपपद्यते, संसारेऽपि तत्प्रतिभासप्रसङ्गात् । न चेष्टापक्षिः, तदपि प्रतिभासमानस्यानादितायां साधनोपादान-वैयर्थ्यापत्तेः । ननु अव्यक्तत्वात्संसारे न प्रतिभासते, व्यक्तत्वाच्च मुक्तौ प्रतिभासत इति चेन्न—अव्यक्ति-र्हि प्रतिभासामावो, व्यक्तिश्च प्रतिभासः । ततश्चाप्रतिभासाच्च प्रतिभासते । प्रतिभासनाच्च प्रतिभासत इत्युक्तं स्यात् । किञ्च प्रतीतिकारणान्तःकरणलङ्घनेऽपि संसारे न प्रतीयते, मुक्तौ तौ तदप्यर्थे प्रतीयत इति सुभाषितम् । आवृत्तत्वाच्च प्रतीयत इति चेन्न, सूर्तत्वाभावेन आवरणानुपपत्तेः तदनिरूपणाच्च । सुखमिव तत्प्रतीतिरप्यनादिश्चेत्किमावरणकृत्यम् ? विषयविषयिभावः प्रतिव्यक्त इति चेन्न, निर्विषयायाः प्रतीतेरनुपपत्तेः । सुखतत्प्रतीत्योरेनादितायां प्रमितायामेव चैषा करुणा युक्ता । न च तत्र प्रमाणं पश्यामः । ततः सुखस्य तत्प्रतीतेश्च मुक्तानुपपत्तिरेव वक्तव्या । सापि न सम्भवति कारणाभावात् । शरीरे सति तदाश्रयेन्द्रियसद्भावस्तेरर्थालोचनम् । ततः पूर्वनिभूतसारूप्येणैषानिष्ठसाधनत्वानुमानं, तस्मादिच्छाद्वेषौ, ताभ्यां प्रयत्नः, ततश्चेष्टसाधनोपादानमनिष्ठसाधनहानश्च, ततस्सुखात्पादः, तदनन्तरं तत्प्रतीतिरित्येष दृष्टकारणक्रमः । अदृष्टश्च सर्वत्र विजयते । न चैष कारणप्रवाहो मुक्तावस्थि । तत्सद्भावे दुःखस्यापि प्रसङ्गेन मुक्तव्यवधातात् । तस्मात्सुखरहित एव मोक्षः ॥

कथमयं पुरुषार्थ इति चेत्, एकविंशतिदुःखात्यन्तनिवृत्तित्वादिति ब्रूमः । नन्वेवमपि दुःखनिवृत्ति-पुरुषार्थ एव न भवति । तस्याः स्वप्नवन्दनादिवदन्यर्थमर्थत्वेन तदीयपुरुषार्थत्वस्य सोपाधिकत्वात् । दुःखाभावे सत्येव सुखं भवतीति तदर्थं हि दुःखाभावो मृग्यते, न तु स एव पुरुषस्य समीहित इति चेन्न । विपर्ययस्यापि सम्भवात् । भोजनादिसुखे सत्येव बुभुक्षादिदुःखं निवर्तत इति दुःखनिवृत्त्यर्थमेव भोजनादिसुखं मृग्यते । न पुनस्तदेव पुरुषस्य समीहितमिति कल्प्यते, क्वचित् (परवनितादौ) दुःख-निवृत्त्यभावेऽपि सुखस्येष्ट्यमाणत्वादिति चेन्न । दुःखनिवृत्तेरपि क्वचित्सुखाभावेऽपीष्यमाणत्वात् । दुःख-निवृत्तौ सत्यां सुखमेव भविष्यतीत्यभिलिखिस्तावदस्तीति चेत् सुखावस्थायां नियतो दुःखविरहो भवतीत्यभिसन्धेस्तत्रापि सद्भावात् । तस्माद्यद्यपि दुःखाभावे सुखं, सुखे च दुःखाभावो नियतः । तथापि परस्परं निरपेक्षमेव पुरुषार्थत्वमनयोः, इच्छाया असङ्कीर्णत्वादिति । अथ भवति दुःखहानिः पुरुषार्थः, किंत्वनुभूयमानतया न हि विषादिजन्ममोहावस्थायां दुःखनिवृत्तिरिति तत्र प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते । तस्मा-न्मोक्षे दुःखहानेरननुभूयमानत्वाच्च पुरुषार्थत्वमिति चेन्मैवम् । पुष्पादिवियोगजन्यदुःखहानिमिच्छतां केपा-ञ्चिद्विषयशब्दोद्वन्धनादावपि प्रवृत्तिदर्शनात् । प्रेक्षावन्तो नैवं कुर्वन्तीति चेन्न पुरुषार्थत्वाविरोधात् । न हि परदारेषु शास्त्रनिषेधाद्दुःखाविरताः प्रेक्षावन्तो नाभिवर्तन्त इति न तत्र कामः पुरुषार्थः । अपि त्वत्पीयः सुखं महीयाननर्थ इति निवृत्तिः । तथा विषादावपि प्रवृत्तस्य शास्त्रे गर्हितत्वादस्पीयाननर्थो निवर्तते

महीयाँश्च प्रवर्तत इति न ते प्रवर्तन्ते । इयमेव हि प्रेक्षा, यत्पुरुषार्थेऽपि शास्त्रलोकविरोधपरामर्शः । स्वरूपेणेष्यमाणतामात्रनिबन्धनत्वात्पुरुषार्थतायाः । अत एव यत्र लोकशास्त्रविरोधस्तत्र व्याख्यादिपरि-
पीडितः प्रयागधारिषातानशानादिनापि देहं त्यजन्तः प्रेक्षावन्तोऽपि दृश्यन्ते । न क्वचिदुःखमनुभविष्या-
मीति तत्साधने प्रवर्तन्ते । अपि तु दुःखं हास्यासीति । अपि च दुःखनिवृत्तेरनुभूयतामात्रं विवक्षितम् ।
दुःखनिवृत्तिसत्तापि वा । आद्यध्वेषुभ्यस्तु दुर्जनः, चरमे जन्मन्यनुभूयत एव, समाधिभावादात्यन्तिकी-
दुःखनिवृत्तिरप्यनागता वर्तमानाप्यचिरमनुभूयत एव । द्वितीये तु प्रसक्तकण्टकादिहेतुकदुःखनिवृत्ते-
रपुरुषार्थत्वप्रसङ्गः सर्वज्ञाननुभूयमानत्वात् । तथावे वा विषयान्तरसञ्चाराभावप्रसङ्गः, निवृत्तस्त्वदा-
तादवस्थ्यात् । तस्मात्सुखरहितो मोक्षः पुरुषार्थ इति ॥

खण्डनम्

तदपि न शोभां विभर्ति । यद्यपि सर्वात्मनानिष्ठनिवृत्तिर्मोक्ष इति तावद्विवादं सर्ववादिनाम् ।
दुःखन्तु यादृशतादृशमप्यनिष्ठमेव । तथाप्येतदीयमुक्तौ सुखनाशरूपानर्थस्यापि सद्भावाच्च पुरुषार्थता ।
अनिष्ठनिवृत्त्याशया प्रवृत्ताविष्ठनिवृत्तिमयान्निवृत्त्यापत्तेः । दुःखशबलसुखहानौ सुखशबलदुःखोपादान-
प्राप्तेश्च । यदत्रोक्तम्—यस्य दुःखमुपादेयं तस्य हेयं किमुच्यतां । हेयहीनस्य का मुक्तिः केन चाप्युपदिश्यते ॥
इति तदिदमसङ्गतम्, न हि वयं दुःखस्योपादेयत्वमुपपादयामः । किन्तु समव्ययफलत्वेन विनिगमने
कारणाभावान्न प्रवृत्त्युपपत्तिरिति ब्रूमः । यथोक्तम्—

असत्यानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च । अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ॥ इति
अङ्गीकृत्यैव समव्ययफलत्वमुक्तम् । वस्तुतस्तु आयादपि व्ययो गरीयानेव । न हि सांसारिकसुखस्य
दुःखापेक्षयात्पत्त्यं प्रमितम् । कस्मिंश्चन जन्मन्यथ दृष्टिस्तन्दुःखितो भवति, कस्मिंश्चित्सर्वभौमः,
कदाचिन्नरकमनुभवति, कदाचित्स्वर्गमिति ह्यनुभवः । या च मोक्षशास्त्रेषु सांसारिकसुखनिन्दा सा
निस्तसमस्तदुःखं मोक्षगतं परमानन्दमपेक्षयात्पत्वाभिप्रायेणैव । लोके तावदल्पस्यापि सुखस्य हानौ
महतोऽपि दुःखस्य मोक्षाय न कोऽपि यतते । सति चैवं महत्सुखस्य हानौ अल्पदुःखमोक्षाय कः
पुमान्यतेत ? यदि तु जडः पाषाणनिर्विशेष एव तस्यामवस्थायामात्मा भवेत्कृतमपवर्गेण, संसार एव
परमावस्था । यत्र तावदन्तरान्तरापि दुःखकलुषितमपि स्वल्पं वा सुखमुपभुज्यते । चिन्त्यतां तावदिदम् ।
किमल्पसुखानुभवो भद्रक उत सर्वसुखोच्छेद एव । तस्मात्सुखरहितमोक्षवादोऽनुपादेय एव ॥

ननु “अशरीरं वाच सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इति मुक्तस्य दुःखत्वसुखस्यापि हानिः श्रूयते ।
तथा “न प्रेत्य संज्ञास्ति” इति ज्ञानाभावश्च । अतः कथं सुखरहितमोक्षवादस्य हेयतेति चेन्न भावानव-
बोधात् । सर्वात्मनानिष्ठनिवृत्तिर्मोक्ष इति सर्वसम्प्रतिपन्नम् । सामर्थ्येन प्रियहानिश्च अनिष्ट-
प्राप्तौ च मोक्षस्यापुरुषार्थत्वं प्रसज्येत एव । अतः प्रिये इष्टमनिष्टश्चैति विभागः कल्प्यते । यच्च प्राकृतं
अन्तःकरणपरिणतिरूपं सुखादिप्रियं तदनिष्टमेव, तस्य दुःखानुपपत्त्यात् । तदेवोक्तश्रुत्या मोक्षे निषिध्यते,
न तु “वल्लभानन्द ओजश्च सहो ज्ञानमनाकुलम् । स्वरूपाण्येव जीवस्य व्यज्यन्ते परमाद्विभोः ॥ इत्यादि
श्रुतिस्मिद्धमप्राकृतं जीवस्वरूपभूतमानन्दोक्तम् । तच्चप्राकृतत्वेन दुःखानुपपत्त्यान्निष्कण्टकं कथमप्यनिष्टं
न भवत्येवेति । अनेनैव सुखस्योत्पत्तिमत्वे अभिहितो दोषोऽनङ्गीकारपरास्तो ज्ञेयः स्वरूपत्वेनानादित्व-
स्योक्तत्वात् । यदत्राप्युक्तं तदसत् । संसारदशायामावृतास्सन्तो मुक्तौ व्यज्यन्त इति श्रुतत्वात् ।

आवरणञ्च मायाविद्यादिसमाख्याता प्रकृतिरेव । सजीवस्याप्राकृतदुःखाभावाद्दुःखे न विभागः कर्तुं शक्यत इति सामस्येन दुःखहानिः, प्राकृतसुखादिहानिश्च उक्तश्रुत्यर्थो वेदितव्यः । 'न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति श्रुतिरपि मुक्तकर्मकज्ञानमेव निराह, न तु मुक्तकर्तृकज्ञानम् । एवञ्च मुक्तानाममुक्तक्षेयता नास्तीति तदर्थः । याज्ञवल्क्यमैत्रेयीसंवादान्तर्गतस्यास्य वाक्यस्य तत्प्रकरणपर्यालोचनयामयमेवार्थ इति स्फुटतर-मवगम्यते । विस्तरस्तु न्यायसुधार्था द्रष्टव्यः । एतेनैव मोक्षं सुखरहितं वदन्तः प्राभाकरादयो मीमांसका अपि परस्ताः ॥

नैयायिकैकदेशिनो भास्वर्वाज्ञादयस्तु मोक्षेऽप्यनुवर्तमानं नित्यमानन्दमुपपन्नो आत्यन्तिकदुःख-निवृत्तिपूर्वकसुखावाप्तिर्मोक्ष इति प्राहुः ॥

अद्वैतवादः

सत्त्वासत्त्वसुखत्वदुःखत्वज्ञानत्वाज्ञानत्वभावत्वाभावत्वाद्यखिलधर्महीन (निर्विशेष) मानावेद्यत्वरूप-स्वप्रकाशाद्वितीयब्रह्मस्वरूपावस्थानं मुक्तिरिति मायावादिनः । इयं च मुक्तिरर्थतः शून्यवाद्युक्तमुक्तावेव पर्यवस्यतीति न प्रेक्षावतां प्रयत्नभूमिर्मवितुमर्हति । तथा हि—मोक्षे ज्ञानं ज्ञेयञ्च नावशिष्यत इति शून्यवादी । तदेव मायिनोऽपि सम्मतम् । तत्रेयान् विशेषः, वेदप्रामाण्यानभ्युपगमाच्चिदाङ्कः शून्यवादी । मायी तु वेदः प्रमाणमित्यभिमानात् “परमं साम्यमुपैति, सोऽश्रुते सर्वान्कामान्” इत्यादिवेदाच्छङ्कमान-स्तमन्यथा व्याख्याय महता प्रयासेन इममेव मोक्षमङ्गीकरोति ॥

एकजीववादिनो बहुजीववादिनश्चेति द्विविधा मायिनो द्विविधशून्यवादिवदेव मोक्षस्वरूपमाहुः । तच्च विवृतं प्रागेव शून्यमतप्रस्तावे ॥

मायावादिनां मते शून्यवाद्यभ्युपगतसंवृतेरेव नामान्तरं मायेति । यतोऽनाद्यनिर्वाच्यत्वलक्षण-मावरणविक्षेपादिकार्यञ्चोभयोरिकमेव ॥

शून्यवाद्युक्तशून्यस्य मायावाद्युक्तब्रह्मणश्च मात्रयापि भिदा नोपपद्यते, उभयोरपि निर्विशेषत्वेनोक्त-त्वात् । वैधर्म्यं खलु वस्तुनो भेदकम् ! तच्च निर्विशेषे नास्तीति स्फुटमेव । अतः शब्दभेदमात्रं, न वस्तुभेदः । शब्दभेदस्तु अप्रयोजक एवेति । अथ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिभिर्ब्रह्माणि सत्यत्वज्ञानत्वादिधर्मविधानात्कथं तस्य शून्याभेद इति चेत् शृणु—संसर्गागोचरप्रमा-जनकत्वरूपमखण्डार्थत्वं वेदानामङ्गीकुर्वतो मायिनो मते सत्यत्वादयो धर्मा वेदेन न बोध्यन्ते । किन्तु असज्जडपरिच्छिन्नादिव्यावृत्तिबोध एव ततो भवतीति, एतच्च अपोहवादिनस्सौगतस्यापि संमतम् । मायावादिना ब्रह्मणः स्वीक्रियमाणमानन्दत्वादिकं न सर्वसम्प्रतिपन्नं धर्मरूपं किमपि । तथात्वे निर्विशेष-ब्रह्मवादस्य दत्ततिलाञ्जलिता स्यात् । किन्तु दुःखविरोधित्वमानन्दत्वं, ज्ञानञ्च जाड्यविरोधित्वरूपमित्यादि पारिभाषिकमेव । तच्च शून्यवादिनोऽपि समानमिति मायिब्रह्मशून्ययोर्भेदकाभावात्तयोः को विशेषः । एवञ्च—माया संवृतिनाम्नाैकाऽविद्योच्यतेऽविशेषतः । शून्यं ब्रह्मेति पर्यायौ निर्विशेषत्वतस्स्फुटम् ॥ इति । आस्तां तावद्ब्रह्मशून्ययोर्विशेषप्रतिपादनम् । निर्विशेषयोर्विशेषोस्तीति प्रतिज्ञैव तादृशेण नाङ्गं धत्ते व्याहत-त्वान्मे माता वन्ध्येति प्रतिज्ञावत् ॥

मायावादिनो वेदस्य प्रामाण्यमङ्गीकुर्वन्ति, न शून्यवादिन इति तयोर्वैषम्योक्तिश्च न विचारसहा । यतो वेदादेरप्रामाण्यं मायिसौगतयोस्तुल्यमेव । सङ्केतमात्रेण वैषम्यं त्वप्रयोजकम्, अर्थेन द्वयोरपि

समानत्वात् । तथा हि—ब्रह्मैकमेव तत्त्वं, तदितरत्सर्वमतत्त्वं (बाध्यं) कतिपयमहावाक्यानि विना सर्वोऽपि वेदः प्रत्यक्षादिकं चातत्त्वावेदकमेव । महावाक्यान्यपि वचनवृत्त्या तात्त्विकं ब्रह्म न बोधयन्ति । ब्रह्मणः सर्वप्रमाणावेद्यत्वरूपस्वप्रकाशत्वाद्वाचाव्यवच्छेदो वदतां मायिनां मते वेदस्य तत्त्वावेदकतायाः कावसरः ? एवमपि मायिना अतत्त्वावेदकं प्रमाणमिति सङ्केतितम्, न तावता वेदस्य प्रामाण्यसिद्धिः, व्याहृतं खल्वतत्त्वावेदकं प्रमाणमिति । तथा च तत्त्वावेदकत्वमेव प्रामाण्यमिति सम्प्रतिपन्नम् । तदभावस्तु वेदस्योभयोस्तुल्य एव । वेदवाक्यपुरस्कारस्तु मायिनां छद्ममात्रम् । अथ जगद्ब्रह्मज्ञानमात्रबाध्यं व्यावहारिकं सदिति गीयते, न सर्वथा असत् । एवञ्च जगतोऽपि व्यावहारिकसत्त्वमस्ति । तथाविध-जगदावेदकत्वं वेदस्येति सदर्थविषयकत्वेन कुतोऽप्रामाण्यप्रसक्तिरिति चेन्न । व्यावहारिकमिति बाध्य-स्यैव नामान्तरत्वात् । न हि बाध्यं सद्भवितुमर्हति । सत्त्वावान्तरभेदस्तु असम्भवदुक्तिक इति श्रीमन्न्यायसुधादिग्रन्थेषु निपुणतरमुपपादितं द्रष्टव्यम् । अत्रापि बौद्धमतादिविशेष एव मायिमतस्य, बौद्धेनापि जगतः व्यावहारिकसत्त्वापरपर्यायसांवृतसत्त्वस्योपगमात् । उक्तञ्च—

द्वे सत्त्वे समुपाश्रित्य बौद्धानां धर्मदेशना । लोके संवृतसत्यत्वं सत्त्वञ्च परमार्थतः ॥ इति सुगतसंवृतिरेव मायिनां मायेति नार्थभेदः ॥

‘तत्त्वमसि’ इत्यादेर्महावाक्यस्य तत्त्वावेदकत्वमङ्गीक्रियत इति मायिनो वैदिकत्वव्यापनमपि वाङ्मात्रमेव । तत्त्वावेदकत्वं हि तन्मते न विषयविसंवादाभावातिरिक्तं किञ्चिदस्ति । वाक्यार्थस्य चाविसंवादः शून्यवादिनाप्यङ्गीक्रियत एव । तेनापि शून्यस्य स्वयमेव निर्विशेषत्वमङ्गीकृतम् । शून्यं तत्त्वमिति वदता तस्य असत्त्वमपि नाभ्युपगन्तुं शक्यते, किं नाम सत्यत्वमेव । शून्यमित्युक्तिस्तु निर्विशेषत्वमिप्रायेति । एवमेव सर्वैरपि दार्शनिकैर्मथावादस्य शून्यवादसाध्यं निपुणतरमुपपादितम् । विस्तरभयान्नैह प्रपंच्यते । शास्त्रदीपिकायान्तु उक्ताद्वैतमतं विमृश्य “तद्वरमस्मान्मायावादान्माहायानिक-वादः” इति सिद्धान्तितम् ॥

नन्वेवमपि अद्वैतवादो ग्राह्य एव सूत्रकारसिद्धान्तत्वात्तस्य । समयपादे विरुद्धसमयास्सर्वेऽपि निराकृताः । तत्र चाद्वैतवादो न निराकृतः । यद्यप्यं सूक्तकृदसम्मतः तर्हि शून्यवादादिवदयमपि वादः निराक्रियेत । न च तथा दृश्यते । अतः सूत्रकृत्संमतोऽयं वाद इति च नाशङ्कनीयम् । यतः समयपादे शून्यवादो निराकृतस्तैनैव मायावादोऽपि निरस्तः । परोच्छिष्टसङ्गाहकत्वात्सुब्रह्मोऽयमिति भिन्नतया नोद्विहितः । किञ्च नाद्वैतं सूत्रकारस्य सिद्धान्तः, तेन तस्य दूषितत्वात् । “नेतरोऽनुपपत्तेः, भेदव्यपदेशाच्च, भेदव्यपदेशाच्चान्यः, विवक्षितगुणोपपत्तेश्च, अनुपपत्तेश्च न शारीरः, विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरो, सुबुद्ध्युत्कान्त्योर्भेदेन, शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते, पृथगुपदेशात्” इत्यादिसूत्रसमूहैस्तद्विरुद्धार्थस्य साधितत्वात् । न हि तस्य दुष्टतामननुसन्दधत्तद्विरुद्धं साधयतीति सम्भवति । न केवलमर्था-दूषितं, किन्तु ‘नाभाव उपलब्धेः, अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्’ इत्यादिषु कण्ठतोऽपि दूषितमिति विभावनीयम् ॥

तथा च मोक्षे ज्ञानज्ञेययोरनवशेषः, एकानेकजीववादद्वैविध्यं, सत्तावैविध्यं, निर्विशेषतत्त्वं, सत्त्वादेरसदादिव्यावृत्तिरूपता, वेदानामतत्त्वावेदकत्वं, तत्त्वावेदकस्यापि विषयविसंवादाभावरूपता, सूत्र-कृन्निराकरणश्चेत्यादिसर्वमेव प्रमेयमद्वैतसौगतमतयोः समानमेवेति *नाद्वैतवादश्शून्यवादादतिरिच्यते ।

* “.....We can class together the Buddhists, Sankara and Kant so far as they agree in holding the indeterminate state to be a pure manifold. The determinations (विकल्पाः) are extraneous additions and the manifold, when schematised, gives only phenomena.”

— *Towards a Systematic Study of the Vedanta* by Sarojkumar Das, (1931) p.103

शब्दभेदस्त्वकिञ्चित्कर इत्यनुसन्धेयम् । अतः सर्वाण्यपि शून्यवाददूषणान्यत्रातिदेष्टव्यानि । अतिदेश-
प्रकारस्तु उक्तसाम्यानुसन्धानवतां स्फुट एव । सुखरहितमोक्षपक्षोक्तदोषा अप्यत्रावकाशं लभन्ते । किञ्च
“स तत्र पर्येति जक्षन्क्रीडन्नममाणः, सोऽनानन्दाद्विमुक्त आनन्दीभवति, सोऽश्रुते सर्वाकामान् सह
ब्रह्मणा विपश्चिता, यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । कामस्य यद्वाताः कामास्तत्र माममृतं कृधि ॥
इत्यादिश्रुतयः,

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्विशदं मनः । परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोवसीयते ॥

न विष्णुसदृशं दैवं न मोक्षसदृशं सुखम् । न वेदसदृशं वाक्यं न वर्णोद्धारसम्मितः ॥” इति
भागवतादिपुराणवचनानि च मोक्षे आनन्दानुभवं प्रमापयन्तीति तद्विरोधोप्यत्राधिको दोष इति साधूक्तं
श्रीसर्वज्ञचरणैः “अनन्तदोषदुष्टञ्च हेयं मायामतं शुभैः” इति ॥

मुक्तानामशरीरत्ववचनानि तु प्राकृतशरीराभावाभिप्रायाणि । तेन सांख्यादिभिर्मुक्तानामशरीरत्वेन
सुखाभावोपपादनं परास्तम् । तेषां दुःखानियतस्वरूपदेहस्य तथाविधकरचरणाद्यवयवस्य च श्रुतिपुराणा-
दिभूक्तेः—“परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, कामात्रीकामरूप्यनुसञ्चरन्, ऋचां त्वः पोष-
मास्ते पुपुष्वाङ्गायत्रं त्वो गायति शकरीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्त्वः ॥
इत्यादिश्रुतयः, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः, न वर्तते यत्र रजस्तमस्तयोस्सत्त्वं मिश्रं न च
कालविक्रमः । न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः । श्यामावदाताश्चतस्रल्लोचनाः
पिशङ्गवस्त्रास्सुहृवस्सुपेशसः । सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणास्सुवर्चसः ॥ प्रवालवैदूर्य-
मृणालवर्चसां परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनां । भ्राजिष्णुभिर्भ्यः परितो विराजते लसद्भिमानावलिभि-
र्महात्मनां ॥ विद्योत्तमानप्रमदोत्तमाभिस्सविद्युद्भ्रावलिभिर्विद्यया नमः । श्रीर्यत्र रूपिण्युद्गायपादयोः
करोति मानं बहुधा विभूतिभिः ॥” इति भागवतादिपुराणानि चात्रानुसन्धेयानि । श्रुतौ ऋगुच्चारणादिना
देहित्वं, पुराणवाक्यैः ‘श्यामावदाता’ इत्यादिना देहः, ‘न वर्तते’ इत्यत्र प्रकृत्याद्यभावोक्त्या परममुक्तित्वं,
देहस्य च स्वरूपत्वं, तत एवादोषत्वञ्च प्रमापितम् इति विवेचनीयम् ॥

भास्करादिमतम्

प्राग्भिन्नस्य भिन्नाभिन्नस्य वा जीवस्य मुक्तौ परब्रह्मणात्यन्तमैक्यं भवतीति भास्करादयः ॥

स्वभावत एव परमात्मना भिन्नो जीवः । तस्य संसारे भेद एव व्यक्तः, अभेदस्त्वविद्यादिनावृतो
वर्तते । मुक्तौ तु द्वावपि व्यक्तौ भवत इति यादवप्रकाशादयः ॥

“The Mahayanists distinguish two aspects of Suchness and it is a well-known fact that the Vedanta Philosophy, too, makes a similar distinction between Brahman as Sagunam (qualified) and Brahman as Nirgunam (unqualified.)

Here a very interesting question suggests itself. Which is the original and which is the copy, Mahayanism or Vedantism? Most of European Sanskrit scholars would fain wish to dispose of it at once by declaring that Buddhism must be the borrower. But I am strongly inclined to the opposite view, for there is reliable evidence in favour of it. In a writing of Asvaghosa, who dates much earlier than Sankara or Badarayana, we notice this distinction of absolute Suchness and relative Suchness (cf. ‘Awakening of Faith’ p. 55 et seq.).....Sankara also makes a distinction between saguna and nirguna vidya, whose parallel we find in the Mahayanist Samvritti and Paramartha Satya.”

—*Outlines of Mahayana Buddhism* by D. T. Suzuki, 1907.

खण्डनम्

तदुभयमप्रामाणिकं, मुक्तावपि जीवेशयोर्भेदे प्रमाणसद्भावादभेदे प्रमाणाभावाच्च । प्रमाणानि तु—
“आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य” इत्यादीनि, “परंज्योतिरुपसम्पद्य, सोऽश्नुते.....सह ब्रह्मणा” इत्याद्युक्त
वाक्यानि चेति स्फुटम् ॥

मोक्षो हि परमपुरुषार्थः । तमुद्दिश्यैव च सर्वाण्यपि दर्शनानि प्रवृत्तानि : अतस्तत्स्वरूपमवश्यं
विवेचनीयमेव । पामरा अपि आविपालगोपालप्रमुखास्सदा ‘मे सुखं स्यात्’ इति स्वोद्देश्यं जानते हि ।
न तु वयमेव न भूयास्मेति ! तदेवं लौकिकप्रवेदनीयमप्यर्थमनादृत्य, प्रमाणानि च अन्यथा व्याख्याय
स्वाभिमतमेव पुरस्कुर्वाणैरेतैर्वादिभिर्मुक्तो मोक्षो हेय एवेति सिद्धम् ॥

सिद्धान्तः

मुक्तिर्नैजसुखानुभूतिः

मोक्षो हि मुक्ता (विमोचनं) आनन्दश्च मुक्तियोग्यानां स्वरूपमिति न तस्य मोक्षो युज्यते,
स्वाभाविकत्वेन तस्यानपायात् । तथापि स्वरूपानन्दः अविद्यावरणप्रतिबद्धस्संसारे नानुभूयते । प्रत्युत
दुःखं तन्मिश्रं लौकिकमानन्दं वा तदानुभूयत इति सुप्रसिद्धम् । तदेतत्संसारेऽनुभूयमानमस्वाभाविकं
जीवस्य । अतस्तस्यैव मोक्षो युक्तः । निःशेषमविद्यानाशे प्रतिबन्धकनिवृत्त्या स्वत एव स्वरूपानन्दानुभवो
भवति भगवत्प्रसादात् । तथा च निःशेषाविद्यानिवृत्तिपूर्वकस्वपूर्णानन्दानुभूतिरेव मुक्तिरिति निष्पन्नम् ॥

न च पूर्णानन्दो हरिरिव, तत्कथं मुक्तः पूर्णानन्दानुभूतिमान्भवेदिति वाच्यं । तत्तद्योग्यतानुसारेण
पूर्णत्वस्यैव विवक्षितत्वात्, लोके सरित्ताकाशीनां सर्वेषामपि स्वस्वपरिमाणानुसारेण पूर्णत्वं दृश्यते ।
तद्वदेव ब्रह्मजीवयोः, जीवानां परस्परञ्च तौरतम्येऽपि यथायोग्यं पूर्णत्वं सर्वेषामस्त्येव । निरवधिक-
पूर्णत्वोपेतस्तु हरिरिव एव । अतः साधूक्तं मुक्तानां योग्यानन्दपूर्णत्वमिति । यथा लोकेऽपि पूर्णं कुम्भं

“That Sankara established his illusionistic doctrine of Vedanta under Buddhist influence is at present more or less generally accepted. But we must make the difference between the radical illusionism of Sankara and Nagarjuna and the half-way illusionism of Buddhism.”

—‘The Central Conception of Buddhism’ by M. Stcherbatsky, p. 42.

“.....The ideas of Buddha’s ontological perception in negative aspects on Nirvana corresponds exactly with that of some Upanishads. In the Katha up. V. 16 we read ‘न तत्र स्यामाति.....’ The idea as well as the mode of expression are exactly the same. In the Upanishads this mode of expression indicates the stage of ‘Absolute Brahman’ while in Buddha’s point of view, it indicates the state of Nirvana.”

—A Historical Study of the terms Hinayana and Mahayana
by Ryukan Kimura, p. 97.

Some of Sankara’s Brahmin opponents called him a disguised Buddhist. It is true that Buddhism influenced him considerably.

—Discovery of India, by Pandit Jawaharlal Nehru. p. 153

पूरयितुं पुष्मिर्जलान्तरं नेष्यते, तद्वदेव स्वयोग्यानन्दपूर्णेर्मुक्तैस्सुखान्तरं न वाञ्छयत एवेत्ययं स्वपूर्णानन्दा-
नुभवः पुरुषार्थेषु परां काष्ठामधिरोहतीत्यत्र न कापि विमतिः । अयमेव भोगशब्दितो मोक्षः । ततः
प्राक्तनकक्षाश्च सन्ति । तदुक्तम्—

“कर्मक्षयस्ततोत्क्रान्तिमार्गो भोगश्चतुष्टयं । फलं मोक्ष इति प्रोक्तं” इति । विवृतश्च न्यायसुधायां
ततश्चाथमर्थः, मोक्षः कर्मक्षयादिचतुष्टयात्मकः । आत्यन्तिकानिष्ठनिवृत्तीष्टप्राप्तयोरत्रैवान्तर्भावात् । कर्म-
क्षयादयश्च क्रमाद्भवन्ति । ज्ञानोदयानन्तरमेव हि कर्मक्षयः, क्षीणकर्मणश्चोत्क्रान्तिः, उत्क्रान्तस्य च
स्वयोग्यमार्गेण गतस्य ब्रह्मप्राप्तिस्ततो भोग इति ॥

सोऽयं मोक्षश्चतुर्विधः, सालोक्यं, सामीप्यं सारूप्यं, सायुज्यञ्चेति । न हि सर्वेषामेतच्चतुर्विधो
मोक्षस्सम्भवति । किन्तु तत्तद्योग्यतानुसारेणैकैक एव नियतः । भगवद्भोके यत्र कुत्रचित् स्थित्वा
यथेष्टभोक्तृत्वं सालोक्यमोक्षः, मनुष्योत्तमास्तत्राधिकारिणः । सामीप्यभाजो ऋष्यादयः, भगवत्समीपे
स्थित्वा यथेष्टभोक्तृत्वं सामीप्यम् । चतुर्भुजत्व, शङ्खचक्राद्यायुधवत्त्वसाम्यं सारूप्यमुच्यते । जयविजयादयो
द्वारपास्तद्योग्याः । भगवच्छरीरं प्रविश्य यथेष्टभोक्तृत्वं सायुज्यम् । तद्भाजस्तु देवा एव । अत्र देवानां
स्वस्वोत्तमप्रवेशेन परमात्मशरीरप्रवेशेन च भोगः । ब्रह्मणस्तु परमात्मशरीरप्रवेशेनैव भोगः । तदुक्त-
मणुभाष्ये—“उत्तरेषूत्तरेष्वेव यावद्वायुर्विमुक्तिगाः । प्रविश्य भुञ्जते भोगांस्तदन्तर्बहिरेव वा ॥ वायुर्विष्णुं
प्रविश्यैव भोगश्चैवोत्तरोत्तरम् ॥” इति । एवं सायुज्यमुक्तानां परमात्मशरीरं प्रविश्य तत्रैव भोगा-
ङ्गीकारेऽपि न परमात्मानन्दादिभोगः । किन्तु तत्र परमात्मानन्दादीन्परित्यज्य स्वस्वरूपानन्दादिभोग एव
भवति । तेषां स्वेच्छयैव भगवच्छरीरप्रवेशनिर्गमावपि सम्भवतः । तथा च सयुजः स्वेच्छयैव परमात्मानं
प्रविश्य कदाचिद्बहिःश्रागत्य तत्र तत्र स्वोत्तमैकभोग्यान्कांश्चनानन्दादीन्विनान्यान् चिद्रूपान्प्राकृतांश्च
भोगान्भुञ्जत इति निष्कर्षः । अत्रोपपत्त्यादिविस्तरस्तु मूलटीकाग्रन्थेभ्योऽवसेयः ॥

अथ मुक्तानामपि तारतम्यसद्भावे ईर्ष्यासूयाद्वेषादिप्रसङ्गः, संसारे तथा दर्शनादिति चेन्न । मुक्तानां
कामक्रोधादिदोषरहितत्वेन परस्परक्लेशस्यैव युक्तत्वात् तथाहि—ये तारतम्योपेतास्ते द्वेषादिमन्तो
दृष्टा यथा लौकिकाः पुरुषा इति खल्वत्र व्याप्तिरभिधातव्या । न चैवं । लौकिकानां दोषादिमत्वे दोषित्व-
स्यैव प्रयोजकत्वात् । यत्र द्वेषादिमत्वं तत्र दोषित्वमिति व्यतिर्दर्शनात् । न च दोषित्वं मुक्तेषु सम्भवति ।
औपाधिका हि तेषु दोषा वक्तव्याः । स्वाभाविकानां शङ्कितुमशक्यत्वात् । ते च भगवत्साक्षात्कारोदया-
त्प्रागेव प्राचुर्येण गताः, साक्षात्कारेण च समूलघातं हताः । मुक्तौ चोपाधेरेवापगतत्वात्तदपि स्थातु-
मर्हन्ति । अतो व्यापकीभूतदोषित्वस्याभावाद्वाप्यस्यापि द्वेषादेरसम्भव इति विमृश्य सिद्धान्तितं चेदं
यावदधिकरणसूत्रभाष्यादौ । अनुव्याख्यानेऽपि “अधिकारविशेषेण भक्तिज्ञानसुखादिभिः । विशेषो
देवतादीनां मोक्षे चैव विशेषतः ॥ न तावता विरोधोऽस्ति निर्दोषत्वात्समस्तशः । आभासत्वात्परेषां
तदवराणाञ्च सर्वशः ॥ यतोऽवराणां सर्वेऽपि गुणाः सर्वाः क्रिया अपि । नियमेनैव पूर्वेषां सुप्रसाद-
निबन्धनाः । यतस्सच्छिष्यवत्तेषां नैवेर्ष्यादिः कथञ्चन ॥” इत्यादिना, तद्व्याख्यानसुधायाञ्च सुष्ठूपपादितम्,
मुक्ताः ईर्ष्यासूयाद्वेषादिरहिता एव तारतम्येन मोदन्त इति ॥

मुक्तानामानन्दतारतम्ये श्रुतिनिरूपणम्

“सैवानन्दस्य मीमांसा भवति । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः ।
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इत्यारभ्य ब्रह्मानन्दपर्यन्तं गन्धर्वपिदेवादीनां प्रत्येकं पूर्वापेक्षयोत्तरस्मिन्
शतगुणितानन्दाधिक्यबोधिका तैत्तिरीयश्रुतिः, “अथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दास्स एक आजानदेवाना-

मानन्दः, यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतः” इत्यादिवाजसनेयश्रुतिः, “अक्षण्वन्तः कर्णवन्तस्सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः” इत्याद्यैतरेयश्रुतिश्च तारतम्यं स्फुटं प्रतिपादयन्ति ॥

न च सांसारिकानन्दस्य विषयेन्द्रिययोगजन्यतारतम्यं श्रुतिराहेति वाच्यं । संसारिणि गन्धर्वादौ तैत्तिरीयोक्ताकामहतत्वस्य वाजसनेयोक्तयोरवृजिनत्वाकामहतत्वयोश्चादौगात् । अकामहतत्वं हि काम-कृतोपद्रवाभावो न त्वकामत्वं, हतशब्दवैयर्थ्यापत्तेः । स च सत्यकामस्य मुक्तस्यैवोपपद्यते । “सोऽश्रुते सर्वान्कामान्, कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधि” इत्यादि श्रुतेः । अवृजिनत्वमप्यदुःखत्व-मपापत्वं वा उभयमपि मुक्तस्यैव भवेत् । जीवन्मुक्तस्य च प्रारब्धपापवत्कार्थिदुःखयोस्सत्त्वात् । श्रोत्रियत्वं च मुक्तस्यैव मुख्यप्राप्तश्रुतिफलत्वात् । “श्रोत्रियाः प्राप्तमोक्षिणः । त एव चातकामत्वात्तथाऽकामहताः...॥” इति भारतीकतेः । प्रकृतमनुष्यगन्धर्वादिपरत्वे “श्रोत्रियस्य च” इत्यत्र “यश्च श्रोत्रियः” इत्यत्र चैकवचनं समुच्चयार्थकश्चशब्दश्चायुक्तः । न हि सम्भवति वसिष्ठो ब्रह्मनिष्ठोऽहन्धृतीपतिश्च तथेति । अप्रकृतसंसारिपरत्वे तु बाधः । किञ्च प्रकृतश्रोत्रियः सर्वत्राप्येकश्चैवमानुषादिभ्यस्साधारणशतगुणित-मनुष्यगन्धर्वाद्यनेकानन्दा एकस्मिन्विरुद्धाः । भिन्नश्चेदकामहतत्वादेरेकरूपतया श्रुतस्याव्यवस्थापकत्वा-दानन्दव्यवस्था न स्यात् ॥

किञ्च “तद्यथेह पेशस्कारी पेशसो मात्रानुपादायान्यं नवतरं रूपं तनुते, एवमेवायमात्मेदं शरीर निहत्याविद्यां गमयित्वान्यं नवतरं कल्याणरूपं कुरुते पित्रयं वा गान्धर्वं वा देवं वा प्राजापत्यं वान्येषां भूतानां” इति श्रुतौ लिङ्गशरीराविद्यानिवृत्त्यनन्तरं पितृत्वाद्युक्त्या च तारतम्यं स्फुटमवगम्यते ॥

तारतम्ये युक्तिविवरणम्

न्याय्यः खल्वेषोऽर्थः । “यो यदधिकसाधनवानसौ तदधिकफलवान्” इति । दृष्टञ्च लोके कर्षक-वणिग्प्राजपुरुषादिषु, वेदेऽपि आहिताश्व्यादिषु । यदि लोके वेदे च साधनाधिक्यात्साध्याधिक्यं नो भवेत्तदा केऽप्यञ्चसा यत्नं साधनातिशयानुष्ठानं न कुर्युः, किन्तु सममेव कुर्युः । इतरथा प्रेक्षावन्तो न भवेयुः । न हि द्रोणवीजावापक्षेत्रमात्रकर्षणेन यावान्यान्यलाभः तावत् एव खारीवीजावापक्षेत्रकर्षणेनापि संभवे कश्चित्प्रवर्तते । तथात्वे च मन्दस्स्यात् । एवं वैदिकेऽपि अग्न्याधानेन यावान्स्वर्गोऽश्वमेवेनापि तावत् एव लाभे न कश्चिदश्वमेवे प्रवर्तते । प्रवर्तमानो वा बुद्धिमान्नभवेत् तस्मात्साधनाधिक्यात्फलाधिक्यं युक्तमेव ॥

मुक्तियोग्यास्तु मनुष्योत्तममारभ्य चतुर्मुखान्ता बहवस्सन्ति । ते सर्वेऽपि नैकविधं साधनमनु-तिष्ठन्ति । यथाधिकारमधिकाधिकसाधनानुष्ठानस्य प्रमितत्वात् । प्रमाणानि च—

दशकल्पं तपश्चरिणं रुद्रेण लवणार्णवे । त्यक्त्वा सुखानि सर्वाणि क्लिष्टेन लवणाग्निभासा ॥
शक्रेण वर्षकोटीश्च धूमः पीतोऽतिदुःखितः । वर्षायुतञ्च सूर्येण तपोवाक्शिरसा कृतम् ॥
सुदुःखेन सुखं त्यक्त्वा धर्मेणाकाशशायिना । पीता मरीचयो वर्षसाहस्रमतिसादरम् ॥
अतिक्लृष्टेण कुर्वन्ति यत्नं ब्रह्मविदोऽपि च ॥ इत्यादीनि ॥

एवञ्च देवादयो भानुषादिभ्योऽधिकमौक्तफलभाजस्तदपेक्षयाधिकतत्साधनवत्त्वात् । यो यदधिक-साधनवान् स तदधिकफलवान्यथा कर्षकादिः । भानुषादयो देवादिभ्योऽल्पमुक्तिफलभाजः, तदपेक्षयाल्प-साधनवत्त्वात् । यो यदपेक्षयाल्पसाधनवान्स ततोऽल्पफलवान्दृष्टः, यथा सम्मतः । देवादयो भानुषान्ता

मुक्तौ फलतारतम्यवन्तः, साधनतारतम्योपेतत्वात् । ये यत्साधनतारतम्यवन्तस्ते तत्साध्यतारतम्यवन्तः, यथा सम्मताः । ब्रह्मादिमानुषान्तैरनुष्ठितानि मोक्षसाधनानि तारतम्यवत्फलवन्ति, तारतम्यवत्साध्यत्वं समतवत् । ब्रह्मादीनां मानुषान्तानां मोक्षफलानि तारतम्यवन्ति, तारतम्यवत्साधनसाध्यत्वात्संमतवत् इत्यनुमानान्यत्र द्रष्टव्यानि ॥

निगमनम्

तथा च भगवदज्ञानभोगाभ्यां निवृत्तसमस्तानिष्टकर्मणः, ये ब्रह्मनाड्योत्क्रमणेन परित्यक्तदेहाः, पूर्वमचिरादिना पथा वैकुण्ठलोकगतं भगवन्तं प्राप्ताः, ये च ब्रह्माण्डलये स्वोत्तमप्रवेशेन त्यक्तदेहाः स्वोचितेन पथा पुत्रामकं हिरण्यगर्भं प्राप्तास्ते सर्वेऽपि पुत्रामकेन हिरण्यगर्भेण सह विरजास्त्वानेन भिन्नलिङ्गशरीराः, विध्वस्तस्वगुणाच्छादिकादिप्रकृतयोऽत एवात्यन्तनिवृत्तानिष्टाः, महाप्रलये भगवदुदरे स्थित्वा पुनस्सृष्टौ भगवल्लोकाविभावे श्वेतद्वीपगतसप्तषडर्शनेनापगतभगवदिच्छावरकाः, सम्यगाविर्भूतानन्दादिगुणाः, भगवत्समीप एव तमुपासीनाः, स्वरूपेण वा लीलागृहीतविग्रहैर्वा सङ्कल्पमात्रसाध्यान्दिग्भोगांस्तारतम्येन भुञ्जाना न कदाचित्पुनरावर्तन्त इत्यशेषमतिमङ्गलम् ॥

तस्माच्छ्रौतञ्च योक्तञ्च मध्वस्य मतमाफलात् ।

हृद्यञ्च निरवद्यञ्च तत्सर्वमतिमङ्गलम् ॥

इति श्रीमद्विद्वत्कुलतिलक श्रीमद्भोविद्वक्त्राचार्यसूनोर्वासुदेवाचार्यस्य कृतिषु मुक्तिप्रदीपः

समाप्तः ॥

॥ श्रीमत्सुशर्माद्वितीर्थगुर्वर्तगतभारतीरमण मुख्यप्राणातिर्गत श्री मूलरामचन्द्रः प्रीयतां ॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ अक्षादि त्रितयं प्रमाणम् ॥

(प्रमाण त्रय विमर्शः)

म ॥ शा ॥ प्र ॥ वे ॥ न्यायभूषणम्

महाविद्वांसः

धारापुरं, कृष्णमूर्त्याचार्याः

न्याय प्रधानाध्यापकाः

श्रीमन्महाराजा संस्कृत महापाठशाला, मैसूरु

श्रीमद्भक्तुमद्भीम मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥

पान्तुनः श्रीनृसिंहाय श्रीपदाम्बुज रेणवः ।

कमलाकवरीभार सुरभीकरणोद्यताः ॥ १ ॥

श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितम् ।

श्रीव्यासं मध्वसंसेव्यं सर्वाभीष्टप्रदं भजे ॥ २ ॥

आनन्दतीर्थं गुरुमादरतो भजामि स्वानन्दं स्वचरणौ मजतां जनानाम् ।

यद्वक्त्रं निर्गलितं वागमृतं प्रपूरं स्तापत्रयं शममुपेति विनातियत्नात् ॥ ३ ॥

माधवं पद्मनाभं च वन्दे नरहरिं यतिम् ।

अक्षोभ्यं च मुनिं धीरं जयार्थं गुरुत्तमम् ॥ ४ ॥

व्यासेन व्युत्सबीजः श्रुतिभुवि भगवत्पाद लब्धाङ्कुरश्रीः

प्रक्षैरीषत्प्रभिन्नोजनिजयमुनिना सम्यदुद्भिन्न शाखः ।

मौनीशव्यासराजादुदितः किसलयः पुष्पितोयं जयीन्द्रादात्

अद्य श्रीराघवेन्द्राद्विलसति फलितो मध्वसिद्धान्त शास्त्री ॥ ५ ॥

मानं विना नार्थसिद्धिरित्येतत्सर्वं सम्मतम् ।

बहुभि बहुधा स्वैरं मानं तावन्निरूपितम् ॥ ६ ॥

तेषु वादेषु कस्तावदौचित्यं भजते ध्रुवम् ।

विमर्शस्त्विह सर्वत्र पूर्वं पूर्वतैरः कृतः ॥ ७ ॥

सङ्गृह्यतेचात्र केशः कृष्णमूर्त्याख्य सूरिणा ।

कुर्त्तवा नूतनं वस्तुत्वहमुत्प्रेक्षितुं क्षमः ॥ ८ ॥

यत्प्रमाणैरवगतं तदेवात्र निगद्यते ।

नोत्प्रेक्ष्यते मया किञ्चिन्नाधिक किञ्चिदुच्यते ॥ ९ ॥

इह खलु सर्वोपि जनः बहुतर दुःखसम्पृक्तमपि सुखस्वद्योतिकामात्रं परमपुरुषार्थं मन्यमानः, इदं सुखासाधनम्, इदंच दुःखसाधनमिति विवेचयितुमप्यातशक्तिः, जनि मृति व्याध्यादि बहुविचित्र-तरानर्थं परिपूर्णं दुस्तरं भवाम्बुधौ मग्नः, प्रियाप्रिय वियोगं सुयोगजन्म शोकाग्निना नानाधोनिषु दन्द्यमानः, उच्चावचं नानाधोनिषु बन्धनमयमाणः, सर्वदा दुःखमनुभवन्नास्ते इत्येतत् सर्वेषां न हृदयपथा-रूढम्; लोकश्चैवमनवरतं दुःखाम्बुधौ निमग्नो माभूत्, अपितु अनिष्टनिवृत्तिपूर्वकेष्टप्राप्ति (आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिपूर्वकं नैजसुखानुभूति) रूपं निश्चयसभागी स्यादिति अनुपमं नैसर्गिकं द्वाद्वैतेताः श्रीमत्समीरणः श्रीमन्नारायणेनाज्ञापितः, अवतीर्णश्चेह भूतले “श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पा-दाचार्या” इति प्रकुतिरमणीयेन नाम्ना प्रख्यातः, चार्वाक बुद्धाद्यनेक नास्तिकमत निरसनपटुतमाम् अशेषानर्थं निदानं मूर्धाभिषिक्तं नानाविध मिथ्याज्ञान निरासकं तत्त्वज्ञानोत्पादनेन निश्चयस सत्त्वादन पट्टीयसीच सप्तत्रिंशद्ग्रन्थरूपामाध्यात्मिकविद्यां प्रणिनाय । अस्या आन्तमलोडनेन निर्धारितस्य सारतमांशं नवकस्य सङ्ग्रहकं पद्यमेकं व्यरचि केनचिद्योगिवर्येण ॥

“श्रीमन्मन्त्रमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो । भिन्ना जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्च भावज्ञताः ॥ मुक्तिं नैजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनं । ह्यक्षादित्रितयं प्रमाणमाखिलाङ्गायैक वेद्यो हरिः” इति ॥

यद्यप्यत्र पद्ये प्रतिपाद्यमानानां नवानां विषयाणां सारतमांशानां सप्रमाणं विवेचनमवश्यं कर्तव्यम् । अथापि सर्वस्यापि विषयस्य प्रमाणसापेक्षत्वात् प्रमाणतत्त्वमत्रलेशतो यथामतिं निरूप्यते ॥

प्रमाणविषये बहवो बहुधाविवदन्ते

“प्रत्यक्षमेकं चार्वाकः कणादसुगतौ द्वयम् ।

प्रत्यक्षमनुमानंच साङ्ख्यः शब्दंच तेपि ॥

तैः सहैवोपमानं तु गौतमन्याय दीक्षिताः ।

अर्थापत्त्यासहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥

अभाव षष्ठान्येतानि भट्टस्तदवलम्बिनः ।

सम्भवैति ह्ययुक्तानि तानि पौराणिकाजगुः ॥”

तत्र तावच्चार्वाकमतरीत्या प्रमाणविचारः प्रारभ्यते तथाहि—प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणम्, अनुमानादिकमप्रमाणमिति वदतश्चार्वाकस्यायमाशयः । यावज्जीवं सुखेनाऽत्रलोके जीवनमेव परम-पुरुषार्थं मन्यमानः, यावज्जीवं सुखजीवनस्य परस्वापहरणं परदारगमनादि निषिद्धकर्माचरणेन विनायोगात् प्रभुसमिता रूपागमस्य तन्मूलकानुमानस्यच प्रामाण्यं दूरोत्सारितवान् । तयोः प्रामाण्यानु-मोदे वेदविहितं तत्तद्वर्णाश्रमोचितं कर्माचरणस्याऽऽवश्यकतया बहुतर कायक्लेशं सहिष्णुता आवश्यकी स्यात्, बहुतर कायक्लेशः कदापि माभूत् । अपितु उच्छृङ्खलो लोको विहरेदिति अतिविस्तृतं दयाद्रिबुद्ध्या आगमानुमानयोः प्रामाण्यमपह्नते ॥

किंच आगमानुमानंच न कथंचिदपि प्रमाणकोटिं प्रवेष्टुमीष्टे इतिच तस्याभिमानः । सचाभिमानः किंचिदिव प्रकाश्यते तथाहि—चक्षुरादीन्द्रियमिव व्याप्तिपक्षधर्मतावल्लिङ्गं स्वरूपसत्

(अज्ञायमानं) न साध्यानुमानस्य ईष्टे, अपितु व्याप्तिपक्षधर्मतावत्तया निश्चितमेवेति अनुमानप्रामाण्य-
बद्धादराणां नैयायिकादीनामविप्रतिपक्षम्, अत्र प्रष्टव्यम्, साध्येन हेतोर्व्याप्तिरव्यभिचरितसम्बन्धरूपा
किं बाह्येन्द्रियेण शक्यनिर्णया ? उतान्तरेणान्तःकरणेनेति ? नाद्यः, तस्य वर्तमान कतिपय सन्निकृष्ट-
प्राहिता स्वाभाव्यात्, असन्निकृष्ट धूमधूमध्वजप्रत्यक्षस्यास्मदादीनामसर्वज्ञानां कथंचिदपि सम्पादयितुं
दुःशकत्वेन सर्वोपसंहारवत्या व्याप्तेर्दुर्ज्ञानत्वात् । नापि द्वितीयः, अन्तःकरणस्य बाह्यार्थप्रकाशने
बह्येन्द्रियरूप करावलम्बन नैरपेक्ष्येणासामर्थ्यात् । तदुक्तम्, “चक्षुराद्युक्त विषयं परतन्त्रं बहिर्मेनः” इति ॥

नाप्यनुमानं व्याप्तिग्रह सम्पादनायालम्, तत्राप्यनुमाने व्याप्तिग्रह सम्पादनायानुमानान्तर-
मन्वेषणीयं, तत्राप्येवं, तत्राप्येवमिति अनवस्था वज्रलेपस्य दुर्निवारत्वात् ॥

शब्दो व्याप्तिनिश्चयं सम्पादयितुं प्रभवतीत्यपि न हृदयंगमम् । बौद्ध काणाद मतानुसारेण
तस्यानुमानानतिरिक्तत्वात् । तस्यानुमानादर्थान्तरत्वेपि शब्दानां समयग्रहणाय वृद्धव्यवहारस्य लिङ्ग
विधयाऽपेक्षणात्, व्याप्तिपक्षधर्मतावत्तया निश्चितस्यैव लिङ्गस्य साध्यानुमिति जनन समर्थत्वेन, तत्र
व्याप्ति ग्रहण दौर्घट्यस्य प्रागुक्तरीत्या वज्रलेपायितत्वात् । बहुयविनाभावी धूम इति कस्यचिदुपदेश एव
व्याप्तिग्रहणोपायोस्तु, इत्यपि न समीचीनम् । तथाविध वाक्ये विश्वासाभावात् । अज्ञाताविनाभावस्यापि
लिङ्गस्य दर्शनेन साध्यानुमितौ घटदर्शनेन पटानुमितिरशक्यवारणा स्यात् ॥

इत्थंच स्वार्थानुमान कथाया एव दूरतो निरासे परार्थानुमान मनोराज्यस्य कथाशेषता किमु
वर्णनीया ॥

एवं शब्दोपि अप्रमाणम्, अनृत व्याघात पुनरुक्तदोषेभ्यः अनृतदोषादप्रमाणं यथा—
“पुत्रकामः पुत्रेष्टया यजेत” इति श्रुति वाक्यम्, पुत्रेष्टौ अनुष्ठितायामपि पुत्रानुत्पादनात् अनृताभिधायित्वात् ।
व्याघातादप्रमाणं यथा ‘उदिते होतव्यम्’, ‘अनुदिते होतव्यम्’, ‘समयाच्युषिते होतव्य’ मिति विधाय,
विहितं व्याहन्ति, श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति यउदिते जुहोति, शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योनुदिते जुहोति,
श्याव शबलावस्याहुतिमभ्यवहरतः यः समयाच्युषिते जुहोति ” इति परस्पर विरुद्धार्थाभिधायित्वात् ।
पुनरुक्त दोषादप्रमाणं यथा—अभ्यासोदेक्ष्यमाने “त्रिप्रथमामन्वाहत्रिरुत्तमाम्” इति, पुनरुक्तंच प्रमत्त
वाक्यम्, तस्मादप्रमाणं शब्दः । नच एतेषामुदाहृत वाक्यानामप्रामाण्ये सत्यपि अशेषवेदस्य कथमप्रमाण्यं
वक्तुं शक्यमिति वाच्यम् । अद्योदाहृत वाक्यदृष्टान्तेन वाक्यत्वेन हेतुना निखिलाज्ञायस्याप्रामाण्य
साधनस्य सुशक्तवादिति ॥

अत्रप्रतिविधीयते

तथाहि—आगमानुमानयोरप्रामाण्ये “दर्शनदशायां भावनिश्चयात्, अदर्शन दशायामभावाव-
धारणात् । तथाच गृहाभिर्गत श्वावाको वराको निवर्तेत, प्रत्युत पुत्रदार धनाद्यभावावधारणात्
सोरस्ताडं शोकविकलो विक्रोशेत् ” इति कुसुमाञ्जलौ परिहासितश्वावाक उदयनाचार्येण ॥

अन्येच अनुमानादिकमप्रमाणमिति वदतश्चावाकस्य कापि इष्टानिष्टसाधन ज्ञानाभावाज्जीवन-
मेवानुपपन्नमिति प्राहुः । एतेषामयमाशयः, तथाहि—आपणे यत्र कापि अद्य पर्यन्तमदृष्टवस्तुनः फलस्य

अन्यस्यावा चक्षुषा, अन्येन वा इन्द्रियेण साक्षात्कारेऽपि तत्र इष्टसाधनत्वमतीन्द्रियकालघटित मूर्तिकं चक्षुषा, अन्येनवा इन्द्रियेण साक्षात्कर्तुं न प्रभवति लोकः । नकोऽपि स्वस्थात्मा इष्टसाधनमिदमित्यनवगम्य भोक्तुं तद्विक्रीणीत । अपितु इष्टसाधनमिदमिति ज्ञात्वैवेति सर्वानुभव साक्षिकम् । तथाच कापि इष्टसाधनताज्ञानस्य चक्षुरादीन्द्रियेण जननासम्भवात् इदं प्रथम दृष्टिपथंगतानि अज्ञायमानेष्टसाधनभावानि बहूनि उपादेयानि वस्तूनि भोक्तुं न परिगृह्णीत लोकः । प्रत्यक्षेण दुःखगमेष्टसाधनभावेऽपि बहुत्र प्रयतनान्यथानुपपत्त्या असौपदेशेन, तन्मूलकानुमानेन वा जनितम् “इष्टसाधनमिदम्” इति ज्ञानं प्रवृत्तेः प्राक् अकामेनापि अङ्गीकरणीयं चार्वाकेणापि ॥

किमत्र बहुक्तेन, प्राप्तयौवनौ स्त्रीपुंसौ इदं प्रथमेववाये नप्रवर्तेताम् । मैथुनस्याद्यपर्यन्तमननुष्ठानात् । तत्रसुखसाधनत्वस्य केनापि इन्द्रियेण ज्ञातुमशक्यत्वात्, तत्र इष्टसाधनतत्त्वग्राहकगमानुमानयोः प्रामाण्यानङ्गीकारात्, तथाच चार्वाकमते परमपुरुषार्थत्वेनाभिमतस्य अङ्गनालिङ्गनादिजनित सुख-विशेषस्य स्वर्गापरपर्यायस्य विलोपप्रसङ्गे महत्तरं दूषणं दुरुद्धरमिति ॥

यत्तु इष्टसाधनत्वं न कालघटित मूर्तिकम्, अपितु अतिरिक्तपदार्थः, अत इदं प्रथमदृष्टिपथंगतेऽपि वस्तुषु रमणीयत्वोपाधिमहिम्ना चक्षुरादीन्द्रियेण इष्टसाधनत्वावगमो ल कस्य नैसर्गिक इति, तत्तु न समीचीनम् । अनिष्टसाधनेऽपि बहुत्र विषकन्यकादिषु रमणीयत्वोपाधिमहिम्ना चक्षुरादिना इष्टसाधनत्वावगम प्रसङ्गः, तथा तत्र इष्टसाधनत्वावगमे रत्यादिकार्याचरणस्यावश्यकतया मरणस्यापरिहार्यत्वात् इति । तथाच ईदृशानेकानर्थ भाजनोपदेशकर्ता चार्वाक इति तं निन्देदेव अशेषोलोकः ॥

व्याप्तिनिश्चयः कथंविदपि नशक्यसम्पादन इति यदुक्तं तन्नचारु—यथायथं प्रत्यक्षानुमानागमैर्व्याप्तिग्रहसम्पादनस्य सुशकत्वात् । तथाहि, धूमस्याग्निना व्याप्तिज्ञानं प्रत्यक्षेण जायते, व्याप्तिर्नाम—नियतसाहचर्यम्, अव्यभिचारितः सम्बन्ध इति यावत् । एतदवगाहिप्रत्यक्षस्य भूयोदर्शनम्, व्यभिचारदर्शनाभावः, उपाध्यभाव निश्चयश्च त्रयः सहकारिणः । भूयोदर्शनम्—महानसादौ बहुत्र वह्निधूमयो दर्शनम् । व्यभिचार दर्शनाभावः—अद्यपर्यन्तं वह्निविना धूमस्य काप्यदर्शनम् । उपाध्यभावनिश्चयः—यस्त्वग्नेर्व्यापको धूमस्त्वव्यापकः कश्चिदुपलभ्येत, स स्वयं व्यावर्तमानः धूमस्याग्निसम्बन्धं व्यावर्तयितुं प्रभवेत्, सनास्त्येवानुपलब्धेः । यदि अतीन्द्रियः कश्चन स्यात् तदा सप्रमाणान्तरवेद्यो भवेत्, नहि प्रमाणसामान्यागोचरोऽपि उपाधिः शङ्कापथमध्यधिरोहति । एवं विमर्शेन नात्रोपाधिरस्तीति निर्णयः शक्यसम्पादन एवेति निरुक्तभूयोदर्शनादि सहकारिकरणत्रय सहकृत प्रत्यक्षेण व्याप्तिज्ञानं सुलभमेव ॥

वर्तमान सन्निकृष्टमात्रग्राहि प्रत्यक्षं कथमतीतानागतासन्निकृष्ट धूमधूमध्वजेषु अव्यभिचारित सम्बन्धरूपां व्याप्तिं गृह्णीयादिति चेन्न । दावदग्धवेन्नबीजे कदलीकाण्डोत्पादकशक्तेरिव सहकारिविशेष-सामर्थ्येन करणानां शक्त्यन्तराविर्भावस्य स्वीकारे बाधकाभावात् ॥

सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिम्, अनुगतजातिचाङ्गीकुर्वतां नैयायिकानां मते अतीतानागतासन्निकृष्ट वह्निधूमेषु अव्यभिचारित सम्बन्धज्ञानमिति सुलभम् ॥

सामान्यलक्षण प्रत्यासत्तिमनङ्गीकुर्वतां मते अतीतादिना सादृश्यरूप प्रत्यासत्तिसम्भवात् सर्वोपसंहारवत्या व्याप्तेज्ञानं सूत्रपादमेवेत्यपि वदन्ति ॥

व्याप्तिनिश्चायकमनुमानं यथा— प्राणादिमत्वं सात्मकत्वव्याप्यं सात्मकत्वाभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वात्, योयदभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगी, स तद्व्याप्यः, यथा वह्निव्याप्यो धूम इति “यो ब्राह्मणो न सहन्तव्यः”, “या गौः सा न पदास्पृष्टव्या” इत्यादि व्याप्तिनिश्चयः”, “ब्राह्मणो न हन्तव्यः गौ न पदास्पृष्टव्या” इत्याद्यागमजन्य इति ॥

शब्दो न प्रमाणम्—अनृत व्याघात पुनरुक्तदोषेभ्य इति यदाशङ्कितं तदपि नसम्भ्यक्—

अनृताभिधायित्वात् “पुत्रकामः पुत्रेष्टया यजेत” इति वाक्यमप्रमाणमिति कथनमयुक्तम्— कर्तृवैगुण्ये, कर्मवैगुण्ये साधनवैगुण्येवासति अविधिनाकृतमकृतंभवतीति वचनप्रामाण्यानुरोधेन केनचिदनुष्ठित पुत्रेष्टेः फलादर्शनमात्रेण श्रुतेरपराधकल्पनाऽयोगात् ॥

व्याघातात् “शवोऽस्याहुतिमभ्यवहरति यउदिते जुहोति” इत्यादि वाक्यमप्रमाणमिति भाषणं नसम्भ्यक्, योऽभ्युपगतकालमतिक्रम्य अन्यस्मिन्काले जुहोति तत्र दोष उच्यते । विधिभ्रंशे निन्दा-विधानात्, परस्पर व्याहतार्थाभिधायित्वाभावात् अप्रामाण्यशङ्काया एवायोगादिति ॥

पुनरुक्तदोषात् “त्रिः प्रथमामन्वाहत्रिरुत्तमाम्” इति वाक्यमप्रमाणमित्यपि न चारु । यागेऽग्नि समिन्धनार्थाः सामधेनीनामका एकादशसङ्ख्याका ऋचः वेदे प्रसिद्धा एव, तत्र श्रूयते “पञ्चदश-सामधेनीस्त्वाह” इति । एकादशानामृचां पञ्चदशत्वञ्च प्रथमान्ययोः ऋचोः त्रिरभ्यासेन सम्पद्यते । तदेवोक्तं “त्रिःप्रथमामन्वाहत्रिरुत्तमाम्” इत्यनेन । इत्थंवात्राभ्यासस्य सार्थकत्वात्, सार्थकाभ्यासस्य दोषत्वानभ्युपगमादिति ॥

वेदैकदेश दृष्टान्तानां प्रामाण्ये व्यवस्थापिते सति पतत्दृष्टान्तबलेन निखिलास्त्रायास्याप्रामाण्य-साधनप्रयतनञ्च चार्वाकस्य दूरोत्सारितमिति किमुवक्तव्यम् । अनेक दोषकलुषितत्वात् प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति वादश्चार्वाकस्य नियुक्तिको हेय इति ॥

श्रीमद्भगवत्पादैश्चार्वाकमतदूषणसर्वस्वं सङ्गृहीतमनुव्याख्याने “चार्वाकैरुच्यतेमानमक्षजं ना परं क्वचित् । देह आत्मापुमर्थश्च कामार्थाभ्यां विना नहि । यदैवं दर्शनेनास्य कोऽर्थः प्रत्यक्षगोचरः । लब्धस्तेनैव हि नैर-शास्त्रात्किं मोहनं विना । स्वपरार्थ विहीनत्वात्स्वमतेनैव निष्कलम् । किमित्युन्म-त्तवच्छास्त्रं वृथा प्रलपति स्वयम् । देहादन्योनुभवत आत्माभाति शरीरिणाम् । मम देह इति व्यक्तं ममार्थ इतिवत्सदा । प्रत्यक्षस्यैव मानत्वमिति केनावसीयते । यदि तत्साधकं वेद प्रामाण्येन कथं भवेत् । नवान्या मानता कापि प्रमाणेनावसीयते । स्वमते नार्थरहित उपेक्ष्यः पक्ष हीदृशः” इति एवं तत्स्वनिर्णयादावपि दूषणं निरूपितमस्ति ॥

प्रमाणविषये बौद्धवैशेषिकमत विमर्शः

बौद्धा वैशेषिकाश्च प्रत्यक्षमनुमानंचेति प्रमाणद्वितयमेवेत्यातिष्ठन्ते तत्र तथागतानामाशयः लेशतो निरूप्यते, तथाहि—विषयस्य प्रत्यक्षपरोक्ष भेदेन द्वैविध्यात् तृतीयराशेरभावात् विषयानुगुण्येन प्रमाणमपि द्वयमेव प्रत्यक्षमनुमानंचेति, तदुक्तं न्यायमञ्जर्याम्—

तेहि प्रमेयद्वैविध्या त्रमाणं द्विविधं जगुः ।

नान्यः प्रमाणभेदस्य हेतु विषयभेदतः ॥ इति ॥

वैशेषिकाणां तु अस्येदं कारणमित्यादि सूत्रेणानुमानलक्षणमभिधाय “एतेन शब्दं व्याख्यातम्” इति सूत्रयतांभावः स्पष्टज्ञायते तथाहि—शब्दो ज्ञानजननसमर्थ एव, अथापि “एतानि पदानि स्मरितार्थं संसर्गं ज्ञानं पूर्वकाणि—आकाङ्क्षादिमत्पदं कदम्बकत्वात्, भूतले घटोस्तीति वाक्यवत्” इत्यनुमानेन साध्यं शरीरं प्रविष्टतया पदार्थसंसर्गावगाहि प्रतीतिरूपागमफलं सिद्धयतीति शब्दः अनुमानभावमेव भजते, नानुमानातिरिक्तं प्रमाणपदवीमधिरोढुमीष्टे इति ॥

प्रथमतस्तथागतमतं निरस्यते—तथाहि—प्रत्यक्षपरोक्षविषयो द्विविध एव न तु तृतीयराशिरस्तीति वदन् प्रष्टव्यः, तृतीयविषयासत्त्वनिर्णयः किं निर्विकल्पकेन प्रत्यक्षेण शक्यसम्मादनः ? उत सविकल्पकेन प्रत्यक्षेणेति । नाहः, निर्विकल्पकस्य विशिष्टवैशिष्ट्यानुवगाहित्वेन वस्तुव्यवस्थपनं शक्तिवैधुर्यात्, सविकल्पकस्यैव वस्तुव्यवस्थापनस्वाभाव्यात् । नापि द्वितीयः—सविकल्पकस्य तन्मतेऽप्रमाणत्वात्, अप्रमाणस्य वस्तुव्यवस्थापकतायाः क्वाप्यदशनात् । तदुक्तं न्यायमञ्जर्याम् ॥

“यत्तावदिदमाख्यायि राक्षन्तरं निराकृतौ ।

प्रत्यक्षस्यैव सामर्थ्यमित्येतन्नोपपद्यते ॥

पूर्वापरानुसंधानं सामर्थ्यं रहितात्मना ।

भारः कथमयं बोधुं सविकल्पेन पार्यते ॥” इति

अत्र एवानुमानेनापि तृतीयराशेरभावनिर्णयो न भविनुमर्हति । अनुमानसामान्यस्य विशिष्टः वैशिष्ट्यावगाहित्वात् सविकल्पकत्वनियमेन तन्मते सविकल्पकसामान्यस्य प्रमाणत्वं नियमात्-अप्रमाणस्य वस्तुव्यवस्थापकत्वायोगात् ॥

अपिच प्रत्यक्षं परोक्षं भेदेन विषयस्य द्वैविध्यात् प्रत्यक्षमनुमानं चेति प्रमाणं द्विविधमेवेत्युक्तिः न युज्यते । यथानुमानविषयतया परोक्षत्वं विषयस्य सम्प्रतिपक्षं, तथा शब्दविषयतयापि परोक्षत्वाभ्युपगमे बाधकाभावात्, उभयथापि परोभव्यवहारस्याभियुक्तानुभवमूलस्य दुरपङ्क्तत्वात् ॥

किंच निर्विकल्पकस्य प्रत्यक्षस्य वस्तुस्वरूपावगाहिन एव प्रामाण्यमङ्गीक्रियते तथागतेन, एतच्च निर्विकल्पकं निरासावसरे निरसिष्यते ॥

सविकल्पकस्य प्रत्यक्षादेः सांबुतव्यावहार्यापरं पर्यायं मिथ्यावस्त्ववगाहिन स्वाभाव्यादप्रामाण्याङ्गीकारे विपुलं दूषणमुदभावि वार्तिके—

“तस्माद्यत्रास्ति नास्त्येव यच्चास्ति परमार्थतः ।

तत्सत्यम्, अन्यन्मिथ्यैव न सत्यद्वयं कल्पना ॥ १ ॥

तुल्यार्थत्वेपि तेनैव मिथ्यासंवृति शब्दयोः ।

वञ्चनार्थमुपन्यासो लालावक्तासवादिवत् ॥ २ ॥

प्रतियोगिनि दृष्टेव जाग्रज्ज्ञाने मृषा भवेत् ।

अज्ञानानि न निगम्याकं नत येनोपि किं कृतः ॥ ३ ॥ इति

आदिम श्लोकद्वयं सुबोधार्थमिति नव्याख्यायते । अन्तिम श्लोकार्थः नातीव सुबोधः, अतो विव्रियते । प्रतियोगिनि—स्वाप्नगजादि ज्ञानविरोधिनि, जाग्रज्ज्ञाने—जाग्रत्कालीन गजाद्यभावज्ञाने, दृष्टे—ग्रामाणिके सति, अस्माकं—सत्यमिथ्याविवेकवताम्, स्वप्नादिवुधिः—स्वाप्नगजादिवुद्धिः, मृषा—मिथ्यार्थावभासिका भवेत्, तव—सर्वमिथ्यात्ववादिनः, स्वाप्नजाग्रज्ज्ञानयोर्भेदः, किंकृतः—किंनिवन्धनः, बाधकत्वेनाभिमतस्य जाग्रद्गजाद्यभावज्ञानस्यापि मिथ्यार्थावभासत्वात् स्वाप्नगजादेर्मिथ्यात्वं नसिध्यतीति भावः इति ॥

अतः प्रमाणविषये तथागतापेक्षया प्रत्यक्षस्य सविकल्पकस्य यथावस्थितार्थावगाहित्वं वदन् चार्वाक एव अत्यन्तं प्राननीय इत्यत्र नविषयलेशोप्यस्तीति आस्तिक तन्त्रिकाणां सघण्टाघोषं भाषणं समुचितमेवेति । यद्यप्यत्र बहुवक्तव्यमस्ति तथापि ग्रन्थगौरवभयाच्चेह वितन्यते ॥

कणादमतं प्रमाणविषये लेशतो विमृश्यते । गौतमो न्यायशास्त्रप्रवर्तकः “शब्दोऽनुमानमर्थस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वादि” त्यादि सूत्रैः शब्दस्यानुमानत्वमाह्वय, “आप्तोपदेश सामर्थ्यादर्थसम्प्रत्ययः” इत्यादि सूत्रेण अनुमानानन्तर्भावं सयुक्तिकं समर्थयामास । अयमाशयः, गृहीतसङ्गतेः पुरुषस्य शब्दसम्प्रत्ययसमन्तरं व्याप्तिपक्षधर्मताज्ञानादि गहनप्रवेशं विनैव पदार्थसंसर्गाविगाहिज्ञानोत्पादस्य, अस्माद्व्याप्तुं विशिष्टार्थं शब्दयामीत्यनुभवस्यच सर्वानुभवसिद्धस्य दुरपह्वत्वात् शब्दस्यानुमानविधया वाक्यार्थप्रत्यायकत्वादः कणादस्य नक्षोदक्षमः । अपिच, इदंवाक्यं संवादि आसत्वाक्यत्वादित्यनुमानेनैव वाक्यार्थज्ञानमागमफलं निर्वहीतीत्यपि नसम्यक्, वाक्यश्रवणसमन्तरं गृहीतसङ्गते वाक्यप्रयोक्तारि आसत्त्वज्ञानानपेक्षणेनापि पदार्थसंसर्गाविगाहिप्रत्ययस्य आविगोपालानुभव सिद्धस्यापलापे बहुतर लोकविरोधस्य जागरूकत्वात् इति । तदेतत्सर्वं सङ्गृहीतं प्रमाणलक्षणं टीकायाम् ॥

“प्रत्यक्षानुमाने एवेति कणादः सौगताश्च, तेषां किमागमो नबोधकः, बोधकोपिवा नयर्थार्थः, यथार्थोपिधान्यचान्तर्भूतः, पक्षत्रयमप्यनुभव विरुद्धमिति” इति ॥

प्रमाणत्रय वादस्य औचित्य समर्थनम्

अथ साङ्ख्यः, भासर्वज्ञश्च प्रत्यक्षमनुमानमागमश्चेति त्रीण्येव प्रमाणानीति प्रतिपद्यते । द्वैतिनः अयमेव स प्रमाणः रमणीयः पन्था इति जानते । एवमन्येपि ॥ एषामयमाशयः उपमानार्थापत्यनुपलब्धि सम्भवेतिहादीनि प्रत्यक्षानुमानागमेषु यथायथमन्तर्भवन्ति, प्रत्यक्षादि त्रितयातिरिक्तः प्रमाणपदवीं नाधिरोहन्तीति तेषामन्तर्भाव प्रकाराश्च क्रमशः सङ्क्षेपेण निरूप्यन्ते ॥

उपमान विषये विमर्शः

शाबरः पुनः सादृश्यप्रमासाधनमुपमानं त्रिविधं मन्यन्ते तत्रार्थं यथा—गृह्यमाणानुयोगिक स्मर्यमाणप्रतियोगिक सादृश्यप्रमासाधनं, दृष्टगुःकश्चन कदाचिद्विपिनं गतः गवयमपश्यत्, अस्मार्षीच्च तत्सदृशींगाम्, एक सम्यन्धि ज्ञानस्यापरसम्बन्धि स्मारकता स्वाभाव्यात् । अनन्तरं च गोसदृशोयंगवय इति प्रमिणोतीति यत्, तदेव ज्ञानमुपमितिरितिगीयते । तत्करणं पूर्वकालिकं ज्ञानमुपमानमिति भण्यते ॥

द्वितीयमुपमानं यथा—गृह्यमाण प्रतियोगिक स्मर्यमाणानुयोगिक सादृश्यप्रमासाधनं स्मर्यमाणप्रतियोगिक गृह्यमाणानुयोगिक सादृश्य ज्ञानम् । गां दृष्ट्वा वनं गतस्य गोसदृशोयं गवय इति ज्ञानं

समजनि, पश्चात् गवयसदृशो गौरिति प्रत्येति । इयमेव प्रतीति रूपमतिः । तत्करणं पूर्वतन गोसदृशोयं गवय इति ज्ञानमुपमानमिति कथ्यते । तृतीयमुपमानं यथा—सादृश्यप्रमासाधनं निर्दोषवाक्यं यथागौस्तथा गवय इति ॥

तदेतन्नहृदयंगमम्—प्रत्यक्षानुमानागमेषु यथायथमन्तर्भावान्निर्दोषोपमानानाम् । अन्तर्भाव-प्रकारश्चेत्यम्—प्रथममुपमानं प्रत्यक्षे, तृतीयमुपमानम् आगमेऽन्तर्भवतीति सुस्पष्टं विदितं भवति । द्वितियोपमानस्यतु अनुमानेऽन्तर्भावप्रकारो निरूपणीयोऽवशिष्यते । तत्प्रकारश्चेत्यम्—“गौर्गवय सदृशः (गवय प्रतियोगिक सादृश्यानुयोगी) गवयानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वात्, यो यदनुयोगिक सादृश्य प्रतियोगी सतत्प्रतियोगिक सादृश्यानुयोगी—यथा यमो यमान्तरेण सदृशः” इति ॥

नैयायिकाभिमतोपमानविषये विमर्शः

गौतम न्यायावलम्बिन एवोपमानमतिरिक्तं प्रमाणं ब्रुवते, नतु काणादाः । उपमानस्वरूपं च पूर्वं निरूपितादन्यथैवाचक्षते यथाहुः—

“अव्युत्पन्न पदोपेत वाक्यार्थस्यच संज्ञिनि ।

प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञानमुपमानमिहोच्यते ॥ १ ॥

तत्रातिदेश वाक्यार्थस्त्रिविधः परिकीर्तितः ।

साधर्म्य धर्ममात्रं च वैधर्म्येति भेदतः ॥ २ ॥

प्रमेयं तस्य सम्बन्धः संज्ञायाः संज्ञिना सह ।

तत्प्रतीतिः फलं चात्र नासौ मानान्तराद्भवेत् ॥ ३ ॥ इति

अयमर्थः, अव्युत्पन्नेन—अगृहीत वाच्यवाचकभावेन पदेनोपेतं यद्वाक्यम् अतिदेशवाक्यमिति व्यवह्रियमाणं, तस्य योथः साधर्म्यादिः । तस्य पूर्वं वाक्येनानुभूतस्य पश्चात् संज्ञिनि गवयादौ, यत्प्रत्यक्षेण प्रत्यभिज्ञानं तदुपमानम् । “अकृत समय संज्ञास्मरणसहायं तत्समभिव्याहृत वाक्यार्थं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षमुपमानम्” इति प्रमाणलक्षण वाक्यमपि निरुक्तार्थकमेव ॥

साधर्म्य—वैधर्म्य—धर्ममात्रं चेति अतिदेश वाक्यार्थस्य त्रैविध्येन तत्प्रतिसन्धानात्मकमुपमान-मपि त्रिविधं गीयते अगृहीत सङ्गतिकस्य गवयादि पदविशेषस्य पशुविशेषे वाच्यवाचकभाव प्रतीतिः प्रत्यक्षानुमानागमेष्वो न जायते । अतो मानान्तरमुपमानमङ्गीकरणीयमिति ॥

तत्र साधर्म्योपमानं यथा—गोसदृशो गवय इति वाक्यं श्रुतवान् नागरिकः कश्चन कदाचिदरण्यं गतः तत्र गोसदृशं पशुविशेषमपश्यत् । अथ भृङ्गग्राहिकया अनुपदिष्ट वाच्यवाचकभावं गवयपदं स्मरेति । अनन्तरं अयमसौ गोसदृशो य आत्तेनोपदिष्ट इति प्रत्यक्षेण प्रतिसन्धत्ते, ततः “अयं गवयपदवाच्यः” इति यज्ज्ञानं जायते, तज्ज्ञानमुपमितिः । उपमानं च अयमसौ गोसदृशो य आत्तेनोपदिष्ट इति प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानम् । इदमेव साधर्म्योपमान व्यवहारभाजनं भवति ॥

वैधर्म्योपमानं यथा

कीदृगश्व इति प्रश्ने केनचित् “अश्वो गवादिद्विशफो नभवति” इत्युत्तरितम् । तद्वाक्यं श्रुतवान् कश्चिदश्वं पश्यन्, पूर्वोपदिष्टं अश्वो गवादिद्विशफो नभवतीति वाक्यमनुसन्धाय, “अयमसौ गोविसदृशः” इति प्रतिसन्धत्ते । अथ “अयमश्वपद वाच्यः” इति मनुते । इदमेव ज्ञानमुपमितिरिति कथ्यते । तत्करणञ्च “अयमसौ गोविसदृशः य आक्षेनोपदिष्टः” इति तुरङ्गमे गोविजातीयत्व प्रत्यभिज्ञानं वैधर्म्योपमानमिति व्यवहियते ॥

धर्ममात्रोपमानं यथा

क्रमेलकः कीदृश इति प्रश्ने “दीर्घग्रीवः प्रलम्बोष्ठः कण्टकाशीपशुः क्रमेलकः” इत्युदीच्येन केनचिदुदीरितम् । तद्वाक्यं श्रुतवतः दाक्षिणात्यस्य उत्तरापथे करभ दर्शनसमनन्तरं क्रमेलक पदस्मरणेन सति “अयमसौ तद्वर्मा” इति प्रतिसन्धत्ते । इदमेव प्रतिसन्धानं धर्ममात्रोपमानमिति उदीर्यते । अनेन प्रतिसन्धानेन “अयं पशुः क्रमेलक पदामिधेयः” इति मन्यते । इदमेव ज्ञानमुपमितिरिति गीयते इति—एतदपि मतं नशोभते अधुना निरूपितानां त्रयाणामुपमानानामनुमानेऽन्तर्भावात् । साधर्म्योपमानस्यानुमानेऽन्तर्भाव प्रकारश्चेत्यम्—अयं गवयपदवाच्यः अगोत्वे सति गोसदृशत्वात्, यो नगवयपदवाच्यः स अगोत्वेसति गोसदृशो नभवति यथा घट इति । वैधर्म्योपमानस्यानुमानेऽन्तर्भाव एवम्—अयमश्वपदामिधेयः, द्विशफत्वशून्यत्वेसति पशुत्वात् योनाश्वपदवाच्यः सद्विशफत्व शून्यत्वेसति पशुर्नभवति, यथा गवादिरिति । धर्ममात्रोपमानस्यानुमानेऽन्तर्भाव प्रकारस्तु अयं क्रमेलकशब्दामिधेयः, दीर्घग्रीवत्वेसति, प्रलम्बोष्ठत्वेसति, कण्टकाशित्वेसति पशुत्वात्, यः क्रमेलकपदवाच्यो नभवति स दीर्घग्रीवत्वादिमात्र-भवति, यथा महिषादिरिति ॥

नचोपमानानां सर्वेषां यथायथं प्रत्यक्षादि प्रमाणत्रयेऽन्तर्भावस्य सुनिरूपत्वेऽपि साक्षात्करोमि, अनुमिनोमि, शाब्दयामीत्यनुव्यवसायानां परस्पर विलक्षणज्ञानविषयकत्वं यथाङ्गीक्रियते, तथा उपमिनोमीत्यनुव्यवसायस्य प्रत्यक्षानुमिति शाब्दविलक्षण ज्ञानविषयकत्वं दुरपलब्धमकामेनापि अङ्गीकरणीयमिति वाच्यम् । तथासति आपादयामि, अवधारयामीत्यनुव्यवसायबलादपि आपस्यवधारणादि रूप विलक्षणज्ञान स्वीकारपक्षे दुष्परिहरत्वात् । आपत्ति निर्धारणादेश्च प्रत्यक्षादिषु यद्यन्तर्भावः स्वीक्रियते तदा उपमितेरपि अनुमित्यादावन्तर्भावस्य सूदृपादत्वादिति ॥

अर्थापत्तिविमर्शः

अर्थापत्तिस्वरूपं महत्तरं विचारपदव्याख्यारूपमपि लेशतो निरूप्य, अनुमानेऽन्तर्भावप्रकारः प्रदर्श्यते । प्रमाकराः प्रमाणानां प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्ति भेदेन पञ्चविधत्वाभ्युपगमेनार्थापत्तेरपि पञ्चविध प्रमाण प्रभवत्वात्पञ्चविध्यं मन्यन्ते । भाट्टास्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणपञ्चकेन सहाभावस्य षष्ठस्य प्रमाणस्य स्वीकारात् षट् प्रमाणप्रभवत्वेनार्थापत्तेरपि षड्विध्यं प्रतिपद्यन्ते अर्थापत्ति शब्दस्य करणे फलेच प्रयोगो दृश्यते । करणविवक्षय अनुपपद्यमान प्रमितिरर्थापत्तिः, साच बहिर्भावेन विनाऽनुपपद्यमानस्य जीवतो गृहाभावस्य प्रमितिः तथाच बहिर्भावप्रमा भवति । फलविवक्षयातु अर्थापत्तिशब्दस्य अनुपपद्यमानार्थ

दर्शनात्तदुपपादकै बुद्धिरर्थः । बहिर्भावं विनाऽनुपपद्यमानस्य जीवित्वे सति गृहाभावस्य दर्शनात् तदुपपादकस्य बहिर्भावस्य प्रमितिः । इयमेव फलभूतार्थापत्तिः । करणभूतार्थापत्तिस्तु जीवतो गृहाभावस्य प्रमितिरित्यवधेयम् ॥

१. प्रत्यक्षपूर्विकार्थापत्तिर्यथा—बहेर्दाहशक्ति कल्पना । बहेर्दाहशक्तिं विना प्रत्यक्षावगतं दहन संसर्गं प्रभवं दाहाख्यकार्यमनुपपद्यमानं सत् बहेर्दाहशक्तिं कल्पयतीति ॥

२. अनुमान पूर्विकार्थापत्तिर्यथा—मयूरवमालिनः गमनशक्तिकल्पना । यतो मरीचिमाली देशान्तरं प्राप्तिमान् अतो गतिमानित्यनुमितं गमनं खेरनुपपन्नं सत् गमनशक्तिं कल्पयति इति ॥

३. उपमान पूर्विकार्थापत्तिर्यथा—उपमानज्ञानावगतं गवयसारूप्यविशिष्टं गोपिण्डरूपं प्रमेयास्थितानुपपत्त्या तज्ज्ञानं ग्राह्यत्वं शक्तिकल्पनेति ॥

४. शब्दपूर्विकार्थापत्तिः श्रुतार्थापत्तिरिति व्यपदिश्यते । “पीनो देवदत्तः दिवा नभुङ्क्ते” इति वाक्यं श्रुतवतः पुरुषस्य दिवाऽभुङ्क्षान्ते देवदत्ते रात्रिभोजनं विनापीनत्वानुपपत्त्या रात्रिभोजनं कल्पनेति ॥

अर्थापत्तिपूर्विकार्थापत्तिर्यथा—शब्दस्य वाचकत्वशक्तिं विना शब्दकरणिकाया अर्थप्रतीतिरनुपपत्त्या शब्दस्य वाचकत्वशक्तिं कल्पना । इयमेकार्थापत्तिः । एतत्पूर्विकार्थापत्तिस्तु शब्दस्य नित्यत्वं विना वाचकत्वं शक्त्यनुपपत्त्या शब्दस्य नित्यत्वं कल्पनेति । अभाव पूर्विकार्थापत्तिरधिका प्रभाकरैः स्वीक्रियते । सा यथा—जीवतश्चैत्रस्य बहिर्भावमन्तरेण गृहासत्त्वाऽनुपपत्त्या बहिर्भावं कल्पनेति । यद्यप्यत्र बहुवक्तव्यमस्ति अथापि ग्रन्थगौरवं भयाद्विरम्यते । नैयायिका अर्थात्तत्त्वे प्रमाणान्तरत्वमेवं निराकुर्वन् । तथाहि—शक्तिरूपपदार्थस्य शशविषणं सहोदरत्वेन आद्यानां तिसृणामर्थापत्तीनां शक्तिविषयाणां कथाशेषता किमुवर्णनीया । एवं शब्दनित्यत्वस्यैवाभावेन शब्दनित्यत्वविषयिणी अर्थापत्तिपूर्विकार्थापत्तिर्गमनकुसुमायमानेति ॥

अपिच श्रुतदृष्टार्थभेदेन श्रुतार्थापत्तिः, दृष्टार्थापत्तिरित्यर्थापत्ते द्वैविध्यमपि प्रतिपन्नम् । अथापि तयोरनुमानेऽन्तर्भावः सूत्रपादः समुचितश्च भाति । अनुमानं प्रयोगस्तु एवं—विप्रतिपन्नो देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्ते दिवाऽभुङ्क्षान्त्येवसति पीनत्वात् । यो रात्रौ नभुङ्क्ते स दिवाऽभुङ्क्षान्त्येवसति पीनो नभवति यथा चैत्र इति ॥

एवं, विप्रतिपन्नश्चैत्रो बहिर्वर्तते जीवत्वेसति गृहेऽसत्त्वात् । यो नबहिर्वर्तते सजीवित्वेसति गृहेऽसन्नभवति यथाह ” मिति । शक्तिः पदार्थान्तरं, शब्दनित्यत्वंच प्रमितमेव भवतु, आद्यानां तिसृणामर्थापत्तीनां शक्तिविषयाणां, एवमर्थापत्तिपूर्विकार्थापत्तेः शब्दनित्यत्वविषयिण्याः प्रमितविषयकत्वमेवाऽऽस्ताम्, अथापि सर्वासामर्थापत्तीनां व्यतिरेक्यनुमानेऽन्तर्भावः समुचितः सूत्रपादश्च । तदुक्तं न्यायमञ्जर्याम्—

“एषा विचार्यमाणा तु सिध्यते नानुमानतः ।

प्रतिबन्धाद्विना वस्तु नवस्त्वन्तरं बोधकम् ॥ १ ॥

यत्किञ्चिदर्थमालोक्य नच कश्चित्प्रतीयते ।
प्रतिबन्धो हि नाज्ञातः प्रयाति मतिहेतुताम् ॥ २ ॥
न साद्योजात बालादे रूद्धवन्ति तथा धियः ।
न विशेषात्मना यत्र सम्बन्ध ज्ञान सम्भवः ।
तत्राप्यस्त्येव सामान्यरूपेण तदुपगृहः ॥ ३ ॥

अपिच तेन विना नोपपद्यत इतिच व्यतिरेकमणितिरियं, व्यतिरेकश्च प्रतीतः तस्मिन् सत्युपपद्यत इत्यन्वयमाक्षिपति । “अन्वयव्यतिरेकौच गमकस्यलिङ्गस्य धर्म इति कथमर्थापत्तिं नानुमानम् । केवलव्यतिरेकी हेतुरन्वयमूल एव गमक इति वक्ष्यामः ” इति । यथाहुः श्रीमद्भगवत्पादाः “अर्थापत्युपमे अनुमाविशेषः” इति । नचार्थापयामीति विलक्षणानुव्यवसायानुरोधेनाऽर्थापत्तेः प्रत्यक्षाद्यतिरिक्त प्रमाणत्वं दुरपल्लवमिति वाच्यम् । घटं पश्यामि, घटं स्पृशामि गन्धं जिघ्रामि, शब्दं शृणोमि, रसमास्वादयामीत्याद्यनुव्यवसायानां साक्षात्कार प्रभेदं चाक्षुषादिविषयकत्वं यथाऽविप्रतिपन्नं, तथा अर्थापयामीत्यनुभवस्यानुमिति विशेषविषयकत्वाङ्गीकारे बाधकाभावादिति ॥

अभाव प्रमाण विमर्शः

अभावस्य प्रत्यक्षादित्रये यथायथमन्तर्भाव एव—अभावविषय ज्ञानकरणमभाव प्रमाणम् । अभावप्रतियोगिनां प्रत्यक्षानुमानिकागमिकार्थभेदेन त्रैविध्यात् अभाव प्रमाणस्यापि त्रैविध्यम् । तत्र प्रत्यक्षयोग्यार्थं प्रतियोगिकाभावविषयक प्रमितिकरणं यथायथं प्रत्यक्षेऽनुमानेचान्तर्भवति । तथाहि—अत्र घटोस्ति नवेति परामर्शविना झडिति नास्त्यत्र घटइति यदा मनुते तदा तज्ज्ञानं च यथायथं चाक्षुषादिकं, तत्करणं च चक्षुरादीन्द्रियम् । यदापुनः अत्रघटोस्ति नवेति परामर्शपूर्वकमनुपलब्धिरूपं लिङ्गेन नास्त्यत्र घट इति जानाति तदा तज्ज्ञानमनुमितिः । तत्करणंचानुमानम् । अनुमानप्रयोगस्तु घटोत्र नास्ति योग्यत्वेऽस्ति अनुपलब्धेरिति । तदुक्तम्—प्रमाणलक्षणे—“अभावोऽनुमाप्रत्यक्षं च परामर्शपरामर्श विशेषात् ” इति । अनुमानिकार्थं प्रतियोगिकाभावविषयक प्रमिति करणमनुमानं, तथाहि—अयं चक्षुष्माव रूपद्रष्टृत्वादित्यनुमानगम्यं यच्चक्षुः तत्प्रतियोगिकाभाव विषयकप्रमितिः अयं चक्षुरहित इति तत्करणमनुमानेऽन्तर्भवति । तत्प्रकारश्च एवम्—अयं चक्षुरहितः रूपज्ञानशून्यत्वात् इति । आगमिकार्थं प्रतियोगिकाभाव विषयक प्रमितिकरणं तु आगम एव । तथाहि—इदानीमत्रदेशे कौरवाद्यभावावगाहि प्रतीतिः भारतादि प्रमाणबलादेव सम्पादनीया । अत्र देशे कालविशेषे कौरवाणां सत्त्वावगमोपि भारताद्यागमादेवेति तादृशाभावावगाहि प्रमितिकरणं भारताद्यागम एवेति ॥

अत्रेदमवधेयम्—बाह्येन्द्रिय योग्यार्थप्रतियोगिकाभाव विषयक प्रमाणमेव परामर्शपरामर्श-विशेषात् यथायथमनुमायां प्रत्यक्षेचान्तर्भवति, ननु एवं साक्षियोग्यार्थं प्रतियोगिकाभावविषयक प्रमाणमनुमायेऽन्तर्भवति । साक्षिणः सुखादिस्वरूपे निश्चयरूपत्वेन ममेदानीं सुखमस्ति नवेति परामर्शाभावादिति । तदुक्तं पट्टतौ “सुखाद्यभावप्रमितितस्तु साक्षिप्रत्यक्षेणैव ” इति । एवं प्रमाणलक्षणादाविति । भट्टादीनामनुपलब्धेरतिरिक्त प्रमाणतावादोपि नशोभते । यथाहि—प्रत्यक्षयोग्यार्थं प्रतियोगिकाभावविषयक ज्ञानएवानुपलब्धेरुपयोगः स्वीक्रियते तैः । तदुक्तम्—ज्ञानकरणाजानुभवासाधारण कारणमनुपलब्धिरूपं प्रमाण ” मिति अनुपलब्धेरैकादशप्रकारेत्यभाणि न्यायमञ्जर्याम्—

ननुचानेन मार्गेण यद्यभावो निरस्यते ।

एकादशप्रकारेणाऽनुपलब्धिः कगच्छतु ॥” इति

एकादशप्रकारं नात्र निरूप्यन्ते ग्रन्थगौरवं भयात् । अनुपलब्धेरतिरिक्तं प्रमाणभावमात्रं निरस्यते सयुक्तिकं तथाहि—चक्षुषा “ नात्र घटोस्तीति ” ज्ञाने जननीये अनुपलब्धेः सहकारि कारणत्वावलम्ब-
नेनैव समञ्जस्यात्तस्याः प्रमाणत्वमेव नाङ्गीकर्तव्यमस्ति, सतिचेवं तस्याः पृथक् प्रमाणत्वकथायाः
कावकाश इति । किंच, अनुपलब्धे निर्व्यापित्वं तैरेवाङ्गीकृतं प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्य सव्यापारत्वमङ्गीकृत्य,
निर्व्यापाराया अनुपलब्धेः प्रमाणत्ववादो नोचितः । एवं सहकारिकारणत्वमष्टेणानुपलब्धेः प्रमाणत्वाङ्गीकारे
अन्येषां सहकारिकारणानामालोकादीनां मपि प्रमाणभावो दुष्परिहरः स्यादिति । नन्वाभावस्येन्द्रिय
सन्निकर्षाभावात्कथमभावज्ञानमक्षजमिति वाच्यम् । भाववदभावस्यापि इन्द्रियसन्निकर्षे बाधकाभावात् ।
अपिच अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वे एवं दूषणमुदभावि न्यायकुसुमाञ्जलौ “अवस्थाभ्युपगन्तव्यत्वे कारणत्वं
सिध्येत्, ननु मानान्तरत्वम्, अन्यथा भावोपलम्भेऽपि अभावानुपलब्धिरेव प्रमाणं स्यात् नैन्द्रियम्,
अभावोपलम्भे भावानुपलम्भवत् भवोपलम्भे अभावानुपलम्भस्यापि वज्रलेपायमानत्वादिति ” इति ।
किंच, अनुपलब्धिः किं ज्ञाताप्रमाणं भवति ? उताऽज्ञाता ? नाद्यः, अनुपलब्धेरभावरूपाया ज्ञाने जननीये
अनुपलब्ध्यन्तरज्ञानमनुसरणीयम्, एवमनुपलब्ध्यन्तरज्ञाने जननीये अनुपलब्ध्यन्तर ज्ञानमवश्यमाश्रयणीय-
मिति अनवस्थायाः स्पष्टत्वात् । नापि द्वितीयः, यदज्ञातकरणजन्यं तत्प्रत्यक्षं, यथा रूपरसादि साक्षात्कार-
इति व्याप्तेः सम्प्रतिपन्नत्वात् । तादृशं व्याप्तिज्ञानमूलकस्य “अनुपलब्धिजन्यज्ञानं साक्षात्कारः
अज्ञातकरणजन्यत्वात् ” इत्यनुमानस्य जगरूकत्वात् । साक्षात्कारेचानुपलब्धेः प्रमाणत्वाभावस्य
सर्वैसम्प्रतिपन्नत्वादित्यादि दूषणानि जाग्रतीमिति ॥

यदाच पुरुषः अन्धकार भूयिष्ठ प्रदेशे हस्तप्रसारणादिना घटाभावं जानाति, तदा तज्ज्ञान-
मनुपलब्धिरूपं लिङ्गजन्यम् । अनुमानप्रयोगस्तु इत्थम्—अत्रेदानीं घटो नास्ति योग्यत्वेसत्यनुपलब्ध-
मानत्वादिति । ज्ञायमानलिङ्गस्य अनुमानत्वेऽनुमलब्धे ज्ञायमानाया अनुमानत्वम् । लिङ्गज्ञानस्यानुमान-
त्वेऽनुपलब्धिज्ञानस्यैवानुमानत्वमिति । विस्तरस्तु, “अर्थापत्त्युपमाभावा अनुमान्तर्गताः क्वचित् ।
प्रत्यक्षान्तर्गता भावः सुखादिनिश्चयेनच । अन्यत्र झडिति प्राप्तः ” इत्यादि भक्तिपादीयानुव्याख्यान-
सुधयोरवगन्तव्य इति ॥

सम्भवैतिहायोरनुमानागमयोरन्तर्भावात्तयोः पृथक् प्रामाण्यवादः पौराणिकानां नशोभते ।
अल्पप्रमाणसाधनं बहुलज्ञानं सम्भव इति कारणविवक्षयोक्तं प्रमाणलक्षणं टीकायाम् । प्रमाणपद्धतौतु
बहुलज्ञानेऽल्पज्ञानं सम्भव इत्युक्तं फलविवक्षया । अतोऽनयो ग्रन्थयोर्विरोधो नाशङ्कनीयः । उभयत्रापि
सम्भवव्यवहारस्य दर्शनात् । चैत्रे रूप्यशतकमस्तीति श्रुतवचनं तस्मिन् पञ्चाशद्रूप्याणि सन्तीति यज्ज्ञानं
आयते तज्ज्ञानमनुमितिः तत्करणंच रूप्यशतकं ज्ञानम् । अनुमानप्रयोगस्तु—चैत्रः पञ्चाशद्रूप्यवान्—
रूप्यशतकत्वात् यथाहमिति । पेटिह्यं नाम—अनिर्दिष्टवक्तृकं प्रवादपारम्पर्यम् । यथा अत्र वटे पिशाचो-
स्तीति वाच्यम् । अस्य वाक्यस्येदं प्रथमोच्चारणकर्ताऽयमिति भ्रमयते । इदं वाक्यं यथावस्थितार्थ-
बोधकं वेदगम एव नोवेदान्तभास इति ॥

परिशेषस्यातिरिक्तप्रमाणस्य सत्वात् त्रीण्येव प्रमाणानीत्युक्ति न्ययुज्यत इति केचिदाक्षिपन्ति एतदपि नसाधु । तस्यानुमानेऽन्तर्भावात् । तथाहि—प्रसक्तव्यावृत्तिप्रतीतिः परिशिष्यमाणप्रमासाधनं परिशेषः, चैत्रमैत्रावेताविति सामान्यतो जानन्तं प्रातिस्वीकरूपेणाजानन्तं पुरुषं प्रति केनचिदातेन शृङ्गग्राहिकया नायं चैत्र इति वाक्ये उच्चरितेसति तस्य पुरुषस्य एकस्मिन् चैत्रभेदबुद्धुत्वादेन अन्यस्मिन् मैत्रोयमिति धीर्जायते । इयं धीरनुमान जन्या । अनुमानप्रकारस्तु “अयं मैत्रः—चैत्रमैत्रयोरन्यतरत्वेसति अचैत्रत्वात् व्यतिरेकेण चैत्रवत्” इति । एवमुपक्रमोपसंहार तदैकरूप्याभ्यासापूर्वताफलार्थवादान तात्पर्यविशेषानुमापकत्वात्, समाख्या वाक्यप्रकरण स्थानानामर्थविशेषानुमापकत्वादननुमान एवान् भावात् त्रीण्येव प्रमाणानीत्युक्ति निर्दोषैव । उपक्रमादीनां लक्षणानि तात्पर्यनिर्णायकत्वंच प्रमाणलक्षणानुव्याख्यान सुधादौ विस्तरशो निरूपितानि सन्ति, नात्र मथानिरूप्यन्ते ग्रन्थगौरवं यात् ॥

ननु नयनाद्बुद्ध्यादि दोषानामर्थविशेषज्ञापिकानां, वर्णज्ञापकरेखादीनांच सत्वात् कथं त्रीण्येव प्रमाणानीत्युक्तिः शोभतामित्येव । तेषामनुमानेऽन्तर्भावात् । अन्तर्भाव प्रकारश्चैवम्—अयं फलद्वय-कर्मकर्मवत्कर्तृकानर्थनबोधक वाक्यप्रयोगेच्छावान् विलक्षणचेषावत्त्वादिति । “क” इति रेखा ककारे शक्ता विलक्षणरेखात्वादिति । किंच शृङ्गग्राहिकया रेखाविशेषाणां वर्णविशेषेषु वाच्यवाचकभावः गुरुणा शिष्यं प्रत्युपदिष्टोऽक्षराभ्यासाऽवसरे, अनन्तरं गुरुप्रदर्शित रेखा सजातीयरेखाविशेषं यदापश्यति तदा तत्र वर्णविशेषवाचकत्वं स्मरति, एक सम्बन्धिज्ञानस्यापरसम्बन्धि स्मारकत्वस्वाभाव्यादित्येतत्सर्वेषां हृदयपथारूढमस्ति, तदुक्तं न्यायामृते असतः साधकत्वाभावे बाधकोद्धार प्रकरणे “रेखायाश्च वर्णं पदस्यार्थ इव सङ्केतितत्वेन रेखास्मारित वर्णस्यैवाथबोधकत्वात्” इति । तथाच त्रीण्येव प्रमाणानि प्रत्यक्षमनुमानमागमश्चेति विभागो युक्ततमः, उपमानार्थापत्त्यादीनामाशङ्कितानां सर्वेषां प्रत्यक्षमनुमानागमेषु यथायथमन्तर्भावादिति सिद्धम् ॥

अपि च प्रत्यक्षमनुमानमागमइति त्रीण्येव प्रमाणानीति श्रुति स्मृतय उद्घोषयन्ति । तथाहि—“नेन्द्रियाणिानुमाने वेदाह्वेनेन वेदयन्ति तस्मादाहुर्वेदाः” इति श्रुतिः, यदि अन्यत्रमाणमभविष्यत् तदपि अवक्षल्यतिः अकथनेन प्रत्यक्षानुमानागमान्यन् प्रमाणं किमपि नास्ति” उपमानार्थापत्त्यादिकं सर्वं यथायथं प्रमाणत्रयेऽन्तर्भूतमिति सिद्धम् । एवं “अत्मावा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इति बृहदारण्यकोपनिषत् । अर्थापत्त्यादेरनुमानात्पार्थक्ये परब्रह्मणः अर्थापत्त्यादिविषयत्वबोधनाय मन्तव्य इति पदं नालमिति तद्बोधनाय किमपि पदमावश्यकं स्यात् । तथाऽप्रयोगेण मन्तव्य इत्यनेनैवार्थापत्त्यादि विषयत्वमपि बोधितं भवतीति अकामेनापि अङ्गीकरणीयं प्रतिवादिनेति । अपिच—“प्रत्यक्षमनुमानंच शास्त्रंच विविधागमम् अथ सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥” इति मनुस्मृतिः । मन्वर्थं मुक्तावल्यां “तदेवच प्रमाणत्रयं मनोरभिमतम्, उपमानार्थापत्त्या देशानुमानान्तर्भावः” इति । अशेष जगद्वयवस्थापन-शीलचतुरान् अनुमानुग्रहऽवादिताशेषविद्या सम्पदामान्यतमेन स्वार्थभुव मनुनारचितेयं धर्मसर्वस्व प्रकाशिकास्मृतिरशेषावनितले मान्यतमा राराज्यते इति स्वभावोक्तिरेव । ननु लेशतोपि उत्प्रेक्षेत्यत्राशेषस्य लोकस्यान्तरात्मैव प्रमाणम् । नात्राधिकं निरूपणीयमस्तीति विरम्यते प्रमाणत्रितयव्यवस्थापक प्रमाणो पत्त्यासादिति ॥

प्रमाणं द्विविधं केवलप्रमाणं, अनुप्रमाणंचेति । केवलप्रमाणस्य लक्षणं यथावस्थितार्थ विषयीकारिज्ञानत्वम् । अनुप्रमाणस्य लक्षणं यथावस्थितार्थ विषयीकारिज्ञानसाधनत्वम् । प्रमाणसामान्य-

लक्षणं तु यथावस्थितार्थं विषयीकारित्वम् । ननु ज्ञानस्य यथावस्थितार्थं विषयीकारित्वसम्भवेऽपि अनुप्रमाणास्त्येन्द्रिय लिङ्गागमत्रितयस्य यथावस्थितार्थं विषयीकारित्वमसम्भवीति चेदुच्यते । ज्ञानस्य साक्षाद्यादृशार्थं विषयीकारित्वमस्ति, तत्साधनानामिन्द्रियादीनामपि साक्षादेव तादृशार्थं विषयीकारित्वमस्ति । नहि इन्द्रियादीनि किमपि अविषयीकृत्य ज्ञानं जनयितुं प्रभवन्ति । तदुक्तं सुधायां “ज्ञानविषय एवाहि करणानां विषयः, नहि किमप्यविषयीकुर्वन्त्येतानि (करणानि) ज्ञानं जनयन्ति नाप्यन्यविषयाणि, अतिप्रसङ्गात्” इति । एवं च यथावस्थितार्थं विषयीकारित्वं ज्ञानरूपं केवलप्रमाणे, तत्साधनेषु इन्द्रिय-लिङ्गागमेषु च वर्तते इति नासम्भवावकाश इति ॥

न च यथार्थज्ञानसाधन एव प्रमाणशब्दप्रयोगस्य सत्त्वात् यथार्थज्ञाने प्रमाणशब्दप्रयोगाभावात् केवलप्रमाणानुप्रमाणभेदेन प्रमाणद्वैविध्योक्तिरयुक्तेति वाच्यम् । करणल्युङ्गन्त प्रमाणशब्दस्य यथार्थज्ञानसाधन इव भावल्युङ्गन्तप्रमाणशब्दस्य यथार्थज्ञाने प्रयोगस्य बहुत्र दर्शनात् । केवलप्रमाणानुप्रमाणलक्षणयोः प्रविष्टं ज्ञाने यथावस्थितार्थविषयीकारित्वं नाम सन्मात्रविषयकत्वं, तच्च सद्विषयकत्वेऽस्ति, असद्विषयकत्वं, अत इदं रजतमिति भ्रमे तत्साधने दृष्टेन्द्रियादौ न नातिव्याप्तिः, सर्वस्यापि ज्ञानस्य धर्मिणि अभ्रान्तत्वनियमेन भ्रान्तेरपि सद्रूपधर्मिविषयकत्वेऽपि, शुक्तिरेवात्यन्तासद्रजतात्मना प्रत्यभादिति औत्तरकालिकानुभञ्जानुरोधेन रजतस्यात्यन्तासत्त्वाभ्युपगमात् रजतरूपासद्विषयकत्वस्यैव सत्त्वेन तदभावस्यायोगात् । नचैवं शशविषाणं नास्तीति ज्ञाने अभावांशे असतः शशविषाणस्य प्रतियोगितासम्बन्धेन विषयीकरणं सत्त्वात्, एवं इदं रजतं जानामीति भ्रमविषयकानुभवे रजतरूपासद्विषयकत्वसत्त्वादुभयत्राव्याप्तिरिति वाच्यम् । प्रतियोगित्वं विषयत्वातिरिक्तं सम्बन्धेनासद्विषयकत्वस्यैव विवक्षणात्, एवं च शशविषाणं नास्तीति ज्ञाने अभावांशे शशविषाणस्य प्रतियोगितासम्बन्धेनैव विषयीकरणात्, इदं रजतं जानामीति भ्रमविषयकानुभवे च ज्ञानांशे रजतस्य विषयतासम्बन्धेनैव विषयीकरणादुभयत्राव्याप्तेरनवकाशात् । सन्मात्रविषयकं ज्ञानत्वरूपं केवलप्रमाणलक्षणं च सर्वांशे प्रमाया पश्येयुक्तं भवति एवमेव वक्तव्यम्, संशयो विपर्ययश्च यथार्थज्ञानमिति अभियुक्तव्यवहारस्य काव्यदर्शनात् । प्रत्युत संशयविपर्ययोरयथार्थज्ञान प्रभेदत्वेन सर्वैस्तान्त्रिकैरभ्युपगमात् ॥

यथावस्थितेत्यक्षरार्थस्वारस्य पर्यालोचनायां यत्र येन सम्बन्धेन यदस्ति तत्र तेन सम्बन्धेन तद्विषयीकारित्वमित्यर्थवर्णनं समुचितं भाति नचैवं लक्षणं इदं रजतमिति भ्रमे वर्तते । इदमप्यर्थं शुक्तौ येन सम्बन्धेन इदंत्वमस्ति, तत्र तेनैव सम्बन्धेन इदंत्वस्य विषयीकरणादिति वाच्यम् । “ज्ञेयमनतिक्रम्य वर्तमानं यथावस्थितमेव ज्ञेयं यद्विषयीकरोति, नान्यथा, तत्प्राणम्” इति प्रमाणपद्धति वाक्यपर्यालोचनया यथावस्थितार्थमात्रविषयीकारित्वं प्रमाणसामान्यलक्षणं पथवस्यति । केवलप्रमाणलक्षणं तु यथावस्थितार्थमात्र विषयीकारिज्ञानत्वमित्युक्तं भवति यथावस्थितार्थं विषयीकारित्वस्य पूर्वोक्तरीत्या भ्रमे सत्त्वेऽपि मात्रशब्दार्थस्य—यत्र येन सम्बन्धेन यद्वास्ति तत्र तेन सम्बन्धेन तद्विषयकत्वस्यासत्त्वात्, इदमप्यर्थं शुक्तौ चाविद्यमानस्य रजतत्वस्य विषयीकरणात् । न च यत्र येन सम्बन्धेन धर्मितावच्छेदकातिरिक्तं यदस्ति तत्र तेन सम्बन्धेन तद्विषयीकारिज्ञानत्वमिति परिष्काराश्रयणादपि इदं रजतमिति भ्रमे धर्मिणि विद्यमानस्य धर्मितावच्छेदकातिरिक्तस्य कस्याप्यविषयीकरणादतिव्याप्तिवारणसम्भवात् । नदर्थं गुस्तरमात्रशब्दार्थं निवेशो नयुक्त इति वाच्यम् । एवमपि संशयेऽतिव्याप्तेरवारणात्, तत्र धर्मिणि विद्यमानस्य धर्मितावच्छेदकातिरिक्तस्यान्यतर प्रकारस्य विषयीकरणात् । तथा च संशयेऽतिव्याप्तिवारणाय गुरुभूतस्यापि मात्रशब्दार्थस्य निवेशनीयत्वादिति दिक् ॥

केवल प्रमाण विभागः

केवल प्रमाणं चतुर्विधं ईश्वरज्ञानं लक्ष्मीज्ञानं योगिज्ञानं, अयोगिज्ञानं चेति । तत्र ईश्वरज्ञानम्—सर्वविषयकं स्वतन्त्रं च । लक्ष्मीज्ञानम्—ईश्वरेतराधीनमीश्वरज्ञानभिन्नं ज्ञानम् । योगिज्ञानं—योगप्रभावसम्पादितातिशयोपेतं ज्ञानम् । अयोगिज्ञानम्—योगिव्यतिरिक्तजीव ज्ञानमिति ॥

अनुप्रमाण विभागः

अनुप्रमाणं त्रिविधं प्रत्यक्षमनुमानमागमश्चेति । तत्र प्रत्यक्षं निर्दोषार्थेन्द्रियसन्निकर्ष इत्युक्तं प्रमाणलक्षणपद्धत्यादौ व्यापारप्राधान्यविवक्षया कचिच्च निर्दोषार्थसन्निकर्षं निर्दोषेन्द्रियमिति धर्मप्राधान्यविवक्षया । आद्यपक्षस्य “निर्दोषेन्द्रियसंयोगः प्रत्यक्षमिति गीयते” इति बृहद्वाप्योक्तं ब्रह्मतर्कानुसारित्वात्, द्वितीयपक्षस्य “अदुष्टमिन्द्रियत्वक्षम्” इति तत्त्वनिर्णयोक्तं ब्रह्मतर्कानुसारित्वात् पक्षद्वयमपि प्रामाणिकमेवेति ॥

केषांचिदर्थदोषाणामिन्द्रियदोषाणां च दूरीकरणाय निर्दोषेति अर्थेन्द्रिययोर्विशेषणम् । अर्थदोष-अतिदूरस्थत्वम्, अतिसामिप्यम्, सौक्ष्म्यं, व्यवधानं, समान द्रव्याभिघातः, अनभिव्यक्तत्वं, सादृश्यं चेत्यादयः । इन्द्रियदोषाः—बाह्येन्द्रियाणां मनोनधिष्ठितत्वं काचकामलपित्ताद्बुद्ध्यवष्टम्भादयः । एतेषु दोषेषु यथासम्भवं व्यस्तेषु मिलितेषु वा सत्सु कचिदिन्द्रियेण ज्ञानमेव न जायते कचिच्च विपरीतज्ञानमुत्पद्यते ॥ ज्ञानेन्द्रियं द्विविधं स्वरूपेन्द्रियं—प्राकृतं चेति । स्वरूपेन्द्रियमेव सक्षीति व्यवह्रियते । तस्य विषयाः—आत्मस्वरूपं, तद्धर्माः सुखादयः, भावरूपविद्या, मनः, तत्परिणामा बाह्येन्द्रियज्ञासुखाद्याः, कालः, अव्याकृताकाशः, प्राच्यादि देशविशेषाः, प्रामाण्यं, अप्रामाण्यं चेत्यादयः । प्राकृतं षड्विधं—ग्राण रसन चक्षुस्त्वक्श्रोत्र मनोभेदात्, तत्र ग्राणेन्द्रियस्य विषयाः—गन्धस्तद्विशेषाः सौरभादयः । रसस्तद्विशेषाः माधुर्यादयो रसनेन्द्रियस्य विषयाः । महत्त्वसमानाधिकरणोद्भूत रूपवन्ति द्रव्याणि, सङ्ख्यादयो गुणाः महद्रूपवद्भवनिष्ठाः, कर्माणि, जातयश्च चक्षुस्त्वगिन्द्रयोर्विषयाः । वायुस्पर्शोऽपि त्वचोविषयः । शब्दः श्रोत्रविषयः । मनसस्तु बाह्येन्द्रियाधिष्ठानेनैते सर्वे विषयाः । मनः बाह्येन्द्रिय नैरपेक्षेण स्मरणसाधनं भवति रागद्वेषलोभादयो मनसो दोषाः । एवं च निष्कटं दोग्रविधुरयोरर्थेन्द्रिययोः सन्निकर्षात् तत्तदिन्द्रिययोर्न्यायं विषयकप्रत्यक्षं जायत इति प्रत्यक्षविचारेणालम् ॥

अनुमानं लेशतो निरूप्यते

अनुमानं, उपपत्तिः, युक्तिः, लिङ्गम्, व्याप्यमिति पर्यायः । व्याप्तिर्नाम—अविनाभावः, साहचर्यनियमः, अव्यभिरितः साध्यसम्बन्धः, स्वाभाविकः साध्यसम्बन्धः हेतुनिष्ठ इति यावत् । लिङ्गं चक्षुरादिन्द्रियवन्नाज्ञातकरणम्, किंतु ज्ञातकरणम् । ज्ञानमेव लिङ्गमनुमितिं जनयितुं प्रभवतीति । न केवलं धूमत्वेन ज्ञातं धूमरूपलिङ्गवद्बुद्ध्यनुमितिजनने समर्थम् । नारिकेलं द्विपवासिनः देशान्तरंगतस्य धूमत्वेन धूमज्ञाने सत्यपि बह्व्यनुमित्यनुदयात् । अपितु बह्विव्याप्यत्वेन ज्ञातं एव धूमो बह्व्यनुमितिं जनयति । एतावतापि नालम् । ज्ञातव्याप्तिकस्यापि इदानीं व्याप्तिस्मरणविधुरस्य बह्व्यनुमित्यनुदयात् । किंतु बह्विव्याप्यत्वेन गृह्यमाणं (वर्तमानकालावच्छिन्नं ज्ञानविषयीभूतम्) धूमरूपं लिङ्गं करणमिति

वक्तव्यम् । एवमुक्तावपि धूमो वह्निव्याप्य इति ज्ञानमात्रादनुमित्यापत्तिः, तद्वारणाय वह्निव्याप्यत्वेन समुचितदेशवृत्तित्वेनच गृह्यमाण धूम एवानुमानमिति वक्तव्यम् । तदुक्तं प्रमाणपद्धतौ “अनुमानस्य द्वयं सामर्थ्यं व्याप्तिः समुचितदेशादौ सिद्धिश्चेति” इति साध्यव्याप्यत्वेन समुचितदेशवृत्तित्वेनच लिङ्गज्ञानवानुमानमित्यपि सुवचम् । “तदुक्तं प्रमाणपद्धतौ—“तथाच व्याप्तिज्ञानतत्स्मरणसहितं लिङ्गस्य सम्यग्ज्ञानं, सम्यग्ज्ञानं वा लिङ्गं व्याप्तिप्रकारानुसारेण समुचितदेशादौ लिङ्गिप्रमां जनयदनुमानमित्युक्तं भवति” इति ॥

उपपत्तिशब्देन निर्दोषोपपत्तिरेव ग्राह्या । तस्यमेवोपपत्तिशब्दस्य मुख्यवृत्तेः, हेत्वाभासेचामुख्यवृत्तेः स्वीकारात् । तदुक्तं सुध्यायां “शब्दानां खलु मुख्यामुख्यभेदेन द्वेवृत्ती, एवं चोपपत्तिशब्दादुपपत्ताविव तदाभासेपि प्रतिपत्तावुत्पन्नायां तद्वचच्छेदेन मुख्यार्थोपदर्शनार्थं तत्र निर्दोषग्रहणं कृतम्, अत्र पुनरन्तर्गतं निर्दोषत्वं मुख्यमेवार्थमुपादाय युक्तिरेवेत्युक्तम्” इति अनुमानाभासव्युदासाय निर्दोषेति अनुमानाभासो नाम—सदोषानुमानम् । हेतुत्वेनाभिमतं यत्सत्त्वे ज्ञानमेवोत्पाप्रयितुं नप्रभवति, ज्ञानमुत्पादयद्वा अथार्थज्ञानं जनयति, तेचानुमानदोषाः विरोधासङ्गत्यादयः । अनुमानप्रभेदाः, एवमनुमानदोषप्रदा ग्रन्थगौरवभयाच्चेह निरूप्यन्ते ॥

आगम निरूपणम्

निर्दोषः शब्द आगमः, ननु आसिम्बलकः शब्द इति तथासति वेदस्यासङ्ग्रहप्रसङ्गात् । नच वेद ईश्वरेणाऽतमेन प्रणीत इति वाच्यम् । ऋग्वेद एवाग्नेरजायतेति असर्वज्ञप्रणीतत्वस्यापि श्रवणात् । सम्प्रदायप्रवर्तकतया तद्वाक्यमुपचरितमिति चेन्न । गमकाभावात् । तस्माद्यज्ञादिति ईश्वरविरचितत्वबोधकवाक्यमेव गमकमस्तीति चेन्न । ऋग्वेद एवाग्नेरजायतेति वाक्यानुगोचरेन तस्माद्यज्ञादिति वाक्यस्य सम्प्रदाय प्रवर्तकत्वार्थकत्वस्य सम्भवात्, विनिगमनाविरहात् । नचाग्नेरसर्वज्ञत्वात्, ईश्वरस्यच सार्वज्ञात् अग्निविरचितत्वबोधक वाक्यस्योपचरितार्थकत्वं वक्तव्यमेवेति वाच्यम् । अद्यपर्यन्तं ईश्वरस्य सार्वज्ञासिद्धेः । नच विप्रतिपन्नं सकर्तृकं कार्यत्वाद्वदवदित्यनुमानेन कर्ता सर्वज्ञः सिध्यतीति वाच्यम् । अनेनानुमानेन सकर्तृकत्वसिद्धावपि सार्वज्ञासिद्धेः, महत्तर गोपुरादिवत् असर्वज्ञबहुकर्तृकत्वेनाप्युपपत्तेः । नच यः सर्वज्ञः स सर्वविदित्यादिवेदेनैव ईश्वरस्य सार्वज्ञासिद्धिः सुलभेति वाच्यम् । चक्रकापातात्—तथाहि—ईश्वरस्य सार्वज्ञे िद्धे तस्माद्यज्ञादित्यादिना वेदस्य सर्वज्ञप्रणीतत्वसिद्धिः, वेदस्य सर्वज्ञ प्रणीतत्वसिद्धौच वेदस्य प्रामाण्यसिद्धिः, वेदस्य प्रामाण्यसिद्धौ यःसर्वज्ञः ससर्वविदित्यादि वेदेन ईश्वरस्य सार्वज्ञासिद्धिरिति, किंच वेदस्य पौरुषेयत्वाङ्गीकारे, ‘वाचाविरूपनित्यया, नित्ययानित्ययास्तौमि ब्रह्मतत्परमं पद’ मिति श्रुतिर्वाचनित्या अनित्यावावस्मृतयो याश्चान्यावाच इति, विज्ञेयं परमं ब्रह्मज्ञापिका परमाश्रुतिः । ‘अनादि नित्या स्नातञ्च विनानान्सगम्यत’ इत्यादि बहुतर श्रुतियाकोपो दुष्परिहरः ॥

ननु “तस्मात्तेपानात्त्रयोवेदा अजायन्त” “ऋचः सामानिजज्ञिरे” इत्याद्युत्पत्तिबोधक श्रुति वाक्यानां का गतिरितिचेत्, तेषां श्रुतिवाक्यानामादिकालीनव्यक्तिविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । तथाच वेदस्यापौरुषेयत्वं निराबाधं सिद्धम्, तदुक्तं तत्त्वप्रकाशिकायम्—“नहि लशुनगृजनाद्यनस्य पापहेतुत्वं, यज्ञादेः पुण्यसाधनत्वंवाऽनुमानेन शक्यसाधनम् । अतो वाक्यमेवेति वक्तव्यम्, तदपि नतावत्पौरुषेय, मूलान्तरावेषणेनानवस्थानात्, अतस्तन्नित्यमेवापेक्षितम्, तथाच किमनयाकल्पनया, श्रुतिसिद्धं वेदनित्यत्वमेवाङ्गीक्रियतां” इति ॥

शब्ददोषाः सोदाहरणं प्रदर्श्यन्ते—तथाहि—वाच्यहीनत्वेनावोधकत्वं, कचटतपानां जवगड-
दत्वादित्यादौ अन्वयाभावेनावोधकत्वं, जरद्वयः कम्बलपादुकाभ्यामित्यादौ, विपरीतबोधकत्वं, शून्यं
जगत्कारणं—जगन्मिथ्येत्यादौ, ज्ञातज्ञापकत्वं, स्फीतालोकमध्यवर्तिघटप्रतिपादके अत्र घटोस्तीत्यादौ ।
अप्रयोजनत्वं, काकस्य कतिवाद्मता इत्यादौ । अनभिमत प्रयोजनत्वं, विरक्तप्रति वाणिज्योपदेशे ।
अशक्य साधनार्थं प्रतिपादकत्वं रोगार्तप्रति हिममहीधरोत्तर सानुसिद्धमृतसर्ज्जीविन्यानयनोपदेशस्य ।
लघूपायेसति गुरुपायोपदेशनं तृषितं दाक्षिणात्यं प्रति गीर्वाणतरङ्गिणी समीपे कूपखनोपदेशवाक्ये ।
एवं प्रतारकत्वादयो दोषा ग्राह्याः । तथाच दोषरहितः शब्दः श्रोत्रपथगतः, रेखाविशेषैर्गृहीतोवा
वाच्यवाचकभाव लक्षणसम्बन्ध स्मरण सापेक्षः, तात्पर्यादिज्ञानसापेक्षश्च स्वार्थबोधने प्रभवतीति ॥

ननु पदानां पदार्थानां च वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धज्ञाने जननीये पूर्वमेव पदानां पदार्थानां च
ज्ञानमावश्यकम्, सम्बन्धज्ञाने यावत्सम्बन्धज्ञानसापेक्षणात्, तथाच पदार्थानां ज्ञानस्य पूर्वमेव
निष्पन्नत्वात् किमागमस्य प्रयोजनम्, आगमजनित ज्ञानस्य पदार्थविषयकत्वादिति चेत् अत्रेदं समाधानं,
यथा पूर्वं ज्ञातयोरपि धर्मधर्मिणोः संसर्गविशेषावगाहि ज्ञानमनुमानस्य प्रयोजनमिति अविवादं,
तथापूर्वं ज्ञातानामेव पदार्थानां तात्पर्यादिज्ञान सहकारेण संसर्ग विशेषावगाहि ज्ञानमागमस्य प्रयोजनम्,
एवमङ्गीकारे बाधकभावादविवादाच्च आगमस्य साफल्यं निराबाधमेवेति । आगमो द्विविधः पौरुषेयः,
अपौरुषेयश्चेति पौरुषेयः सदागमो दुरागमश्चेति द्विविधः । अपौरुषेयः सर्वोपि सदागम एव ।
सदागमादुरागमाश्च निर्धारिताः श्रीमद्विष्णुतत्त्वविनिर्णये—

“ऋगाद्या भारतंचैव पञ्चरात्रमथाखिलम् । मूलरामायणंचैव पुराणंचैतदात्मकम् ॥

येचानुयायिनस्त्वेषा सर्वे तेचसदागमाः । दुरागमास्तदन्ये ” इति

प्रामाण्य विचारः

प्रामाण्यस्वरूपविषये बहवो विवादाः समुल्लभ्यन्ते तथाहि—तार्किकाः—प्रमाकरणं प्रमाणं,
प्रमात्व—यथार्थानुभवः, अनुभवस्तु स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानं, तथाच तद्वद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नं तत्प्रकारकत्वं
विशिष्टं, स्मृतिव्यतिरिक्तज्ञानं प्रमा, तत्करणं प्रमाणमिति आतिष्ठन्ते । इदं न चारु, तद्वद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नं
तत्प्रकारकत्वविशिष्टज्ञानत्वस्यैव प्रमाव्यवहारौपयिकत्वेन स्मृतिव्यावृत्तरूपस्य प्रमाव्यवहारौपयिकत्वाङ्गी-
कारस्याऽसामञ्जस्यात् । नच “स्मृतिहेतोः प्रमाणान्तरतापत्तेस्तु भीतास्तान्त्रिकाः शास्त्रे प्रमाव्यवहारौ-
पयिकं स्मृतिव्यावृत्तं रूपमनुमन्यन्ते ” इति प्रामाण्यवाद दीधितिपर्यालोचनया स्मृतिव्यावृत्तरूपस्य
प्रमाव्यवहारौपयिकत्ववर्णनं समुचितमेवेति वाच्यम् । संस्काररूपार्थं सन्निकर्षविशिष्टं मनसा स्मृति
जननाभ्युपगमे बाधकाभावात्, स्मृतिकरणस्य मनसः प्रत्यक्ष एवान्मत्वात् प्रमाणान्तरतापत्तिभयस्यैवा-
भावादिति ॥

उदयनः प्रमाव्याप्तं प्रमाणमिति मनुते तदुक्तं न्यायकुसुमाञ्जलौ “मितिः सम्यक्परिच्छित्ति
स्तद्वत्ताच्च प्रमातृता । तदयोग्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमेमते ” इति इदमपि न सम्यक्—प्रमेयसामान्यस्य
ईश्वरप्रमाव्याप्तत्वादित्युक्तेः । साधनाश्रयान्तरत्वेसति प्रमाव्याप्तं प्रमाणम् । ईश्वरसङ्ग्रहायसत्यन्ते
आश्रयग्रहणमित्युक्तिरपि नशोभते, कतरि ल्युटोऽननुशासनात् प्रमाकर्तरि प्रमाणपदप्रयोगासम्भवात् ।
यथार्थज्ञानेऽव्याप्तेश्च, भावल्युटोऽनुशासनसत्त्वात् यथार्थज्ञाने प्रमाणशब्दस्य साधुत्वात् इति प्रमाकराः

अनुभूतिः प्रमाणम्, अनुभूतिर्नाम—स्मृतिव्यतिरिक्तज्ञानमिति सङ्गिरन्ते एतदपि न्युक्तम् । स्मृतौ, यथार्थज्ञानसाधनेषु चाव्याप्तेः अपिच संशयविपर्ययोः सर्वसम्प्रतिपक्षयोरपलापासम्भवात्तत्रातिव्याप्तेः सर्वज्ञानयाथार्थ्यस्य सर्वथा असम्भवात् । असम्भवप्रकारश्च सुधायां विपुलमुपपादितः । ग्रन्थगौरव भयान्नेह वितन्यते मया ॥

किंच सर्वज्ञानेष्वपि आत्मा, ज्ञानस्वरूपं, विषयश्चेति त्रितयं भासते, सर्वस्मिन्ज्ञाने आत्मस्वात्मा-शयोः प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वं चास्तीति तेषां मतम् । स्मृतिव्यतिरिक्तज्ञानस्यैव प्रमाणत्वस्वीकारे स्मृतेरात्म स्वात्माशयोरप्रामाण्यं स्यात्, तत्राव्याप्तिरपि दूषणमस्तीति । आनाधिगतार्थज्ञानं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति वृत्ते भाट्टाः, एवमन्येपि, तदुक्तम्—“प्रमावाञ्जाततत्त्वार्थं ज्ञानमेवात्र भिद्यते । तस्मादज्ञात-तत्त्वार्थं ज्ञानसाधनमेव नः ॥ प्रमाणमिति निर्णीतम्” इति इदमपि असमञ्जसम्—संस्कारद्वारा प्रमाजनितस्मरणस्य, प्रमामूलकानुवादजनितज्ञानस्यच मूलभूत प्रमासमानविषयकज्ञानत्वेपि उभयोः प्रमात्वानङ्गीकारस्य निर्युक्तिकत्वेनानौचित्यात् । नह्येकस्मिन्मध्ये संप्लवमानं प्रत्यक्षमनुमानमागमोवाऽप्रमाण शङ्कापथमारोहति अर्थवैपरीत्येहि अप्रमण्यं स्यात् । नहि प्रत्यक्षेण गृहीतो घटः पुनः प्रत्यक्षेण, अन्येनवा प्रमाणेन गृह्यमाणः अघटो भवति । नापि धूमेन लिङ्गेन वह्निमत्तयाऽनुमितः पर्वतः तथा आलोकेन लिङ्गेनानुमीयमानः, पर्वतो वह्निमानिति शब्देन गृहीतोवा निर्वह्निर्भवितुमर्हति ॥

एतन्मते दूषणमुद्भावि न्यायकुसुमाञ्जलौ—“नापि यथार्थत्वविशिष्टमेतदेव (अनाधिगतार्थ-ज्ञानत्वमेव) धारावहनबुद्ध्यव्याप्तेः । नच तत्तत्कासकलाविशिष्टतया तत्राप्यनधिगतार्थत्वमुपपादनीयम् । क्षणोपाधीनामनाकलनात् । नचाज्ञातेष्वपि विशेषणेषु तज्जनित विशिष्टता प्रकाशत इति कल्पनीयम् । स्वरूपेण तज्जनने अनागतविशिष्टतानुभव विरोधात् । नचैतस्यां (ज्ञाततायां) प्रमाणमस्ति ” “तत्सद्भावेपि (ज्ञाततायाऽभावेपि) वा स्मृतेरपि तथैव प्रामाण्यप्रसङ्गात् । जनकागोचरत्वेपि उत्तरोत्तर-स्मृतौ पूर्वपूर्वस्मरणजनित ज्ञाततावभासनात् । अस्तुवा प्रत्यक्षे यथा तथा । गृहीतविस्मृतार्थं श्रुतौ कावार्ता ? अप्रमैवासाचितिचेत् गतमिदानीं वेदप्रामाण्यप्रत्याशया । नह्यनादौ संसारे स्वर्गकामो यजेतेति वाक्यार्थः केनचिन्नावगतः ? तन्देहेपि प्रामाण्यसन्देहात् । नच तत्रापि कालकलाविशेषाः परिस्फुरन्ति । नचैकजन्मावच्छेदपरिभाषयेदं लक्षणम् । तत्राप्यनुभूतविस्मृतवेदार्थं प्रत्यप्रामाण्यप्रसङ्गात् ” इति । अनाधिगतार्थग्राहिज्ञानत्वं प्रमात्वमिति वदतामद्वैतिनां मतेपि इदं सर्वदूषणं नशक्यपरिहारम् । सङ्गृहीतंच दूषणं श्रीमद्भगवत्पादैः श्रीमद्विष्णुतत्त्वविनिर्णये—“नच प्रमाणबहुत्वैर्बल्यम् । दाढ-रमेवहि बहुवाक्यसंवादे दृष्टम् । तथासत्यभ्यासदेरपि अप्रामाण्यहेतुत्वं स्यात् । अभ्यासस्यच तात्पर्यलिङ्गत्वं सर्वेषां सिद्धम् । तदनङ्गीकारे तत्प्रत्यक्षेपि नवकृत्यस्तत्त्वमसीत्यभ्यासस्यानुवादकत्वेनाप्रामाण्यं स्यात् ” इति । अतः अनाधिगतार्थग्राहिज्ञानत्वं प्रमात्वमिति पक्षः हेय एवेति ॥

सौगतास्तु निर्विकल्पकमेकमेव प्रमाणं, सविकल्पकं सर्वमप्रमाणमित्यभ्युपयन्ति, तदपि नचर । सविकल्पकसामान्यस्य प्रामाण्यापलापे बहुतरलोकविरोधस्य जागरूकत्वात् उक्तंच बौद्धधिक्षारे—“लोकस्यपि व्यतिक्रमे विचारस्य यादच्छिक्त वाङ्मात्रत्वापत्तेः” इति । अपिच सविकल्पकानन्तरमेवार्थक्रिया दर्शनात् तदन्यथानुपपत्त्या प्रामाण्यं सविकल्पकस्य दुर्निवारम् । किंचार्थेन्द्रियसन्निकर्षोत्तरं सविकल्प-कस्यैव जननात् निर्विकल्पकज्ञानं शशविषाणसहोदरभावमेव भजते “एतज्जन्मनि प्राथमिकं गौरिति प्रत्यक्षं जन्यविशेषणज्ञानजन्यं जन्यविशिष्टज्ञानत्वादानुमितवत् ” इत्यनुमानेन मण्युक्तेन विशिष्टबुधिप्रति

विशेषणज्ञानस्य कारणत्वं सिध्यति, कारणस्य विशेषणज्ञानस्यापि सप्रकारकत्वे विशिष्टबुद्धित्वात् विशेषणज्ञानान्तरं कारणं कल्पनीयम्, एवं तस्यापि विशेषणज्ञानस्य सप्रकारकत्वे विशेषणज्ञानान्तरं कारणं कल्पनीयमित्यनवस्थाभयेन प्राथमिकं विशेषणज्ञानमेव निर्विकल्पकमङ्गीक्रियत इति नैयायिक-वादोपि नशोभते । विचिष्टबुद्धौ सर्वत्र विशेषणज्ञानं कारणमिति नैनैवाऽनङ्गीकारात्, अनुव्यवसाये सर्वत्र प्रकारताविशेष्यतयोः, प्रकारिताविशेष्यतयोर्वा पूर्वमनुपस्थितयोरपि भानस्य स्वीकारात् । तदुक्तं दीपिकाप्रकाशिकायाम्—“अनुपस्थितयोरपि विशेष्यत्वप्रकारत्वयोर्भानस्य सर्वसम्मतत्वात्” इति ॥

एवमभावत्वस्यानुपस्थितस्य प्रकारतः वर्णितं दिनकरीये “अत्र नव्याः, अभावत्वस्याखण्डोपाधित्वे मानाभावः, किंतु अवभिन्नत्वं, समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकसत्ताभावरूपं, अत्र पूर्वानुपस्थितमपि प्रकारः.....तच्च सत्ताभावरूपस्याभावत्वस्यानुपस्थितस्य प्रकारत्वे विशेषणधियो हेतुत्वे व्यभिचार इति वाच्यम् । विशेषणभेदेन हेतुतायाभिन्नत्वेन तत्र तद्धेतुत्वानुपगमात्, फलानुरोधित्वात्कल्पनाया इति प्राहुः” इति । एवं सामान्यलक्षणप्रत्यासत्त्यनङ्गीकारपक्षे व्याप्तिग्रह-विषयो वह्निर्नपर्वते विशेषणमनुमितौ, किंतु न्य एव वह्निः, सच्च पूर्वमनुपस्थित एव । अन्यविशेषणज्ञानस्य कारणत्वेऽतिप्रसङ्गो दुर्वारः । एवं बहुत्र स्थलेषु व्यभिचारः प्रादर्शितर्कताण्डवे । बहुत्र व्यभिचारदर्शनात् जन्यविशिष्टज्ञानत्वेन जन्यविशेषणज्ञानत्वेन कार्यकारणभावोऽसम्भवदुक्तिक एवेति । अपिच—इदमित्य-मितिहि सर्वापि धीः सप्रकाराऽनुभूयते । अन्यथा निष्प्रकारकधीवन्निर्विषयधीरपि स्यात् । एवमिच्छा-द्वेषादयोपि निष्प्रकारका अतीन्द्रिया अपिस्युरित्याद्यनेकानुपपत्ति भाजनत्वान्निर्विकल्पकज्ञानं नाङ्गी-करणीयमिति ॥

प्रामाण्यस्य, अप्रामाण्यस्यच स्वतस्त्व परतस्त्वविषये बहवो मतभेदा उपलभ्यन्ते । तथाहि ज्ञानानां प्रामाण्यमप्रामाण्यं च स्वत एवेति मन्यन्ते साङ्ख्यः । गौतमीया वैशेषिकाश्च प्रामाण्यं अप्रामाण्यं च परत इति बुध्यन्ते । बौद्धास्तु प्रामाण्यं परतः, अप्रामाण्यं स्वत इति सङ्गिरन्ते । मीमांसकाः प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं परत इति प्रतिपन्नाः—तत्र भाट्टाः ज्ञानसामान्यस्यातीन्द्रियत्वात् ज्ञानविषयकप्रत्यक्षस्याभावात् प्राथमिक ज्ञानग्रहात्मिकया ज्ञानजन्य ज्ञाततालिङ्गकानुमित्या प्रामाण्यं गृह्यत इति वदन्ति । मुरारिमिश्रास्तु प्राथमिकज्ञानग्रहरूपेणानुव्यवसायेन प्रामाण्यमवगाह्यत इत्याहुः । गुरस्तु या सामग्री विषयग्राहिका, सैव विषयाऽलिङ्गित ज्ञानग्राहिकापि भवतीति अर्थेन्द्रियसन्निकर्षोत्तरं विषयं तदालिङ्गितज्ञानं ज्ञानान्तरं च विषयीकुर्वदेव ज्ञानं जायते, तच्च ज्ञानं स्वात्मकज्ञानविषयत्वरूपां स्वप्रकाशतां भजते, अनेन ज्ञानेन प्रामाण्यं गृह्यते, जायमानं सर्व ज्ञानं प्रमाणं सदेव जायते ज्ञायते च, अतोऽप्रामाण्यमेव नास्तीत्यातिष्ठन्ते । अस्मन्मते तु प्रामाण्यं स्वतो जायते ज्ञायते च, अप्रामाण्यं परतो जायते ज्ञायते चेति । या सामग्री यज्ज्ञानजनिका, सैव सामग्री तज्ज्ञानगत याथार्थ्य लक्षणप्रामाण्यस्यापि जनिका भवति, एवं या सामग्री यज्ज्ञानग्राहिका सैव सामग्री तज्ज्ञान गतयाथार्थ्यलक्षण प्रामाण्यस्यापि ग्राहिका भवति । तथाच इदमुदितं भवति, ज्ञानगतया-थार्थ्यलक्षण प्रामाण्यस्योत्पत्तौ स्वतस्त्वंनाम ज्ञानजनकमात्राधीन जन्मत्वं, तच्च—ज्ञानजनकाधीनोत्पत्ति-मत्वे सति, ज्ञानजनकान्याधीनोत्पत्तिशून्यत्वं । घटज्ञानगत याथार्थ्यस्योत्पत्तौ स्वतस्त्वनिरूपणावसरे स्वतस्त्वपरिष्कारप्रविष्ट ज्ञानपदेन घटज्ञानमुपादेयम् । एवं तत्तत्प्रामाण्याश्रयज्ञानं ज्ञानपदेनोपादेयमित्युक्तं भवति ॥

नचेदं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं नित्यज्ञानप्रामाण्येऽव्याप्तमिति वाच्यम् । “प्रत्यक्षानुमानागमास्तज्ज-नितंच ज्ञानं प्रमाणमिह विवक्षितम्” इति सुधानुरोधेन जन्यज्ञानगत प्रामाण्यस्यैव लक्ष्यत्वात् । नचैवमपि

इदं रजतमिति भ्रमे ज्ञानजनके सत्यपि प्रामाण्यानुत्पत्तेरन्वयव्यभिचारात्प्रामाण्यस्य ज्ञानजनकमात्राधीन जन्मत्वमसम्भवीति वाच्यम् । ज्ञानजनकमात्राधीन जन्मत्वमित्यस्य ज्ञानजनकामत्राधीन जननयोग्यत्वमित्यर्थश्रयणात् इदं रजतमिति भ्रमे प्रामाण्यनुत्पत्तावपि निरुक्तजननयोग्यत्वाक्षतेरसम्भवात्प्रामाण्यवकाशात् । फलोपधान विवक्षणे कृतेपि ज्ञानजनकमात्राधीन जन्मत्वमित्यत्रत्य मात्रपदस्य केवलार्थकत्वेन प्रामाण्यविरोधिसामग्र्यसमवहित ज्ञानजनकाधीनोत्पत्तिकत्वं स्वतस्त्वमित्यर्थस्य लाभात् इदं रजतमिति भ्रमस्थले ज्ञानजनकस्य प्रामाण्यविरोधि सामग्रीसमवहितत्वस्यैवसत्त्वात् प्रामाण्यानुत्पत्तावपि क्षतेरभावात् । नचैवमपि सामान्यविरोधि सामग्र्यसमवहिते ज्ञानजनके कस्मिंश्चित्सत्यपि प्रामाण्यानुत्पादाभावं परिष्कारो युक्त इति वाच्यम् । मात्रपदस्य काल्पनिकत्वस्यापि स्वीकारेण यावत्कारणसमुदायस्य सामग्रीत्वात्, प्रामाण्यविरोधिसामग्र्यसमवहित ज्ञानजनकसामग्र्यधीनोत्पत्तिकत्वमित्यर्थस्य लाभात्, पूर्वोक्त भ्रमस्थले ज्ञानजनकस्य कस्यचित्सत्त्वेपि यावत्कारणसमुदायरूपसामग्र्या अभावात् प्रामाण्यानुत्पत्तावपि अनुपपत्तेरभावात् । नच ईदृश स्वतस्त्वपरिष्कारे प्रामाण्यविरोधि सामग्र्य समवहितत्वनिवेशात्, दोषस्य विरोधिसामग्रीत्वात् दोषाभावस्य कारणत्वमशक्यवारणमिति वाच्यम् । “अदुष्टमिन्द्रियत्वक्षतकोदुष्टस्थानुमा आगमो दुष्टवाक्यं च” इति ब्रह्मतर्कानुरोधेन, एवम् “निर्दोषार्थेन्द्रियस्तन्निकर्षः प्रत्यक्षम्, निर्दोषोपपत्तिरनुमा, निर्दोषः शब्द आगमः” इति प्रमाणलक्षणानुसारेणच घटंप्रति दण्डगतदाहर्चस्येव दोषाभावस्य कारणतावच्छेदकसाधारण प्रयोजकत्वस्यैवाङ्गीकारात् ॥

अपिच “इन्द्रियादीनामौत्सर्गिकीशक्तिः प्रामाण्य जनने, दोषापवादादप्रामाण्यमपि जनयति” इति सुधापर्यालोचनया दोषाभावस्य कारणत्वं नेष्यते । नचैवं सति “दोषाभावस्य कारणत्वे नास्माकमनिष्टम्” इति देवताधिकरणटीकाविरोधो जागर्तीति वाच्यम् । घटंप्रति कुलालपित्रादि साधारणं यत् स्वविरहप्रयुक्त विरहप्रतियोगिकार्यकत्वरूपं प्रयोजकत्वं तत्परत्वं टीकास्थकारणत्वशब्दस्याश्रित्य विरोधस्य परिहार्यत्वात् । यद्वा अतोक्तस्वरूप गुणजन्यत्वस्येव दोषाभावजन्यत्वस्य स्वीकारे वेदापौरुषेयत्वविधाताभावात्, वेदापौरुषेयत्वस्यैव तत्र प्रस्तुतत्वात् तदभिप्रायेणाभ्युपगम वादेन दोषाभावस्य कारणत्वोक्तेः । तत्रैव टीकार्या “तावता वेदापौरुषेयत्वान्याघातात्” इत्युत्तरवाक्यानुरोधेन एवमाशयवर्णनस्यौचित्यात् । दोषाभावस्य प्रामाण्यकारणत्वे दूषणं जागर्ति, तदुक्तं “दोषाभावो नप्रामाण्यकारणं, यादृच्छिक संवादादिषु प्रमाज्ञानोदयात्” इति तत्त्वनिर्णय टीकायाम् । एवं “तर्हि दोषाभावः कारणमायातमिति चेन्न तथासत्युत्सर्गापवादयोः काप्यभावप्रसङ्गात्” इति सुधायां जिज्ञासाधिकरणे । एवमन्यत्र बहुत्र ग्रन्थेषु दूषणमुपपादितमस्ति ॥

उक्तं हि वार्तिके दोषाभावस्य प्रामाण्ये प्रयोजकत्वमेव, नतु कारणत्वम् । “तस्मादुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । अप्रामाण्यद्वयाभावस्तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ।” इति । अस्यार्थः, गुणाधीनदोषाभावतः, अबोधकत्वरूपं विपरीतबोधकत्वरूपं वा यदाप्रामाण्यद्वयम्, तदभावः, तेन—दोषाभावस्याप्रामाण्यनिरासे उपक्षीणशक्तिकत्वेन, ज्ञानसामान्य सामग्रीत एव प्रमाजायत इत्युत्सर्गो न भग्न इति ॥

ननु “तथासत्युत्सर्गापवादयोः काप्यभावप्रसङ्गात्” इति वाक्येन प्रतिबन्धकाभावस्य दोषाभावस्य कारणत्वे उत्सर्गापवादविलोपप्रसङ्गो दूषणमुदभाविः । तच्च कथमुपपादनीयं इति चेत्—स्वसामग्रीबलात् यत्कार्यं प्रसक्तं तदौत्सर्गिकम् । सत्यपि पुष्कलकारणे यद्वशात् कार्याभावः, विपरीतकार्यवा,

तदपवादकमिति भण्यते । प्रतिबन्धकाभावस्यापि कारणत्वस्वीकारे तस्यापि सामग्रीकोटिप्रवेक्षापत्त्या, प्रतिबन्धकसत्त्वस्थले तत्सामग्र्यभाव विपरीतसामग्रीसद्भावाभ्यामेव कार्याभावस्य, विपरीतकार्यस्य-
चोपपत्त्या, सर्वानुभवसिद्धोत्सर्गापवादभावः दत्तजलाञ्जलिः स्यादिति । करणानामुत्पत्तौ स्वतस्त्वं—
ज्ञानजननशक्त्यभिन्नं तद्वतयाथार्थ्यजननशक्तिमत्त्वम् । अथवा ज्ञानजनन शक्तिवत्सहज याथार्थ्यजनन
शक्तिमत्त्वं इति, ज्ञानगत याथार्थ्यस्य ज्ञसौ स्वतस्त्वंनाम स्वाश्रयज्ञानग्राहकमात्रग्राह्यत्वं, स्वाश्रयज्ञानग्राहकेण
साक्षिणेन ग्राह्यज्ञानगतप्रामाण्यं गृह्यत इतिभावः । तर्कताण्डवे “ज्ञानगतयार्थार्थस्य ज्ञानग्राहकमात्र-
ग्राह्यत्वं स्वतस्त्वम्” इति सुधारुढं स्वतस्त्वपरिष्कारत्रयं प्रादर्शितम् । आद्यं ग्राह्यप्रामाण्यविरोध्युपस्थापक
सामग्र्यसमवहितं ग्राह्यप्रामाण्याश्रय तत्तज्ज्ञानविषयक साक्षिज्ञानविषयत्वनैयत्यमिति ॥

अस्य समन्वय इत्थं, ग्राह्यप्रामाण्यस्य—घटत्ववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नं घटत्वप्रकारकत्वस्य,
यद्विरोधि—घटत्ववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नं घटत्वप्रकारकत्वाभावादिकं, तदुपस्थापकसामग्री-दोषशङ्कादि-
रूपा, तदसमवहितं, ग्राह्यप्रामाण्याश्रयतत्तज्ज्ञानविषयकं यत्साक्षिज्ञानम्—घटमहं जानामीत्याकारकं, तेन
घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वरूपं प्रामाण्यं गृह्यत एवेति । एवमन्यत्रापि प्रामाण्ये समन्वयो ज्ञातव्यः ॥

द्वितीय परिष्कारश्च—तत्तज्ज्ञानप्रामाण्यस्य ग्राह्यप्रामाण्याश्रय तत्तज्ज्ञानविषयक साक्षिज्ञान
विषयत्वयोग्यत्वमिति । अस्मिन्परिष्कारे योग्यत्वनिवेशात् ग्राह्यप्रामाण्यविरोध्युपस्थापकसामग्र्यसमवहि-
तत्वं न निवेशनीयं प्रयोजनाभावात्, प्रामाण्यविरोध्युपस्थापकसामग्र्यासत्यां साक्षिणा ग्राह्यज्ञानप्रामाण्यस्या-
ग्रहणेपि साक्षिज्ञानविषयत्वयोग्यत्वसत्त्वात् कस्याश्चिदपि अनुपपत्तेरभावात् । प्रामाण्यस्य साक्षिज्ञान-
विषयत्वं योग्यत्वं नामज्ञानग्राहकैकशक्तिविषयत्वमित्युक्तं प्रकाशे । तथाच ग्राह्यप्रामाण्याश्रयतत्तज्ज्ञान
ग्राहकैक शक्तिविषयत्वमिति पर्यवर्तितम् । इदञ्च प्रतिबन्धकसमवधानेपि प्रामाण्ये वर्तते, औत्सर्गिक-
शक्तिरनपायादिति । इदं परिष्कारद्वयं स्वमतासाधारणम् ॥

तृतीय स्वतस्त्वपरिष्कारः मीमांसकादिमत साधारणः उभयसिद्धप्रामाण्याविषयकज्ञानाभिन्नं,
ग्राह्यप्रामाण्याश्रय तत्तज्ज्ञान विषयक ज्ञानविषयत्वनैयत्यं तत्तज्ज्ञानप्रामाण्यस्येति । अस्यसमन्वय प्रणाली
इत्थम्, स्वतस्त्ववादिनो द्वेतिनः, भट्टः, गुरुः, मुरारिमिश्र इति त्रयोमीमांसकाः, अद्वैतिप्रभृतयश्च ।
एकैक एकैक प्रणालीमनुसरति । तथाहि तत्रभट्टः ज्ञानसामान्यस्यातीन्द्रियतावादी । अतः ज्ञानेन ज्ञातता,
समानविषयाजायते । तल्लिङ्गकपरामर्शेन घटत्वप्रकारक ज्ञानविशेष्यत्वव्याप्य घटत्वप्रकारक ज्ञाततावान्
घट इत्याकारकेण जनितया घटोघटत्वप्रकारक ज्ञानविशेष्य इत्याकारकान्मित्या घटत्ववति घटत्वप्रकार-
कत्वरूपं ग्राह्यज्ञानप्रामाण्यं गृह्यत इति वदति । गुरुर्ज्ञानसामान्यस्य मितिमातृमेयत्रितय विषयकत्वादी
स्वप्रकाश घटादिज्ञानेन घटादिज्ञानानिष्ठं घटत्ववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नं घटत्वप्रकारकत्वादिरूपं प्रामाण्यं
गृह्यत इति भणति ॥

मुरारिमिश्रस्तु प्राथमिकज्ञानग्रहरूपेणानुव्यवसायेन ग्राह्यज्ञानप्रामाण्यं विषयीक्रियत इति वक्ति ।
द्वेतिनां रीतिः प्रदर्शितेव । भिन्नभिन्न प्रक्रियावलम्बनात् स्वतस्त्ववादिभिरनैकैः सह परतस्त्ववादिनः
तार्किकस्य विचार एकदा न घटते । अतः स्वतस्त्वपरिष्कारप्रविष्टेन उभयेत्यनेन भट्टतार्किकोभयं, गुरु-
तार्किकोभयं, मिश्रतार्किकोभयं, द्वेतिताार्किकोभयं मायावाद्यादि तार्किकोभयंवा ग्राह्यम् । तथाच
उभयसिद्धप्रामाण्याविषयिकम्—प्रामाण्याविषयकत्वेनोभयसम्मतं यज्ज्ञानं—अयं पट इत्यादिज्ञानं तद्विभ्रं

ग्राह्यप्रामाण्याश्च तत्तज्ज्ञानविषयिकं यज्ज्ञानं सिद्धान्ते साक्षिज्ञानं, भट्टमते ज्ञातताल्लिङ्गकानुमितिः, गुरुमते स्वप्रकाशघटादिज्ञानं, मिश्रमतेऽनवयवसायः तेन गृह्यत एवेत्येवं रूपं तद्विषयत्वनैयत्यं स्वतस्त्वं । तन्मते निराबाधमेवेति ॥

ननु ज्ञानगत प्रामाण्यस्य ज्ञतौ स्वतस्त्वं कुतोङ्गीकरणीयं, परतस्त्वाभ्युपगमे बाधकाभावादिति चेत् न-अनवस्थायाद्युपरिहरत्वात् । प्रामाण्यस्यावश्यवेद्यत्वांनभ्युपगमात् अनवस्थाया नावकाश इति वाच्यम् । निःशङ्कप्रवृत्तौ जननीयायां प्रवर्तक ज्ञाने प्रामाण्या वेदनस्याऽवश्यकत्वात् । तथाहि—ज्ञानं तावत् स्वविषयज्ञानेच्छामलपेक्षैव ज्ञानेन गृह्यत इत्यविवादं, ज्ञातेतस्मिन् प्रामाण्यस्य, अप्रामाण्यस्यवानवगमे विशेषदर्शनाभावात् प्रामाण्यसंशयो दुर्निवारः, प्रामाण्यसंशयेसति अर्थसंशयः । अवश्यमेव जायेत, तथाचार्थनिश्चयाभावात् निःशङ्कप्रवृत्तिर्विलीयेत, निःशङ्कप्रवृत्तौचार्थनिश्चयस्य कारणतायाः सर्वसम्प्रतिपन्नत्वात् । नच सफलप्रवृत्तिजनकत्वलिङ्गकानुमित्या प्रामाण्यं गृह्यत इति तथासति अनुमितिप्रामाण्यमपि अन्येन गृह्यत इति वाच्यम् । अनुमितिप्रामाण्य ग्राहकस्यापि प्रामाण्यमन्येन गृह्यत इत्यङ्गीकारेऽनवस्थायाः स्पष्टत्वात् इति । प्रामाण्यस्य साक्षिवेद्यत्वे कथं नानवस्थेति आक्षेपः समाधेयोऽवशिष्यते । साक्षी खलु वृत्तिज्ञानं गृह्णन् तत्प्रामाण्यं गृह्णातीति वृत्तिज्ञानानां स्वतः प्रामाण्यम् । साक्षी स्वप्रकाशत्वात् स्वगतप्रामाण्यमपि अवगाहते, साक्षिणः यथार्थत्वनियमात्, नाहार्यसंशयविषयत्वस्यावकाशः । तदुक्तं “साक्षिसिद्धेत्वसंशयात्” इति ॥

ननु प्रामाण्यस्योपत्तौ ज्ञतौच स्वतस्त्वाङ्गीकारे नास्तिक समयजनित ज्ञानस्यापि प्रामाण्यं स्वत उत्पद्येत ज्ञायेतच, तत्रापि ज्ञानहेतोः, ज्ञानग्राहकस्यचानपायत् । नचेष्टापत्तिरिति वाच्यम् । वेदविरोधिनो नास्तिकसमयस्य यथार्थज्ञानजनकत्वाङ्गीकारे वेदप्रामाण्यं विलीयेत । वस्तुनोद्वैरूप्यं वाऽपद्येतेतिचेत् । ज्ञानजनकमिन्द्रियं लिङ्गशब्दोवा स्वजन्यज्ञानेप्रामाण्यमुत्पादयत्येवेति न नियमः, किंतु ज्ञानकरणानामिन्द्रियादीनां प्रामाण्यजननेच औत्सर्गिकीशक्तिरस्ति, दोषसन्निधाने सहजशक्ति प्रतिबन्धेन अप्रामाण्यं जनयतीन्द्रियादिकम् । एवं ज्ञानग्राहकः साक्षी स्वग्राह्यज्ञाने प्रामाण्यं गृह्णात्येवेति ननियमः, अपितु साक्षिणः स्वग्राह्यज्ञाने प्रामाण्यग्रहणेच औत्सर्गिकीशक्तिरस्त्येव, अथापि विस्वादादि रूपापवादेसति नैसर्गिकशक्तिकुण्डनेन अपतादकाहितशक्त्याऽप्रामाण्यं गृह्णाति वेत्रजनक नैसर्गिक शक्तिमतोपि वेत्रबीजस्य दावदग्धस्य सहजशक्तिप्रतिबन्धेन आहितशक्त्या कदलीकाण्डरूप कार्यान्तरोत्पादकत्वं नाप्रामाणिकम् । तथाच नास्तिकसमयप्रणेतुः मिथ्याज्ञानविप्रलम्भाऽपटुकरणत्वादीनां दोषाणां सत्त्वात् तन्मूलको नास्तिकसमयः स्वजन्यज्ञानेऽप्रामाण्यमेव जनयति । एवं बाधकप्रत्ययलक्षणापवादात् साक्षिणाऽप्रमाणमेव गृह्यते । नास्तिकसमयस्य मिथ्याज्ञानादिमूलकत्वमेव नास्तीति तु नशङ्कापथमप्यारोहति । वेदविरोधित्वात् । नास्तिकसमयविरोधित्वात् वेदस्यैवाप्रामाण्यं कुतो नवक्तव्यमिति चेत्—वेदस्यनित्यतायाः निर्दोषतायाश्च वाचाविरूपनित्ययेत्यादि बहुतरङ्गुति सम्प्रतिपन्नत्वात् वेदस्याऽप्रामाण्यशङ्काया दूरतो निरासादिति ॥

करणप्रामाण्यस्य यथार्थज्ञानजनकत्वरूपस्य ज्ञतौ स्वतस्त्वं नाम—ज्ञानजनकत्व ग्राहकमात्र ग्राह्यत्वम् । अस्यार्थः, करणगतं ज्ञार्थजनकत्वं येन गृह्यते; तेनैव तन्निष्ठं यथार्थज्ञानजनकत्वं गृह्यत इति । ज्ञानजनकत्वग्राहकं—रूपादिज्ञानं करणसाध्यं कार्यत्वात्, । छिदादिवत् चक्षुः ज्ञानकरणं इन्द्रियत्वात् श्रोत्रादिवदित्याद्यनुमानं, चक्षुरादिकं ज्ञानकारणमित्यादि वाच्यं वा तेनैव चक्षुरादिष्टं प्रामाण्यं गृह्यते,

ज्ञानजननशक्तेरवगाहने प्रमाजनन शक्तिमानस्यावश्यकत्वात्, उभयोः शक्त्योरभेदात् । नचैवंसति प्रमाणपद्धत्यादौ करणगतप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ परतस्त्वोक्तिः कथं युज्यत इति वाच्यम् । इन्द्रियादिस्वरूपं यथायथं साक्षिणानुमानेनच गृह्यते । इन्द्रियादिगतयथार्थज्ञानजनकत्वंतु इन्द्रियादिस्वरूपग्राहकानुमानाद्यतिरिक्तानुमानादिना गृह्यते, अतः करणग्राहकमात्र ग्राह्यत्वरूपं स्वतस्त्वं नघटत इत्यभिप्रायेण परतस्त्वकथनात् । इत्थं च करणप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ परतस्त्व स्वतस्त्वोक्तिर्विवक्षाभेदेन युज्यत एवेति ग्रन्थासङ्गतेर्नावकाश इति ॥

अप्रामाण्यनाम—अप्रमात्वं, अप्रमाजनकत्वं च एतदुभय परत एव जायते ज्ञायते च । तथाहि—भ्रमे अर्थस्यासत्त्वेन सन्निकर्षायोगात् पित्तादिदोषाणां तत्स्थानाभिषिक्तताया आवश्यकत्वात्, दोषोत्कर्षेण भ्रमोत्कर्षदर्शनात्, अनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकवत्त्वाच्च दोषोऽप्रमायां हेतुरङ्गीकार्यः । इत्थं च ज्ञानजनकमात्राधीनजन्मत्वाभावरूपं, ज्ञानजनकातिरिक्त कारणजन्यत्वरूपं वा परतस्त्वमप्रमात्वरूपाप्रामाण्यस्योत्पत्तौ निराबाधं सिद्धम् । अयतार्थज्ञानजनकानां प्रमाणाभासानां ज्ञानजननशक्तिभिन्नायाथार्थजननशक्तिमत्त्वमुत्पत्तौ परतस्त्वम् । तदुक्तं प्रमाणपद्धतौ—“अप्रामाण्यजननेत्वन्या शक्तिर्दोषवशादाविर्भवति” इति । प्रमात्वरूप प्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं यद्वर्णितं तदभावरूपमेवाप्रमात्वरूपाप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ परतस्त्वम् । अयतार्थज्ञानजनकत्वरूपाप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ परतस्त्वंनाम—ज्ञानजनकत्वग्राहकमात्राग्राह्यत्वम् । दोषादिज्ञानानपेक्षणेन भ्रमजनकत्वस्य साक्षिणा क्वाप्यग्रहणादिदं परतस्त्वं निराबाधमिति ॥

ननु साक्षिणाऽप्रामाण्यस्यापि ग्रहणे “अप्रमाणज्ञानस्वरूपमात्रं साक्षिवेद्यं, तदप्रामाण्यं त्वनुमेयमित्याचार्याः” इति पद्धतिविरोधो जागर्तीति चेत्—दोषासहकृत साक्षिणाऽप्रामाण्यं नगृह्यत इति तस्याऽनुमेयत्ववर्णनात् । तदुक्तं वादावल्याम् “नचाप्रामाण्यं कचिदपि निरपेक्षसाक्षिणा निश्चितचरम्” इति सुधायाम् “साक्षी अपवादकसद्भावेऽप्रामाण्यमपि गृह्णात्येव” इति । ननु प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वेऽनभ्यासदशायां संशयो दुर्घट स्यात्, ग्राह्यप्रामाण्याश्रयस्य ज्ञानस्य ग्रहे तत्र प्रामाण्यग्राह्यकत्वात्, तस्याग्रहे धर्मिज्ञानाभावात्, संशये धर्मिज्ञानकारणताया अङ्गीकारादिति चेत्—असति प्रतिबन्धकेहि प्रामाण्यस्य साक्षिज्ञानविषयत्वनैयत्याभ्युपगमात् प्रतिबन्धकसमवधाने साक्षिणाऽप्रामाण्यग्रहणेपि निरुक्तप्रामाण्यस्वतस्त्व परिष्कारस्य दोषासंस्पर्शात् अत्र समाधिः विस्तरेणोपपादितस्तर्कताण्डवे ॥

तथाच इदं प्रमाणम्, एतच्चाप्रमाणमिति विवेचनायां सप्रमाणं निष्पन्नाया सत्यामशेषास्त्रौह्यपक्रमादि बलाद्विष्णुरेव सर्वोत्तमः प्रतिपाद्य इत्यादि विषयजालं स्वयमवगन्तुम्, अन्यानवगमयितुमपि नातीव क्लेशोऽनुसरणीयस्स्यादिति । तदेवंभूतैः प्रमाणैः पदार्थानां नित्यत्वानित्यत्वादिकं निश्चित्य विषयेषु विरक्तस्य शमदमादिसम्पत्तिमतो वासुदेवैकशरणस्य तद्विषयाणि श्रवण मनन निश्चिन्त्यासनानि आदरनैरन्तर्याम्यां बहुकालमनुष्ठितवतो भगवत्साक्षात्कारेसति अत्युद्विक्तया भक्त्या भगवत्प्रसादादशेषानिष्ठनिवृत्ति विशिष्टानन्दादि स्वरूपाविर्भावलक्षणा मुक्तिर्भवतीति ॥

महीशूर पुरी राजन्नुपवर्षे निरन्तरम् ।

गीर्वाणवाणीशालायां पोषितायां विशेषतः ॥ १ ॥

काणादे गौतमे न्याये प्रामुख्यं भजताधुना ।

महताविदुषाऽस्थाने कृष्णमूर्त्यभिधेनच ॥ २ ॥

मानत्रयस्य युक्तत्वं कथितं सोपपत्तिकम् ।
 अनेन प्रीयतां श्रीशः सन्तुष्येद्भारतीपतिः ॥ ३ ॥
 नपाण्डित्याग्रमात्सर्या न्नचार्थादिव्यपेक्षया ।
 कृतोर्यं किन्तु वाग्बुद्धिशुद्धयर्थं केवलं मम ॥ ४ ॥
 मयाच रचिते ग्रन्थे गुणः सन् दृश्यते यदि ।
 स एव साधुभिर्ग्राह्यो दोषस्त्यज्याश्च सर्वथा ॥ ५ ॥
 प्रार्थये सप्रमाणमोहं भूयोभूयश्च शान्तधीः ।
 अनुग्राह्यश्च सर्वेषां शान्तानां यतचेतसाम् ॥ ६ ॥
 नमोमहद्भयोऽस्तुनमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ।
 ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुराज्ञाम् ॥ ७ ॥

प्रमाणत्रयविमर्शः समाप्तः

अस्मदुर्वन्तर्गत

श्रीमद्वनुमद्भीममध्वान्तर्गत

रामकृष्णवेदव्यासात्मकेष्टदेवता

कुलदेवतात्मक श्रीलक्ष्मीनृसिंहः प्रीयताम् ॥

॥ अखिलाऽम्नायैक वेद्यो हरिः ॥

लेखकः—पण्डितरत्नं, महा विद्वांसः ,

नेरूरु, कृष्णाचार्याः,

व्याकरणप्रधानाध्यापकाः श्रीमन्महाराजसंस्कृत महापाठशाला मैसूरु

श्रीमन्मवादि राजाख्य ऋजुपुङ्गव पूजितौ ।

वन्दे विज्ञान दातारौ वेदव्यास हयाननौ ॥ १ ॥

सूत्रार्थ सुमणिस्फूर्तिं सूत्रार्थस्फूर्तिसंयुताः ।

सूत्रादयस्तत्त्वदेवाः मे दिशन्त्वनिशं पराम् ॥ २ ॥

विक्षिप्त सङ्ग्रहात्कापि काप्युक्तस्योपपादनात् ।

अनुक्तकथनात्कापि सफलोयं श्रमो मम ॥ ३ ॥

दोषान्युदस्य गुणलेश परिग्रहेण मूढेऽपिमञ्जति तरां करुणां विधाय ।

अस्मर्थये कृतिमिमां कृतिनो भवन्तः प्रेमस्पृशा नयदृशा परिशीलयन्तु ॥ ४ ॥

श्रीपादराजप्रणीत 'वाग्वज्रायुधा' ख्य ग्रन्थाद्यपद्यत्वेन श्रुते "श्रीमन्मन्मते हरिःपरतर" इति श्लोके श्रूयमाणं 'अखिलाऽम्नायैकवेद्यो हरि' रिति प्रमेयं प्रमाणाधीनं, प्रमाणानि च प्रत्यक्षानुमानागम रूपाणि । आगमाश्च द्विविधाः, पौरुषेया अपौरुषेयाश्चेति । पौरुषेयाः पुराणादयः पुरुषप्रणीता इत्यर्थः, अपौरुषेयाः पुरुषाप्रणीता इत्यर्थः । अपौरुषेयाः परमरुष निश्वास मयाश्चत्वारो वेदाः तैरेव वेद्यो हरिरिति समर्थनीयम् । कथमिति चेत् अखिलाश्चते आम्नायाश्च अखिलाऽम्नायाः केवलाश्चते अखिलाऽम्नायाश्च अखिलाऽम्नायैके तैर्वेद्यः । तदर्थश्च अखिलाऽम्नायेतर प्रत्यक्षानुमानावेद्यत्वेसति अखिलाऽम्नायवेद्यत्वम् ; अखिलाऽम्नाय मात्रकरणक ज्ञान विषयत्वं हरेरिति फलति ॥

तत्रेमाः शङ्का प्रवर्तन्ते । (१) कोसौ आम्नाय शब्दार्थः, (२) सच्च नित्यो वा अनित्यो वा (३) पौरुषेयः, अपौरुषेयो वा (४) प्रमाणं वा अप्रमाणं वेति । आम्नाय शब्दार्थः वेदः श्रुतिः अदृष्टवाक्यं, स्मृता अन्यासे अभ्यासार्थकात् स्मृता धातोः आम्नायते अभ्यस्यते इति व्युत्पत्त्या कर्मणि अकर्तरि च कारके संज्ञायामिति सूत्रेण घञ् प्रत्यये घकाश्चकारयो रित्संज्ञायां तस्य लोप इति लोपे अकारमात्रे ह्रस्वरिते सति आतो युक् चिण् कृतो रिति युगागमे सति निष्पन्नस्य एकप्रकारा सकृदुक्ति कर्मत्वमर्थः तच्च शब्दान्तरासाधारणमिति असाधारण्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन भूतभवद्भविष्यद्विरखिलैरपि एक प्रकारेण पठ्यमानत्वं तच्च अनादि नित्यत्वे एव संज्ञच्छते । आम्नाय इति महा (अन्वर्थ) संज्ञाकरणेन श्रुतीनां अनादिनित्यत्वं लभ्यते ॥

ननु उत्पन्नो गकारः विनष्टो गकार इति प्रतीतेः वर्णानां उत्पादविनाशशालित्वेनानित्यत्वात् अनित्यवर्णसमुदायात्मकत्वेन वेदस्याप्यनित्यत्वापत्तिरिति चेन्न । सोऽयं गकार सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञाया एव मानत्वात् । एतत्कालिक गकारे पूर्वकालिक गकाराभेदः भासते स चाभेदः वर्णानां अनित्यत्वेन संभवतीति उत्पन्नो गकारः विनष्टो गकार इति प्रतीतेः गकाराभिव्यञ्जकत्वेन उत्पादविनाशशालित्वाभ्युपगमेनादोषात् । न च वर्णानां नित्यत्व सर्वगतत्वयोस्तोरपि स्वतः क्रमशून्यत्वात् क्रमेण विना पदवाक्यभावाभावात् पदवाक्ये विना प्रामाण्याभावमिषा क्रमः पौरुषेय एव स्वीकार्य इति अस्मादादि बुद्धेरनित्यत्वात् अस्मादादिवृत्तौ पादिक क्रमविशेष विशिष्टवर्ण समुदायात्मक वेदस्याप्यनित्यत्वापत्तिरिति वाच्यम् । अस्मादादिवृद्धेरनित्यत्वेपि ईश्वरबुद्धेर्वित्यत्वात् ईश्वरबुद्ध्युपधिक क्रम विशेष विशिष्ट वर्ण समुदायात्मक वेदस्य नित्यत्वाङ्गीकारेनादोषात् ॥

किञ्च वेदस्य नित्यत्वं वेदेनैवावगम्यते नित्यया अनित्यया स्तौमि ब्रह्म तत्परमं पदम्, श्रुतिर्वाच नित्या अनित्यावावस्सुतयः, अनादिनिधनानित्या वागुत्पृष्टास्वयंभुवा, नित्यावेदाः समस्ताश्च शाश्वता विष्णुबुद्धिगाः, नित्यावेदाः पुराणाद्याः इत्यादि प्रमाणैरिति ॥

ननु वेदः पौरुषेयः, वाक्यसमूहत्वात्, भारतादिवदिति चेन्न । उक्त प्रमाणं विरुद्धत्वेन बाधितत्वात् । विपक्षे बाधकतर्कभावेनाप्रयोजकत्वात् । यदि वेदः पौरुषेयः स्यात् तदा धर्माधर्माद्यसिद्धिः स्यात् इति प्रतिकूल तर्कपराहेश्च । अत एवोक्तं तत्त्वनिर्णये । तदभावे सर्वसमयाभिमत धर्माधर्माद्यसिद्धेरिति । ननु ऋचः सामानि जहिर इत्यादि श्रुत्या वेदानां उत्पत्तिः प्रतीयत इति चेन्न । तस्याः अभिव्यक्ति विषयत्वेन उत्पत्ति-विषयकत्वाभावात् । न चैवमपि ऋचो वेदतरोः शाखाः ऋचः सऋच उद्धृत्य ऋग्वेदं कृतवान्मुमुक्षुर्त्यादिपुराणवाक्यैरुत्पत्तिरेवावगम्यत इति वाच्यम् । शाखाविभाग कारण विषयकत्वेन वेदोत्पत्तिविषयत्वाभावात् । अध्ययन विश्रमार्थं शाखादि विभागस्यावश्यकत्वात् । यदि वेदः (पुरुष प्रणीतः) पौरुषेयः स्यात् पुरुषार्णां प्रमादज्ञानसंशयविपर्ययाश्रयः स्यात् तत्प्रणीत ग्रन्थस्य प्रामाण्यानापत्तेः । अपौरुषेयागमानङ्गीकारे च धर्मादीनां स्वर्गादिहेतुत्वासिद्धिः प्रसङ्गः । एतादृश धर्माधर्मयोः स्वर्ग नरक विशेषकारणत्वमित्यत्र प्रत्यक्षानुमानयोरप्रवृत्तेः । पौरुषेयागमस्य चाप्यनिश्चयेन तदनिर्णायकत्वात् । ननु वेदस्यापौरुषेयत्वेपि सर्वस्यापि वेदस्य प्रामाण्यं अस्तीति चेन्न । अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसीत्यादेः ऐक्य । मज्जकत्वेनाप्रामाण्यादिति चेन्न । आपाततः तत्त्वमस्यादि वाक्यनां ऐक्य भ्रम जनकत्वेपि उपक्रमादि षड्विध तात्पर्यलिङ्गैः निर्णीतार्थक एव वेदः प्रमापकः अन्यथा भ्रमजनक इति सिद्धान्तात् । वेदप्रामाण्यस्य यथायथ ज्ञानसाधनत्वरूपस्य विशेषतः तत्त्वनिर्णयादौ उक्तत्वेन तद्विषये लेखनस्यानावश्यकत्वमिति दिक् ॥

ननु परब्रह्मरूपहरेः यतोवाचो निर्वर्तन्ने अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् अवचनेनैव प्रोवाच यद्वाचानभ्युदितमित्यादि श्रुतिभ्यः अवच्यत्वोपपादनादिति चेन्नैवम् । निरुक्त “यतो वाच” इत्यादि श्रुतेः साकल्येन वागविषयत्वेनोपपत्तेः । “सर्वेवेदा यत्प्रमाप्नुवन्ति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदाः, औपनिषद् पुरुष” इत्यादि श्रुति स्मृतिभिः वाच्यत्वस्योपपादनात् । नचैवमपि परब्रह्मरूपहरेः वाच्यत्वाभ्युपगमे बाधकस्य गृहीतसम्बन्धस्यैव बोधकत्वात्सम्बन्धज्ञानस्य सम्बन्धिज्ञानाधीनत्वात्सम्बन्धिनः परब्रह्मणः औपनिषद्वत्वाच्छब्दान्तरेणैव तज्ज्ञानाधीनमिति अनवस्थापत्तिरिति वाच्यम् । शब्दानां परब्रह्मवाचकत्वाङ्गीकारे यौगिकपदानां वाक्यतुल्यतया पृथक्छक्तिग्रहानपेक्षत्वेन अनवस्थायाः दूरोपास्तत्वात् ।

परब्रह्मरूपहरेः पररीत्या लक्ष्यत्वपक्षे किमस्य पदस्य लक्ष्यमिति प्रश्ने अवाच्ये ब्रह्माणि लक्षकान्तरपदस्य प्रयोक्तृत्वात् तदर्थं वाच्यत्वसम्बन्धितया ज्ञानस्यापेक्षितत्वात् तदर्थं लक्षकान्तरपदप्रयोगावश्यकत्वमूलकतया अनवस्थायाः दुर्वारत्वाच्च । अखिलाष्टाधिकेषु स्वरवर्णपदवाक्य महावाक्यानां सत्वात् यः सर्ववेदगपदवाक्य-वर्णस्वरादिभिः । “तत्तद्वाच्यगुणे तत्त्वात् उच्यते सोऽस्तुनोऽर्थद” इत्युक्त्या परब्रह्मरूपहरेः वाक्य-वाच्यत्वस्यावश्यकतया वाक्ये शक्तिरङ्गीकार्येति चेन्न, नैयायिकमीमांसकैः वाक्ये शक्तेरनङ्गीकारादा-काक्षादिवशात्कृतपदशक्त्यैव विशिष्टार्थबोध सम्भव इत्याशयात् । नच तथासति कृत्तद्धितसमासाश्चेति सूत्रे समासग्रहणस्य नियमार्थकत्ववर्णनपर महाभाष्यस्य वाक्यान्वयादिति सूत्रभाष्ये वाक्यस्य एवमेवान्वयो गुज्यते इत्युक्तेः । “अव्यक्तः कर्मवाक्यैश्च वाच्य एकोमितात्मक” इत्यणुभाष्यस्य । सुधायामपि द्वितीयाध्यायारम्भे—नारायणे स्वरवर्ण पदवाक्य महावाक्य रूपस्य समस्तस्य शास्त्रस्य साक्षात्परममुख्ययावृत्त्या नतु लक्षणया तथा महातात्पर्येण नतु पाराथर्येण ? समन्वयः प्रथमाध्याये समर्थित इत्यर्थ इत्युक्तेश्च निरालम्बनतापत्तिरिति वाच्यम् । कृत्तद्धितेति सूत्रस्य समास ग्रहणस्य नियमार्थ-कत्वानङ्गीकारे नैयायिकमते कृत्तद्धितेति सूत्रे अर्थवत्पदासम्बन्धात् कृद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणमिति परिभाषया मूलकेनोपदेशमित्यस्य कृदन्ततदादित्वात्प्रातिपदिकत्वापत्तेः दुरपह्वत्वात् । समासग्रहणस्य नियमार्थकत्वाम्युपगमे च नियमेन परत्वाद्वाधस्याङ्गीकारेण मूलकेनोपदेशमित्यादौ वाक्ये शक्तिमभ्युपेत्य अर्थवत्त्वात् अर्थवत्सूत्रेण प्राप्तप्रातिपदिकत्व वारण सम्भव इत्याशयाः वाक्ये शक्तेरङ्गीकारेण सुधायाकरग्रन्थस्य महाभाष्यस्य च साङ्गत्योपपत्तेः, “देवानांप्रिय” इति च मूर्खे इति वार्तिकेन मूर्ख-रूपार्थे ‘देवानांप्रिय’ इति वाक्यं यं शक्तेरङ्गीकाराच्च । तस्मात्स्वरादीनामपि पदवद्वाचकत्वं सिद्धमेवेत्यलम् ॥

केचित्साम्प्रदायिकाः सुधायाम्—‘ओतत्ववाचीहोङ्कार’ इत्यनुव्याख्यान व्याख्यावसारे एतदुक्तं भवतीत्याद्युक्त्वा किं नाम निगमनिरुक्तव्याकरणबलेन अवयवार्थावगमेसति तत्संसर्ग सम्भावनायां प्रसिद्धमन्यथापूर्वमर्थं गमयति वाक्यस्य रूपत्वात्तेषां । नहि वाक्यं सङ्गतिग्रहणापेक्षमर्थं अवबोधयति अधिगतार्थत्वप्रसङ्गात्, अशक्यत्वाच्च तदेतौ औङ्कारब्रह्मशब्दावपि यौगिकौ जिज्ञास्यमानं गुणपरिपूर्णं प्रतिपादयन्तौ जीवजडातिरिक्तमेव किञ्चिदवगमयत इत्युक्त्या, अशक्यत्वाच्चेति प्रतीकमुपादाय परिमले—‘वाक्यशक्तेरभवेन तन्निष्ठशक्त्यविषयत्वाच्चे’ त्युक्त्या, वाक्यान्वयादिति सूत्रटीकायां ‘पृथक् पृथक् वाचकतया स्थितस्य वाक्यस्य अन्ततो भगवत्परत्वं तच्च तात्पर्यविषयत्वमेवे’ त्युक्त्याच वाक्यसमन्वयः तात्पर्यसमर्थनमेवेत्याहुः ॥

एवंच परब्रह्मरूपहरेः वाच्यत्वोसिद्धे, सर्ववेदगपदवाक्य वर्णस्वरादि वाच्यत्वेच सिद्धे, वाक्य महावाक्य तात्पर्यविषयत्वेच सिद्धे, अखिलाष्टाधिक मात्रकरणक ज्ञानविषयत्वं सिद्धमेवेति सर्वं सुस्थित-मित्यलम् ॥

करकृतमपराधं प्रमादाज्ञानसंशयविपर्ययाश्रयकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्तिसन्तः

॥ भाट्टसंग्रह सारसंग्रहः ॥

न्याय, वेदान्त, मीमांसविद्वांसः

न्याय प्रवीणाः

वेदान्तशिरोमणयः

चतुर्वेदी, रामचन्द्राचार्याः

मीमांसाध्यापकाः श्रीमन्महाराजसंस्कृत महापाठशाला, मैसूरु.

प्रस्तावना

अयि महोदयाः आस्तिकशिरोमणयः, निगमशरणाः सुरभारतीप्रणयिनः, तत्रभवतां सविधे किञ्चिद्विज्ञापयामि, प्रचितमिदं भुवनतले यत् निखिला अपि मानवाः स्वस्मै हितं कामयन्ते जिहासन्ति चाहितमिति । तत्र हितसाधनं धर्मः, अहितसाधमधर्म इति “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” इत्यादि प्रमाणप्रमितं तौ च धर्माधर्मौ वेद एव बोधयितुमीष्टे इति “वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः इति प्रामाणद्वगच्छामः । स च वेदः मीमांसापरपर्याय विचारपदशास्त्रोपकृत एव स्वफलं निष्पादयितुमलमिति ” धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना, इतिकर्तव्यताभावं मीमांस-पूरयिष्यति इत्यभियुक्तवचनाज्जानीमः । ईदृशं विचारशास्त्रं पूर्वमीमांसानामकं भगवतो नारायणावतारस्य बादरायणस्यान्तेवासी महर्षिर्जैमिनिः प्रबन्ध, यत्र च मतभेदेन द्वादश षोडश वा अध्यायाः लक्षणा परनामकाः प्रथिता विराजन्ते । तेष्वपि तृतीयषष्ठदशमा अध्याया अष्टपादाः, अन्ये च चतुष्पादाः । अहन्त्येदंशास्त्रं सहस्राधिकरणी द्वादशाध्यायित्वपक्षे । षोडशाध्यायित्वपक्षे तु परःसहस्राधिकरणी इति प्रसिद्धिः । तस्यास्य शास्त्रस्य नैके ग्रन्थाः भाष्यवार्तिकादयः साक्षात् परम्परया वा व्याख्यायै प्रवृत्ताः प्रकाशन्ते । तान् सर्वानुपजीव्य तत्र तत्र विशिष्योक्तान् “विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् । प्रयोजनं सङ्गतिश्च प्राश्नोऽधिकरणं विदुः” । इति कारिकापरिगणिता नवयवान् एकत्र सङ्कलयितुकामाः श्रीमातो राघवेन्द्रतीर्थचरणा भाट्टसङ्ग्रहनामकं ग्रंथरत्नं प्राचीकशन् । ग्रंथस्यास्य सारसङ्ग्रहं प्रबन्धमेकं रचयन्तु इति श्रीगुप्तनां गरलपुरीय (नैजनगूडीय) परिमलग्रंथ प्रकाशनमंदिर कार्यालयस्य कार्यदर्शिना-मभिप्रायानुसारेण यथामति प्रकृतप्रबन्धनिर्माणे कुतूहली सवृत्तोऽहं । प्रबन्धेऽस्मिन् सम्भाविता गुणा-अस्मद्गुणताः, दोषाश्च मद्धता इति भवन्त आकलयन्तु इति प्रार्थये सविनयं वाचकमहाभागान् ॥

भाट्टसंग्रहकर्तुः गुणपरिचयः

ग्रंथकर्तारः श्रीराघवेन्द्रतीर्थचरणाः परमहंसपरिव्राजकाः षडङ्गवेदपारगाः द्वैतवेदान्तग्रंथानां मनेकेषां प्रणेतारः चतुर्दशविद्यास्थानविशारदाः स्वचरणारविंदसेवकेभ्यः पेहिकामुष्मिकफलानां वितरणे कथतरवः मन्त्रालयनामके सुप्रसिद्धे क्षेत्रे वृन्दावनमधिष्ठिता विराजन्त इति निश्चप्रचम् । एते स्वचिकीर्षितभाट्टसङ्ग्रहस्य भाष्यवार्तिकटीकादिकं मूलं, ग्रन्थेऽस्मिन् क्रियमाणा कर्मचिन्ता भगवदाराधन-

रूपा, अनया चाराधितं ब्रह्म प्रसन्नं भवतु” इति ग्रन्थांते निरूपयन्ति । तेन विज्ञायते न ग्रन्थोऽयं स्वकपोलकल्पितपदार्थपरः परं तु पूर्वाचार्यप्रणीत प्रमाणमूलकपदार्थपर इति । अपि च “प्रतिष्ठादिकामनया पांडित्यमदेन वां न ग्रंथो रचितः” अपि तु भगवत्प्रसादसाधनज्ञानांतरङ्गचिशुद्धिसम्पादकस्य निवृत्तकर्मानुष्ठानस्यैपयिकयित्वात् कर्मज्ञानं मीमांसाशास्त्रद्वारा अभ्युत्थितवेदैस्त्रैवर्णिकैः सर्वैरपि सम्पादनीयमिति बोधनमुखेन उक्तपरम्परया भगवत्प्रसादकामनैवेति ॥

ग्रन्थशैली विमर्शः

ग्रन्थस्यास्यादिमं पद्यं “नत्वं धर्मं वेदश्रम्यं जैमिन्यादि मुनीनपि । करोमि बालबोधाय भाट्टोक्तन्यायसङ्ग्रहम् ॥ १ ॥ इति अन्तिमे चे पद्यं “यदाराधनरूपाणि कर्माणि निखिलान्यपि । तद्ब्रह्म मे प्रसन्नं स्यादनया कर्मचितया ॥ २ ॥ भाष्यवार्तिकटीकादि नाना ग्रन्थावमर्शिना । राघवेन्द्रेणयतिना कृतोऽयं भाट्ट सङ्ग्रहः ॥ ३ ॥ इति ग्रन्थेऽस्मिन् प्रत्यधिकरणं क्रमशः सर्वावयवनिर्देशः प्रथमसूत्रार्थवर्णनं च समुल्लसतः । द्वित्र सूत्रात्मकाधिकरणेषु तु सर्वेषां सूत्राणामक्षरार्थवर्णनमुपलभ्यते । क्लिष्टानां विषयवाक्यानामक्षरार्थकथनं, उपयुक्तश्रौतप्रक्रियाप्रदर्शनं, तैत्तिरीयशाखासमाप्तातानां विषयवाक्यानां काण्डप्रपाठकादिस्थाननिर्देशः, अस्मादधिकरणादारभ्य एतदिकरणपर्यंतमयमंशो निरूप्यत इति प्रकरणार्थपिण्डीकरणं, क्वचित् भन्व्यवार्तिककारमतविवेचनं, दृष्टान्तविधया उपदित्सितानां विषयाणां तत्तन्निर्णयिकाधिकरणीय प्रथमसूत्रग्रहणेन अध्यायपादाधिकरणसंख्यानिर्देशेन च स्थानपरिचयसंपादनं, कुत्रचित् (उपवीताधिकरणे) “अत्र वार्तिके षट्सूत्राणि भाष्ये लिखितानि इत्युक्तं दृश्यन्तेच तानि भाष्यपुस्तकेषु तत्कथमुक्तमिति चिंत्य” इत्यादिरूपेण विमर्शनं । श्लोक्तलक्षणादेः संवादरूपेण प्राचीनोदाहृतप्रमाणसङ्कलनं, स्वरचर्चादिविषये व्याकरणस्य विशेषतः सक्षीकरणं इत्यादयो गुणा राराजन्ते । इमे च गुणाः यथासम्भवं सौभरस्थन्तरशेषलक्षणबलाबलाहीनाद्याधिकरणेषु उपलभ्यन्ते । प्रकरणांतराधिकरणे “गुणाधिकरणं वैषम्यं शास्त्रदीपिकादौ ज्ञेय” मित्युक्त्या ग्रन्थोऽयं पार्थसारथिमिश्रकालोत्तरकालिक इति विज्ञायते । बलाबलाधिकरणे शब्दसामर्थ्याध्ययसामर्थ्यरूपयोः लिङ्गयोर्विरोधे उदाहरणप्रदर्शनादयः सूक्ष्मप्रविचारा अपि ग्रन्थेऽस्मिन् निबद्धा इति ॥

ईदृशगुणगणपरिष्कृतं ग्रन्थरत्नं भाट्टसङ्ग्रहनामकं अचिरान्मुदाप्य विद्वद्रत्नपरीक्षकाणां करकमलेषु प्रापणेन प्रकाशनीयमिति परिमलग्रंथप्रकाशकर्मदिरकार्याध्यक्षमहोदयान् विज्ञापये श्रीयुतैः कार्यदर्शिभिर्निर्दिष्टनियमनुसृत्य आदिमास्त्रयोऽध्यायाः निरूप्यन्ते ॥

शुभं भूयात् मङ्गलाशंसनं

श्रीमत्पूर्णमनीषसद्गुरोः वेदार्थबोधोद्यत— ।

श्रीमद्व्यासमहामुनेरनुचरं श्रीजैमिनिं नौमि तम् ॥

येन प्रोक्तमशेषसज्जनहितं मीमांसिकादर्शनम् ।

धर्माधर्मविवेचकैः बहुविधैः न्यायैर्युतं शोभनैः ॥ १ ॥

प्रायष्टीकाततेर्यो विवृतिमनुगुणां द्यष्टवेदांतजात— ।

व्याख्यां खंडार्थसंज्ञां व्यतनुत ललितां तत्त्वमंजुगुणाहाम् ॥

व्याख्यां भाष्यस्य चाणोः सरसविशदक्रद्गन्त्रजातार्थगुच्छं ।

सूत्राणां न्यायमुक्तावलिमपिविवृतिं दीपिकां तन्त्रयुक्तां ॥ २ ॥

चक्रे जैमिनिसूत्रसारविवृतिं यो भट्टवाक्सङ्ग्रहा— ।

भिख्यामागमकल्पसूत्रशबरोक्त्यादीन् विमृश्याकरान् ॥

तं तुङ्गातटिनीगमंत्रगुह्यं श्रीराघवेन्द्रं महा— ।

भष्याचार्यपदं नमामि हृदयाद्यष्टाङ्गयुक् सादरम् ॥ ३ ॥

श्रीमज्जैमिनिदर्शनस्य विपुला व्याख्या लसंव्युत्तमाः ।

प्रख्याताच्छबरादितः प्रकटिता गम्भीरभावान्विताः ॥

नैवात्राधिकृतेस्तथाप्यवयवाः बालैः सुबोद्धुं क्षमाः ।

इत्यालोच्य सुभाट्टसङ्ग्रहकर्ति श्रीराघवेन्द्रोऽतनोत् ॥ ४ ॥

कृतेरमुष्याहृदयप्रकाशं प्रबन्धमेकं प्रकटीकरोमि ।

हरेर्गुह्यां चरणौ प्रणम्य तेषां प्रसादादपि मन्दसंवित् ॥ ५ ॥

अध्यायपादार्थसङ्ग्रहः

धर्म प्रमाणानि प्रथमाध्यायार्थः । वेदस्यापौरुषेयतया प्रामाण्यं ॥ १ ॥ अर्थवादमन्त्राणां प्रामाण्य-
प्रकारः ॥ २ ॥ पौरुषेयस्मृत्याच्चारणां प्रामाण्यं ॥ ३ ॥ नामधेय प्रामाण्यं ॥ ४ ॥ इति क्रमेण पादार्थाः ।
धर्मस्वरूपावान्तरभेदो द्वितीयाध्यायार्थः । श्रुतार्थापत्तिसमाधेयगम्यापूर्वभेदानुसारिकर्मभेदौपयिकार्थः ॥ १ ॥
शब्दान्तराभ्याससंख्यासंज्ञागुणरूपप्रमाणपञ्चकगम्यः कर्मभेदोऽशब्दितो भावनाभेदः ॥ २ ॥ प्रकरणात्तर-
प्रमाणको भावनाभेदः ॥ ३ ॥ प्रयोगभेदः ॥ ४ ॥ इति पादार्थाः । श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यारूप-
षट्प्रमाणकः शेषशेषिभावः तृतीयाध्यायार्थः । श्रुतिप्रमाणकविनियोगः ॥ १ ॥ लिङ्गप्रमाणकविनियोगः ॥ २ ॥
वाक्याद्यवशिष्टप्रमाणकविनियोगः ॥ ३ ॥ श्रुत्यादित्रयस्य प्रकरणेन विरोधसदसद्भावौ ॥ ४ ॥ शेषकार्याण-
उपांशुयाजाद्याज्यादितः कर्तव्यत्वतदभावौ ॥ ५ ॥ अनारभ्यवादनिरूपणं ॥ ६ ॥ अङ्गप्रधानयोः सामान
विध्यचिन्ता, वाक्यप्रकरणयोः विरोधमात्रभावद्वारिका ॥ ७ ॥ समाख्यायाः पूर्वैः सह व्यक्तो विरोधः ॥ ८ ॥
इति पादार्थाः । शेषिणः अनुष्ठापकत्वरूपं प्रयोजकत्वं, शेषस्य अनुष्ठेयत्वरूपं प्रयोज्यत्वं चतुर्थाध्यायार्थः ।
साक्षाद्यज्ञसाधनानां ह्यविरादीनां तत्संबन्धिनां तुषोपवापादीनां प्रयोजकत्वाप्रयोजकत्वे ॥ १ ॥ परम्परया
साधनानां स्वरूपादीनां प्रयोजकत्वाप्रयोजकत्वे ॥ २ ॥ पुरुषार्थयोः क्रतुफलयोः प्रयुक्तिः ॥ ३ ॥ करणतया
अवगतानां प्रधानफलप्रयुक्तत्वसदसद्भावौ ॥ ४ ॥ इति पादार्थाः । श्रुत्यर्थपाठस्थानमुख्यप्रवृत्तिरूपषट्-
प्रमाणगम्यः क्रमः पंचमाध्यायार्थः । श्रुत्यादिभिः सामान्यतः क्रमचिन्तनम् ॥ १ ॥ विशेषतः तच्चिन्तनं ॥ २ ॥
प्रकृतिविकृतिसाधारण्येन अनेकप्रधानसमवाये क्रमविशेषचिन्तनम्, विकृतिषु प्राकृतानां पदार्थानां
विवृद्धौ क्रमविशेषचिन्तनम् ॥ ३ ॥ उक्तप्रमाणानां विरोधे बलाबलचिन्तनम् ॥ ४ ॥ इति पादार्थाः ।
वर्मजन्यफलभोक्तृत्वरूपाधिकरचिन्तनं षष्ठाध्यायार्थः । साक्षादधिकारपरस्वर्गकामादिनामपदालोचनम्

अधिकारिव्यवस्था ॥ १ ॥ कर्तृसंख्यावाचकाख्यातपर्यालोचनया प्राप्ताधिकारिव्यवस्था ॥ २ ॥ किञ्चिदङ्गत्यागेऽपि अधिकारनिमित्तत्वासिद्धिः ॥ ३ ॥ द्रव्यापचारनिमित्तकप्रायश्चित्ताधिकारचितनम् ॥ ४ ॥ कालाद्यपचारनिमित्तकप्रायश्चित्तचितनम् ॥ ५ ॥ सत्राधिकारचितनम् ॥ ६ ॥ अधिकारापवादचिन्ता ॥ ७ ॥ क्रत्वन्ङ्गकर्माधिकारचितनम् ॥ ८ ॥ इति पादार्थाः । उक्तषट्कस्य अन्यसम्बन्धमनपेक्ष्य धर्माणां प्रत्यायकं प्रत्यक्षमानुमानिकं वा शास्त्रं उपदेशापरपर्यायं प्रतिपाद्यं । भविष्यति षट्के अन्यत्रैव प्रतीतायाः कृत्स्नायाः धर्मसन्ततेः अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिरूपः अतिदेशः प्रतिपाद्यः । सामान्यातिदेशः सप्तमाध्यायार्थः । स चातिदेशस्त्रिविधः प्रत्यक्षवचनेन, नाम्ना, अनुमानिकेन चोदकवाक्येनेति । वाचनिकातिदेशः ॥ १ ॥ तदर्थोतिदेशः ॥ २ ॥ नामातिदेशः ॥ ३ ॥ आनुमानिकवचनातिदेशः ॥ ४ ॥ इति पादार्थाः । विशेषातिदेशः अष्टमाध्यायार्थः । चोदनः वाक्यगतनिर्वपत्यादिशब्दसामानिमुत्तातिदेशः ॥ १ ॥ चोदनावाक्यशतशब्दार्थं हविः सामान्यानिमित्तकातिदेशः ॥ २ ॥ पदार्थाश्रितकमादिसाम्यनिमित्तकातिदेशः ॥ ३ ॥ अतिदेशापवादाः ॥ ४ ॥ इति पादार्थाः । ऊहः नवमाध्यायार्थः सः प्राकृतदेवतादिपदार्थकार्यार्थानां मन्त्रादीनां प्राकृतपदार्थस्थानापन्नवैकृतपदार्थकार्यार्थतया प्राप्तानां तदनुगुणतया अन्यथास्योगरूपः । स च त्रिविधः मन्त्रोहः, सामोहः, संस्कारोह इति । मन्त्रगतप्रातिपदिकांशोहः ॥ १ ॥ सामोहसंस्कारोहौ ॥ २ ॥ मन्त्रगतवचनांशोहः ॥ ३ ॥ अभ्यासापवादः ॥ ४ ॥ इति पादार्थाः । बाधो दशमाध्यायार्थः । स च चोदकप्रापित प्राकृताङ्गानुष्ठानबुद्धेः भ्रान्तित्वनिश्चयः । बाधः ॥ १ ॥ विकृतिषु चोदकप्राप्तानां केषांचिद्बाधः ॥ २ ॥ प्राकृतपदार्थानुवादेन विहितानां अप्राकृतधर्माणां अबाधः ॥ ३ ॥ प्रकृत्यपेक्षया अधिकधर्मोपदेशरूपाभ्युच्चयः ॥ ४ ॥ विकृतिषु प्राकृतधर्मैकदेशोपदेशे बाध्याबाध्यविवेकः ॥ ५ ॥ सामविषयकबाधाबाधचिन्ता ॥ ६ ॥ दर्शपूर्णमासविकृतिमात्रे बाधाबाधचिन्ता ॥ ७ ॥ पर्युदासादिनिमित्तकबाधः ॥ ८ ॥ इति पादार्थाः । तन्त्रावापौ एकादशाध्यायार्थः । सकृत् कृतं बहुनामुपकारकं तन्त्रम् । आवृत्या उपकारि आवापः । फलकरणयुक्तया भावनया अन्वीयमानानामङ्गानां तन्त्रताचितनम् ॥ १ ॥ फलकरणेतिकतव्यतायुक्तया भावनया सम्बन्ध्यमानानामङ्गानां तन्त्रताचितनम् ॥ २ ॥ प्रधानभिन्नकालकर्तव्यानामङ्गानां तन्त्रावापचितनम् ॥ ३ ॥ अनुक्तदेशकालानामङ्गानां तन्त्रावापचितनम् ॥ ४ ॥ इति पादार्थाः । प्रसङ्गः द्वादशाध्यायार्थः । स च अन्योपकारार्थं कृतेन अन्यस्योपकारसिद्धिरूपः । प्रधानार्थानां धर्मणां तदङ्गेषु उपकारकत्वानुपकारकत्वचिन्ता ॥ १ ॥ अप्रधानार्थानामपि अन्यत्रोपकारानुपकारकत्वचिन्ता ॥ २ ॥ अर्थविवक्षावतां मन्त्राणां विकल्पसमुच्चयचितनम् ॥ ३ ॥ अर्थविवक्षाहीनमन्त्राणां अन्येषां च विकल्पसमुच्चयचितनम् ॥ ४ ॥ इति पदार्थाः ॥

अधिकरणार्थ संग्रहः

प्रथमाध्यायः

प्रथमः पादः

॥ अथातो धर्मजिज्ञासा ॥

स्वाध्यायोऽध्येतव्यं इत्यत्र श्रुतमध्ययनं अर्थज्ञानफलकं दृष्टे सम्भवति अदृष्टकल्पनाया अयोगात्, एवं च शास्त्रस्यास्य धर्मो विषयः, अनुष्ठानद्वारास्वर्गादिसाधनत्वात् धर्मज्ञानं फलं, अध्ययनवान् वैवर्णिकोऽधिकारी, यथायोगं सम्बन्धः, इति विषयाद्यनुबन्धचतुष्टयात् आरम्भणीयमिदं शास्त्रम् ॥ १ ॥ जिज्ञासंतयोक्तो धर्मः श्रेयःसाधनत्वे सति चोदनागम्यत्वलक्षणेन सविधिकवाक्यरूपप्रमाणेन च

युक्तः ॥ २ ॥ धर्मे चोदनैव प्रमाणं चोदना प्रमाणमेवेति परीक्षा (युक्तायुक्तचिन्तारूपा) कर्तव्या ॥ ३ ॥ धर्मे प्रत्यक्षं न प्रमाणं वर्तमानमात्रग्राहित्वस्वाभावात्, अनुमादिकमपि तत्र न प्रमाणं तस्य प्रत्यक्षावगत-
व्याप्तिसादृश्यादिमूलकत्वेन प्रत्यक्षाविषये धर्मे प्रवृत्तेरयोगात् ॥ ४ ॥ कारीर्या वृष्टिकामो यजतेत्यादितः
प्रसिद्धवृष्ट्यादि पदसमभिव्याहारेण अलौकिकभावनादौ लिङादेः सङ्गतिग्रहसम्भवेन वाक्यस्य
बोधजनकत्वे सिद्धे संवादाभावेऽपि, अपवादाभावे ज्ञानजनकशक्त्यैव प्रमाजनकत्वस्य, ज्ञानजनन
शक्तिग्राहकेणैव प्रमाजननशक्तिग्रहणस्य, उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च स्वतः प्रामाण्यायोः सम्भवेन प्रामाण्यं सिध्यति
चोदनायाः ॥ ५ ॥ वर्णसमुदासात्मकशब्दस्य अबाधितप्रत्यभिज्ञाबलात् नित्यत्वावगमेन शब्दार्थसम्बन्धस्य
औत्पत्तिकत्वसिद्धेः युक्तं चोदनायाः प्रामाण्यं ॥ ६ ॥ पदानामेवपदार्थप्रतिपादनद्वारा वाक्यार्थप्रत्यायकत्व-
सम्भवेन युक्तं चोदनायाः प्रामाण्यं ॥ ७ ॥ वेदस्य कर्तृस्मरणभावादागौरवेयत्वेन तदन्तर्गतचोदनायाः अपि
तथात्वेन प्रामाण्यमुपपद्यते ॥ ८ ॥

अथ द्वितीयः पादः

अर्थवादानां विध्यपेक्षितप्रादास्यत्तमर्पणमुखेन विध्यैकवाक्यत्वात् प्रामाण्यं ॥ १ ॥ औदुम्बरादि-
वाक्यस्य विधिप्रत्ययाश्रवणादिना विधायकत्वासम्भवेन युक्तमुक्तं विध्यैकवाक्यतया प्रामाण्यं ॥ २ ॥
शूर्पेण जुहोतीत्यादौ श्रुतस्य शूर्पस्य दर्वीपिठरादिभिर्विकल्पादीनामयोगात् हेतुविधायित्वासम्भवेन
अर्थवादविधयैव प्रामाण्यं ॥ ३ ॥ मन्त्राणां अर्थप्रकाशनरूपद्रष्टृप्रयोजनकत्वेन धर्मे प्रामाण्यं ॥ ४ ॥

अथ तृतीयः पादः

अष्टकादिस्मृतीनां वेदमूलकत्वेन प्रामाण्यं, विप्रकीर्णार्थानां एकत्र सन्श्लेषणात् सार्थक्यं च ॥ १ ॥
श्रुतिविरुद्धानां वेष्टनादिस्मृतीनां वासोलिप्सामूलकत्वेन अप्रामाण्यमेव ॥ २ ॥ वैसर्जनहंमियवासोऽर्चयु-
र्गृह्णाति इत्यादिस्मृतेः वेदविरोधाभावेऽपि लोभमूलकत्वेनाप्रामाण्यमेव ॥ ३ ॥ (इदमधिकरणद्वयं
(२-३) भाष्यरीत्या उक्तम्) भट्टरीत्या तु उच्यते—श्रुतिविरुद्धस्मृतीनां यावन्मूलश्रुतिदर्शने अर्थाननुष्ठान-
लक्षणमप्रामाण्यं, श्रुतिदर्शनोत्तरं विकल्प एवेति ॥ ३ ॥ क्षुत आचमेदिति स्मृतिः आचमनरूपधर्मि-
प्रापकत्वात्, “वेदे कृत्वे” ति श्रुत्या धर्म्यविरोधेनैव क्रमरूपधर्मप्रापिकया विरोधाभावात्, प्रमाणमेव ।
वार्तिकरीत्या तु शाक्यादिस्मृतिस्थानां अहिंसादिपराणां वाक्यानां वेदविरोधाभावेऽपि पुराणन्याय-
मीमांसादिविद्यास्थानेषु अपरिगणनात् अप्रामाण्यमेव । वसन्तोत्सवादीनामाचाराणां वैदिकधर्मत्वेना-
नुष्ठीयमानत्वात् स्मृतिद्वारा श्रुतिमूलकत्वेन प्रामाण्यमेव । इति वर्णकद्वयमधिकम् । यववराहादिशब्दानां
शास्त्रीयधर्मावबोधे शास्त्रप्रसिद्धेरेवान्तरङ्गतया बलीयस्त्वेन वाक्यशेषानुरोधेन दीर्घशूकसूकरादावेव
मुख्यत्वं इति भाष्यकारः ॥ ४ ॥ वार्तिककारस्तु पीत्वादिशब्दानामविप्लुतव्यवहारतया बलीयस्या
आर्यप्रसिद्ध्या वृक्षादावेव मुख्यत्वं । (क) मातुलकन्यापरिणयनाद्याचाराणां प्रत्यक्षस्मृतिविरुद्धत्वात्
स्मृतिवत् साक्षात् श्रुतिमूलकत्वाभावेन स्मृतितौल्याभावाच्च अप्रामाण्यमेव (ख) त्रिवृच्चर्वादिशब्दानां
विधिवाक्यशेषयोरेकवाक्यतासिद्धये स्तोत्रीया नवकौदनादिपरत्वमेव इति वर्णकत्रयं मन्यते ॥ ५ ॥
पिकादिशब्दविषयिणी स्लेच्छप्रसिद्धिः आर्याणामर्थविशेषे पिकादिशब्दानां अप्रयोगात् क्लृप्तत्वाच्च
मानमेव ॥ ६ ॥ कल्पसूत्रषडङ्गमन्वादिस्मृतयः दृढकर्तृस्मरणात् वेदमूलकत्वनैव प्रमाणम् ॥ ७ ॥
होलाकाद्याचाराः सर्वे सर्वज्ञानुष्ठेयाः आचरितुमात्रवृत्तेः जातिगुणोद्बुधवचत्वात् ॥ ८ ॥ गोशब्द एव
सास्नादिमति साधुः न गाव्यादिशब्दः पृथक्पूर्वव्याकरणमूलकत्वेन निश्चित प्रामाण्यकव्याकरणमूलकत्व-

तदभावाभ्यां ॥ ९ ॥ वैदिकाः शब्दा अर्थाश्च लौकिकेभ्यस्तेभ्य अभिज्ञा एव प्रत्यभिज्ञानात्, अर्थभेद-
प्रतीत्यौपधिकधर्मभेदस्य भेदप्रयोजकत्वेन अतादृशस्य व्यपदेशभेदादेः अप्रयोजकत्वाच्च ॥ १० ॥ शब्दानां
जातिरेव वाच्या लाघवात्, अवहननादिविधिषु लक्षणया व्यक्तिमानसम्भवाच्च ॥ ११ ॥

अथ चतुर्थः पादः

उद्भिदादिपदं विद्यर्थभावनाकरणांशे गुणत्वेन नामत्वेन वा अन्येन विध्यन्तर्भावात् धर्मे
प्रमाणमेव ॥ १ ॥ उद्भिदादिपदं गुणविधित्वपक्षे मत्वर्थलक्षणापत्तेः नामधेयमेव ॥ २ ॥ चित्रादिपदस्य
वाक्यभेदापत्त्या न गुणविधित्वं ॥ ३ ॥ अग्निहोत्रपदं विधितगुणप्रापिशालान्तरसद्भावात् न गुणविधिः ॥ ४ ॥
स्थेनादिपदं उपमानोपमेयभावबोधकार्थवादस्वारस्यात् न गुणविधिः ॥ ५ ॥ वाजपेयादिशब्दाः तत्प्रत्य-
शास्त्रात्, तन्त्रसम्बन्धे विरुद्धत्रिकट्यापत्तेश्च न गुणविधयः ॥ ६ ॥ आग्नेयादिशब्दाः विधित्सित-
गुणप्रापकमन्त्रविधायकशास्त्रस्यादर्शनात् वाक्यभेदादीनामभावाच्च न नामधेयम् ॥ ७ ॥ बर्हिरादि पदानि
जातिवाचकानि अव्यभिचारात् ॥ ८ ॥ प्रोक्षणीशब्दस्य कृतावयवशक्तिरूपयोगबलेन प्रकृष्टोक्षणसाधन-
वाचित्वमेव ॥ ९ ॥ निर्मन्त्र्यशब्दोऽपि मथनकर्मत्वकस्य सर्वदा अभावेऽपि भूतपूर्वं तदादाय प्रयोगोपपत्तेः
यौगिक एव ॥ १० ॥ वैश्वदेवशब्दः अष्टयागानां नामधेयमेव नामत्वस्य यागाष्टके प्राचीनप्रवरणरूपदेशां
सम्बन्धसिद्धिफलकत्वात् ॥ ११ ॥ यदष्टा कपालो भवति इत्यादौ श्रुताः अष्टकपालादिशब्दाः अर्थवादाः
(अंशिनः द्वादशकपालस्य स्तुतिप्रतिपादकाः) उपक्रमोपसंहारयोरेकवाक्यत्वसम्भवात् ॥ १२ ॥ यजमानशब्दः
प्रस्तरस्तावकः यागनिर्वृत्तिरूपयजमानगुणयोगेन गौण्याः वृत्त्याः ॥ १३ ॥ अग्निशब्दः प्रजापतिमुखजातत्व-
रूपगुणयोगेन ब्राह्मणस्तावकः ॥ १४ ॥ आदित्यशब्दः तेजस्वित्वरूपसादृश्येन यूपस्तावकः ॥ १५ ॥
अपशुशब्दः गवाश्वगतप्रशंसालकगौणवृत्त्या अर्थवादः ॥ १६ ॥ सृष्टिशब्दः सृष्टिलिङ्गकमन्त्रनिष्ठभूम्ना
सृष्ट्यसृष्टिमन्त्रसमुदायस्तावकः ॥ १७ ॥ प्राणभृच्छब्दः प्राणस्य प्राणमिति लिङ्गसमवायात् गौण्या
स्तावकः ॥ १८ ॥ शर्कराः घृतेनैवांजनीयाः अंदिभ्यार्थनिर्णायकार्थवादात् ॥ १९ ॥ स्तुवादिनि यथासामर्थ्यं
द्रवावदानादौ प्रवर्तन्ते, अशक्यार्थं विध्ययोगात् ॥ इति प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥

अथ द्वितीयाध्यायः

प्रथमः पादः

सोमेन यजेतेति विधिवाक्यघटकं एकमेव पदं अपूर्वप्रतिपादकं, अन्यथानेकादृष्टकल्पनापत्तेः ॥ १ ॥
तत्र धात्वर्थादेवापूर्वं भावनया पदश्रुतेः प्रत्यासन्नत्वात् ॥ २ ॥ अपूर्वमस्ति यागावान्तरव्यापारत्वकल्पनेन
श्रुतिविरोधाभावात् ॥ ३ ॥ अवधातादितः अपूर्वं न निष्पद्यते तथासति दृष्टार्थत्वहानापत्तेः ॥ ४ ॥
सम्मार्जनादि गुणकर्म, ईप्सिततमत्ववाचिद्वितीयया स्त्रुगादीनां साध्यत्वावगमात् ॥ ५ ॥ स्तोत्रशस्त्रे
प्रधानकर्मणी, स्तौतिशंसत्योः गुणगुणिसम्बन्धमात्रे शक्तत्वात् ॥ ६ ॥ यजते हृदातीत्यादीनि मन्त्रगता-
ख्यातानि अभिधायकानि यच्छब्दादियोगेन प्रतिबद्धविधिशक्तित्वात् ॥ ७ ॥ मन्त्रस्य लक्षणमस्ति
अनुष्ठानौपयिकार्थाभिधायकवाक्यत्वरूपस्य, मन्त्रत्वप्रकारकाभियुक्तप्रसिध्याख्यस्य वा तस्य संभवात् ॥ ८ ॥
ब्राह्मणस्य लक्षणमस्ति वेदत्वे सति मन्त्रत्वरूपस्य तस्य सुवचत्वात् ॥ ९ ॥ अग्नये इति पदस्थाने
सूर्यायेति पदप्रक्षेपरूपस्य ऊहस्य, त्र्यार्षेयादेः प्रवरस्य, नामधेयस्य च न मन्त्रत्वं, मन्त्रैकवाक्यत्वादेरप्रयोज-

कत्वात्, अभियुक्तप्रसिद्धेष्वाभावात् ॥ १० ॥ ऋचां लक्षणमस्ति पादत्वेन उपेतत्वे सति वृत्तबद्धमंत्रत्व-
रूपस्य तस्य सुवचत्वात् ॥ ११ ॥ साङ्गो लक्षणमस्ति मंत्रत्वसमानाधिकरण गानत्वरूपस्य तस्य
सम्भवात् ॥ १२ ॥ यजुषो लक्षणमस्ति ऋकसामभिन्नत्वेसति वेदत्वरूपस्य तस्य सम्भवात् ॥ १३ ॥
परसम्बोधनपरा (निगदाः) यजूंष्येव संज्ञाभेदस्य नितरां गद्यन्ते उच्चैस्त्वेनोच्चार्यन्ते इति योगेन
यजुष्वेवोपपत्तेः ॥ १४ ॥ देवस्यत्वेत्यादि निर्वपामीत्यंतं पदजातं, एकवाक्यतावत्, विभागे साकांक्षत्वे
सति अविभागे एकार्थत्वरूपायाः तस्याः सम्भवात् ॥ १५ ॥ इषेत्योर्जंतेति वाक्यं न एकवाक्यं,
छेदनानुमार्जनादिरूप नानादृष्टार्थप्रकाशकत्वेन एकार्थत्वासम्भवात् ॥ १६ ॥ रजाशया हराशयेति शेषिणोः
तनूरित्यादिः वैदिकः शेषोऽनुषंजनीयः सर्वानन्तरं सकृत्पठितुमशक्तेः, बुद्धिस्थत्वादेरविशेषाच्च ॥ १७ ॥
अच्छिद्रेण पवित्रेणेत्यादिः शेषः चित्पतिस्त्वा पुनारित्यादिपूर्वमन्त्रयोरप्यनुषज्यते पावनक्रियाप्रकाशक-
पदैकवाक्यत्वात् ॥ १८ ॥ (वर्णकान्तरं) गच्छतामितिपदं, संयज्ञपतिराशिषेति तृतीयवाक्ये, नानुषज्यते
बहुवचनान्ते यजत्रैरिति पदेन्वयार्थं बहुवचनांततया विपरिवर्तमानत्वेन एकवचनांतत्वेन विपरिवृत्य
सम्भवात् ॥ १९ ॥

अथ द्वितीयः पादः

यजति ददाति जुहोति इत्यादौ श्रुताः भावनाः नाना अवच्छेदकधात्वर्थानां भिन्नत्वात् ॥ १ ॥
समिधो यजति, तनूनपातं यजति इत्यादौ प्रत्यभ्यासं भावना भिद्यते अन्यथा पुनःश्रवणस्य आनर्थक्या-
पत्तेः ॥ २ ॥ “य एवं विद्वान्” इति वाक्ये समुदायानुवादके दर्शपूर्णमासाभ्यामिति द्विवचनांत-
पदबोध्यसमुदायद्वयस्य नामसम्बन्धबोधनमुखेन फलसम्बन्धबोधनफलकत्वात्, रूपाश्रवणस्य विधित्वपक्षे
बाधितत्वाच्च ॥ ३ ॥ “उपाशुयाज मन्त्रा यजति” इति वाक्ये याग विधायकं यजतीत्यस्य लेट्त्वकल्पनात्
जाम्यादिवाक्यगतैकवाक्यताबलाच्च ॥ ४ ॥ अग्निहोत्रं जुहोतीति वाक्यं (कर्मान्तरं) विधायकं दध्यादि
वाक्ये गुणमात्रविधाने लाघवाच्च ॥ ५ ॥ अग्नीषोमीयं पशुमालभेत, सोमेन यजेतेत्यादिवाक्यं कर्मान्तरं
विधायकं, आलभत्यादिवाक्यात् अवद्यति गृह्णातित्यादि वाक्यानां भिन्नार्थत्वेन अनुवादकत्वा-
सम्भवात् ॥ ६ ॥ तिस्र आहुतीर्जुहोतीत्यादौ बहवो होमा विधीयन्ते तिस्र इति पदबोध्यायाः संख्यायाः
कर्मभेदेनैव निवेशात् ॥ ७ ॥ अथवा सत्यदशप्राजापत्यानिति वाक्ये एकैक पशुद्रव्यकाः सत्यदश यागा
विधीनन्ते बहुवचन बलेन देवतासम्बन्धविशिष्टपशूनां बहुत्वावगमात् ॥ ८ ॥ अथैषत्योतिरित्यादौ
सहस्रदक्षिणाकानि कर्मांतराणि विधीयन्ते ज्यांतरादिसंज्ञाभेदात् प्रकृतिविच्छेदकाधशब्दाच्च ॥ ९ ॥
वाजिभ्यो वाजिनमित्यत्र कर्मान्तरं विधीयते उत्पत्तिशिष्टगुणावरुद्धे आमिक्षायागे उत्पन्नशिष्टस्य
वाजिनगुणस्य अनिवेशात् ॥ १० ॥ दध्ना जुहोति पयसा जुहोतीत्यादि, न कर्मांतराविधायकं अग्निहोत्रे
दध्यादीनां विकल्पेन निवेशसम्भवात् ॥ ११ ॥ दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यादौ फलाय गुणमात्रं
विधीयते कर्मांतरविधौ मत्वर्थलक्षण, विशिष्ट विध्यादिगौरवापातात् ॥ १२ ॥ एतस्यैव रेवतीषु
वारवन्तीयं अग्निष्टोमसामकृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत इत्यत्र रेवतीवारवन्तीयादिसामसम्बन्धाविशिष्ट-
पूर्वयागकरणिकाभावना फलाय विधीयते गुणफलसम्बन्धविधौ वाक्यभेदापातात् ॥ १३ ॥ हीषिति
वृष्टिकामायनिधनं कुर्यादित्यादौ हीषादिः स्वफलसाधनीभूतसौभरादौ व्यवस्थाप्यते, यो वृष्टिकाम
इत्यादिवाक्ये श्रुतस्य वृष्ट्यादेरत्रापि प्रत्यभिज्ञानात्, वृष्टिकामो हीषित्येव निधनं कुर्यादिति नियमार्थत्वेन
वाक्यसार्थक्याच्च ॥ १४ ॥

अथ तृतीयः पादः

यदि रथन्तरसामेति वाक्यं रथन्तरे निमित्ते ज्योतिष्टोमे पेन्द्रवायवाग्रत्वं विधत्ते प्राप्तिद्योतक-
यदिशब्दबलात्, प्रकरणात्, विशेषणस्य अयोगव्यवच्छेदकत्वाच्च ॥ १ ॥ यदि ब्राह्मणो यजेत
बहिस्पत्यं मध्ये निधायेत्यादौ ब्राह्मणादिकर्तृकत्वविशिष्टं मध्ये—निधानादिगुणविशिष्टं राजसूयात् भिन्नं
कर्म विधीयते राजशब्दस्य राज्ययोगनिमित्तकत्वाभावेन क्षत्रियजातौ रूढत्वेन ब्राह्मणादेस्तत्राप्राप्तेः ॥ २ ॥
वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीतेत्यादौ ब्राह्मणादिविशिष्टमाधानादिकं विधीयते,
आधानोपनयते विनैव लौकिकाग्निपुस्तकपाठादिभ्यामेव अग्निविद्यासाध्यस्य क्रत्वनुष्ठानस्य सम्भवेन
नियमेन ब्राह्मणादेः आधानोपनयनसम्बन्धस्य अप्राप्तवात् ॥ ३ ॥ दाक्षायण्यज्ञेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ
स्वर्गोद्देशेन दर्शाद्याश्रितः आवृत्तिरूपः गुणः विधीयते दक्षस्य कर्मावृत्तौ अनलसस्य सम्बन्धि दाक्षम्,
तत् अयनमावृत्तिः यस्येति व्युत्पत्तिलभ्ययोगेन निरुक्तगुणस्य बोधसम्भवात् द्वे पौर्णमास्यौ यजेतेति
वाक्यशेषाच्च ॥ ४ ॥ वायव्यं श्वेतमालभेतभूतिकामः इत्यादौ श्वेतपशुद्रव्यकवायुदेवताकयागो विधीयते
देवतातद्धितान्तपदेन वायुपश्वोः प्रतीयमानसम्बन्धस्य यागं विना अनुपपत्तेः ॥ ५ ॥ वत्समालभेत्यादि-
नावत्सस्पर्श एव विधीयते न तु यागः संस्कारप्राययागात् ॥ ६ ॥ नैवारश्चरुर्भवति, चरुमुपदधाति
इत्यादौ न यागो विधीयते उत्पत्तिवाक्ये देवतायाः अश्रवणात् उपधानमात्रश्रवणाच्च ॥ ७ ॥ पर्यग्निकृतं
पालीवतमुत्सृजति इत्यादौ आलभ्य पश्वनुवादेन पर्यग्निकरणात्ताङ्ग कलापं उत्तराङ्गव्यावृत्तिफलकं
विधीयते, त्वाष्ट्रं पालीवतमालभेतेति वाक्यविहितपशोरेव प्रत्यभिज्ञायमानत्वेन कर्मान्तरविधायित्वा-
सम्भवात् ॥ ८ ॥ योदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते योऽंशुं गृह्णातीत्यादौ ज्योतिष्टोमिकसोमरसोद्देशेन
अदाभ्यादिसंज्ञकग्रहणमेव संस्कारकत्वेन विधीयते, तथासति अव्यवहित ग्रहणेन अन्यवभावात्
अंशुवाक्ये यजेरश्रवणादिना यागविधानासम्भवाच्च ॥ ९ ॥ एवं विद्वानग्निं चिनुत इत्यत्र बन्धुद्देशेन
चयननिष्पादितस्थंडिलस्थापनरूपसंस्कारो विधीयते, अग्निशब्दस्य रूढ्या बह्वेव प्रवृत्तेः यागादौ
तत्रवृत्तेः लिङ्गकल्पत्वाच्च ॥ १० ॥ उपसद्भिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोतीत्यादौ नित्याग्निहोत्राद्भिन्नं
गुणविशेषं कर्म विधीयते, अनुपादेयदेशकालनिमित्तान्यतरूपगुणे सति पूर्वकर्मानुपस्थितिरूप-
प्रकरणांतरात् ॥ ११ ॥ आग्नेयं अष्टकपालं निर्वपेदित्यादौ कर्मांतरं विधीयते, दर्शपूर्णमासभिन्नप्रकरण-
पठितत्वाभावेऽपि असन्निधिसत्त्वात्, फलस्यापि उद्देश्यत्वेन अनुपादेयत्वाच्च ॥ १२ ॥ संमे दर्शपूर्ण-
मासाभ्यां यजेतेत्यादिकं प्रसिद्धदर्शपूर्णमासाद्युद्देशेन समदेशादिसम्बन्धविधायकं, सन्निहितदर्शादी-
नामत्र प्रत्यभिज्ञानात् ॥ १३ ॥ यदाग्नेयोऽष्टकपालोऽमावास्यायां भवतीति वाक्यं प्रसिद्धाग्नेयानुवादकं
तस्यैवात्र प्रत्यभिज्ञानात् पेन्द्रग्रस्तुत्यर्थत्वेन अनुवादस्य सार्थक्याच्च ॥ १४ ॥

अथ चतुर्थः पादः

यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेत्यादौ जीवने निमित्ते पुरुषस्य प्रत्यवायपरिहारार्थं दर्शपूर्ण-
मासप्रयोगो विधीयते, अन्यथा जीवनवाचिनः यावज्जीवपदस्य काललक्षणापत्तेः ॥ १ ॥ सर्वासु शाखासु
पठ्यमानमग्निहोत्रादिकमेकमेव तत्तच्छाखाभ्यायिभिन्नभिन्नपुरुषान् प्रति अग्निहोत्रज्ञापनेन पुनर्विधानस्य
चरितार्थत्वात् ॥ २ ॥

अथ तृतीयाध्यायः

प्रथमः पादः

शेषलक्षणमारभ्यमेव क्रियाकारकान्वये शेषशेषिभावस्य अन्तर्भावेन व्युत्पादनार्हत्वादिति केचित् ॥ १ ॥ अङ्गत्वे श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकारणस्थान समाख्यारूपाणि षड्प्रमाणानि ॥ २ ॥ श्रुति निरपेक्षः शब्दः यथा अरुणया क्रीणातीत्यादौ तृतीया लिङ्ग सामर्थ्यं यथा बर्हिर्देवसदनं दामीत्यादौ मंत्रे लघन- प्रकाशन सामर्थ्यम् । पदसन्धातो वाक्यं यथा । देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो” रित्यादि जुष्टं निर्वपामी त्यन्तम् । इतिकर्तव्यताकाङ्क्षा प्रकरणं यथा प्रयाजादौ दर्शपूर्णमासादेः । तुल्यप्रदेशत्वं स्थानं यथा दाध्वेरस्यद्वयो भूयासं इति मंत्रस्य उपांशु याजेन । समाख्या यौगिकी संज्ञा यथा आध्वर्यवमिति ॥ १ ॥ व्रीहिभिर्यजेतेत्यत्र व्रीहिः यागाङ्गं परार्थत्वात् । एके मन्यन्ते शेषत्वं निरूपणार्हं परोक्षेशप्रवृत्तत्वरूपस्य तस्य निर्दुष्टत्वादिति ॥ २ ॥ कर्मफलपुरुषेष्वपि शेषत्वमस्ति पारार्थ्यरूपस्य तस्य तेषु सम्भवात् । तस्य विधिगम्यतायाः षष्ठाद्ये वक्ष्यमाणत्वाच्च ॥ ३ ॥ व्रीह्याज्यादि धर्माः अवघातोत्पवनाद्य व्यवस्थयैव कार्याः फलापूर्वापेक्षया व्रीह्यादिद्रव्यक यागजन्यावान्तरापूर्वाणां सेन्निहिततया तेषामेव प्रयोजकत्व- स्वीकारात्, अवघातादीनां आज्यादौ करणे अदृष्टार्थत्वापत्तेश्च ॥ ४ ॥ स्पयश्च कपालानिचेत्यादौ श्रुतस्पर्शादिभिः यथाश्रुतमुद्घननाद्येव कार्यं, अन्यथा स्फयेनोद्धृतीत्यादीनां विशेषसंयोगबोधकमाक्यानां बहूनां वैयर्थ्यापत्तेः यज्ञायुधवाक्यस्य सम्भरणविष्येकवाक्यतया अनुवादकत्वेन सार्थक्याच्च ॥ ५ ॥ अरुणया पिङ्गाक्ष्यैकहायन्या सोमं क्रीणातीत्यादौ श्रुतमारुण्यं क्रीणातिना सम्बध्य तदङ्गं सत् एकहायन्यामेव निविशते, तृतीयाबोध्यस्य करणत्वस्य कूर्यं प्रति अमूर्तं तथा साक्षादसम्भवेपि तदङ्गैकहायनी परिच्छेद मुखेन सम्भवात्, अन्यथा वाक्यभेदापत्तेः ॥ ६ ॥ दशापवित्रेण ग्रहं समार्ष्टि इत्यत्र श्रुतं ग्रहैकत्वमवि- वक्षितं सम्मार्गं प्रति ग्रहस्य प्राधान्यावगमेन प्रतिप्रधानं गुण आबर्तते इति व्यायेन सर्वग्रहेषु सम्मार्ग- कर्तव्यतानिश्चयेन ग्रहपरिच्छेदकस्य अनाकाङ्क्षितत्वात्, अन्यथा वाक्यभेदापत्तेश्च ॥ ७ ॥ ग्रहं सम्मर्ष्टीत्यादौ श्रुतं ग्रहत्वं विवक्षितं पूर्वत्रैव वाक्यभेदाभावात्, सम्मार्गस्य ग्रहयागाभ्यास्ता पूर्वप्रयुक्तत्वाभ्युपगमाच्च ॥ ८ ॥ सप्तदशारत्निर्वाजपेयस्य यूपो भवति इत्यादौ श्रुतं सप्तदशारत्नित्वं यूपद्वारा वाजपेयगतं पश्वङ्गं सप्तदशा रत्निपदस्य यूपपदसामानाधिकरेणात् षष्ठ्याः परंपरा सम्बन्धेनाप्युपपत्तेः ॥ ९ ॥ अभिक्त्रामं जुहोत्यभिजित्या इत्यत्र श्रुतमभिक्रमणं प्रयाजकर्त्रान्वेति प्रयाजसन्निधानात् संदंशज्ञाप्यप्रयाजावान्तर- प्रकरणबलाच्च । अत्र यथाक्रमं भाष्यवार्तिककारोक्तौ हेतू ज्ञेयौ ॥ १० ॥ उपवीतं देवानामुपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत् कुरुते इत्यत्र श्रुतमुपवीतं दर्शपूर्णमासाङ्गं निवित्रामक मंत्रविनियोजक ब्राह्मणेन सामिधेय्यवांतरप्रकरणस्य विच्छेदेन महाप्रकरणस्य उज्जीवनात् ॥ ११ ॥ वारणो यज्ञावचर इत्यादौ श्रुतानि वारणादीनि सर्वयज्ञाङ्गं पवमानेष्वेरापि आधानवत् अश्रयंगत्वेन आनर्थक्यं तदङ्गन्यायाभावात् वाक्याच्च ॥ १२ ॥ वार्तर्ध्नी पूर्णमास्यामनुच्येते वृधन्वती अमावस्यायां इत्यत्र श्रुतं वार्तादिन्यादिक्रकृचतुष्टय आज्यमागाङ्गं तत्कमपाठात् सर्वेषु यागेषु केवलसोमदेवताऽभावेन वाक्येन दर्शपूर्णमासनिवेशा- सम्भवाच्च ॥ १३ ॥ हस्तावनेतिके, उलपराजींस्तृणाति, इत्यत्र श्रुतं हस्तावनेजनं करिष्यमाणसकल कर्माङ्गं अवनेजनसंस्कृतयोर्हस्तयोः सर्वकर्मानुष्ठानयोग्यत्वात् प्रकरणाच्च ॥ १४ ॥ आग्नेयं चतुर्धा करोति इत्यादौ श्रुतं चतुर्धाकरणं आग्नेयमात्रस्य, अग्नेर्देगितिसूत्रेण देवतार्थं विहिततद्वितान्तर्भ्येशब्दस्य तत्रैव सम्भवात् ॥ १५ ॥

अथ द्वितीयः पादः

बर्हिदेवसदनं दामीत्यादिमन्त्राणां मुख्याथं एव विनियोगः तस्यैव श्रुतिरिति प्रतीतेः ॥ १ ॥
 कदाचनस्तरीरसीति ऐन्द्री ऋक् गौणाथं विनियुज्यते ऐन्द्या गांहपत्यमुपतिष्ठते इति वचनात्, प्राप्तार्थ-
 प्रापकमंत्रात् अप्राप्ताप्रापकत्वेन विधेः प्राबल्येन विधौ गौण्याः अन्यायत्वात् ॥ २ ॥ हविष्कृदेहीति
 त्रिरबध्न आह्वयति इत्यत्र विहितो मन्त्रः आह्वाने विनियुज्यते तथासति त्रिरभ्यासमात्रविधानेन
 लाघवात् । अवघातपदे काललक्षणायाः अनुवादगतत्वेन अदोषत्वाच्च ॥ ३ ॥ उत्तिष्ठन्नन्वाहेत्यादौ
 श्रुतं उत्थानादि काललक्षणार्थमेव, उत्थानादिप्रकाशनशक्तिविधुरस्य मन्त्रस्य उत्थानादौ विनियोगा-
 योगात् ॥ ४ ॥ सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति इत्यादौ श्रुतः सूक्तवाकः प्रस्तरप्रहरणाङ्गं तृतीयारूपश्रुतेः,
 एतद्वलादेव सूक्तवाक प्रतिपाद्य देवतासम्बन्धस्य प्रहरणे कल्पनेन तस्य यागरूपतासिद्धौ इष्टदेवता
 प्रकाशनमुखेन प्रहरणाङ्गत्वसिद्धेश्च ॥ ५ ॥ सच सूक्तवाकः पौर्णमास्यामावास्यायोः यथासामर्थ्यं विभज्य
 विनियोक्यः समवेतदेवताप्रकाशनसामर्थ्यरूपलिङ्गेन कृत्स्नसूक्तवाकविषयसमाख्याबाधस्यौचित्यात् ॥ ६ ॥
 ऐन्द्राग्रमेकादशकपालं निर्वपेदित्यादिकाम्येष्टिक्रमे आम्नाताः काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्डमिति
 समाख्याताः इन्द्राग्नीरोचनादिव इत्यादि मन्त्राः आस्वेव कामेष्टिषु यथाक्रमं विनियुज्यन्ते लिङ्गस्य
 कर्मापूर्वसाधनदेवताप्रकाशनसामर्थ्यत्वविशिष्टवेषेणैव विनियोजकत्वेन निरुक्तसमाख्याक्रमार्थां सामान्यतः
 कर्मापूर्वसम्बन्धे क्रमेण ज्ञाते सत्येव लिङ्गस्य प्रवृत्तेः तयः लिङ्गोपजीव्यत्वेन प्राबल्यात् ॥ ७ ॥ आग्नेय्या
 आग्नीध्रमुपनिष्ठते इत्यत्र श्रुतमुपस्थानं प्रकृत्यैव आग्नेया ऋचा कर्तव्यं, प्रकरणावगतं ऋत्वपूर्वोपयिक
 व्यापारसाधनत्वस्य आग्नीध्रोपस्थानरूपसाधनत्वरूपशेषसमर्पणमात्रेण लाघवात् ॥ ८ ॥ “भक्षे हि मा
 विशेष्या” दिः उपहृतो व्यापार भक्ष्यामीत्यन्तः अनुवाकः यथासामर्थ्यं विभज्य ग्रहणावेक्षणनिगरण-
 सम्यक्करणेषु विनियोज्यः भक्षणस्येव ग्रहणादीनां साक्षात् विधानाभावेऽपि अर्थात् विहितत्वात् ॥ ९ ॥
 भक्षानुवाकगतः मन्द्रादिभक्ष्यामीत्यन्तः एक मन्त्र एव तृप्तिविशिष्टभक्षणप्रकाशनेन उत्साहरूपदृष्टार्थ-
 जनकत्वात् ॥ १० ॥ अनैन्द्राणाममन्त्रकं भक्षणं, सर्वेषां सोमप्रदानानां समप्रधानतया प्रकृतिविकृतिभावा-
 भावेन ऊहासम्भवात् । लिङ्गस्य बाधितत्वाच्च ॥ ११ ॥ होतृकाणां चमसेषु स्थितस्य सोमस्य भक्षणे
 इंद्रमित्रावरुणपीतस्येत्यूहः कार्यः मित्रावरुणाभ्यां प्रदानवेलातः पूर्वं द्रोणकलशादानीयमानतावेलायां
 अनीयमानस्यैव मित्रावरुणदेवतासम्बन्धावगमात् शेषस्य इन्द्रसम्बन्धानपायात् ॥ १२ ॥ पालीवतद्रुतशेष
 भक्षणमन्त्रे पालीवत्पीतस्येत्येवोहः कार्यः पालीवतमाग्रयणात् गृह्णाति इत्यत्र आग्रयणस्य अपादानत्व-
 श्रवणेन पूर्वदेवतासम्बन्धापायात् ॥ १३ ॥ भक्षमन्त्रे त्वष्टा नोपलक्षणीयः, त्वष्टुः “अग्ना३इ पत्नीवाः
 सजुर्देवेन त्वष्टा सोमं पिबेति मन्त्रे अपातुरेव पात्रा अग्निना “सहैव दशभिः पुत्रैरित्यादाविव
 सहभावश्रवणेन पातृत्वानिश्चयात् ॥ १४ ॥ पत्नीवच्छेषभक्षाङ्गमन्त्रे त्रयास्त्रिंशद्वेवा नोपलक्षणीया तेषां
 देवतात्वाभावात्, स तु यजमानः अग्नये ददाति अग्निस्तु स्वदत्तभागेन देवान् मादयतीति यजमानदत्त
 द्रव्योद्देश्यत्वाभावात् सिद्धः ॥ १५ ॥ अनैन्द्रभक्षणमन्त्रे अनुवषट्कारदेवता अग्निर्नोपलक्षणीयः ऐन्द्रभक्ष-
 मन्त्रे अनुपलक्षितत्वात् ॥ १६ ॥ इतरेषामनैन्द्राणामिव ऐन्द्राग्रस्यापि भक्षणं अमन्त्रकं नवमे देवतायाः
 पातृत्वनिषेधेन इंद्रपीतस्य इंद्रमुद्दिश्यदत्तमित्यर्थकतया तस्यार्थस्यात्रबाधात् ॥ १७ ॥ सोऽयं भक्षमन्त्र
 गायत्रीभिन्नछन्दोयुतेऽपि प्रयोक्तव्यः केवलगायत्रछन्दस्कसोमाभावेन एवकारं परित्यज्य गायत्रं छन्दो
 यस्येति विग्रहस्यैव आदरणीयत्वात् ॥ १८ ॥ एतावता इंद्रपीतपदस्य तत्पुरुषत्वमभ्युपगम्य अवांतरसिद्धांत
 उक्तः, वस्तुतस्तु नायमिंद्रपीतशब्दः तत्पुरुषः तथासति पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरत्वं न स्यात् अस्ति च तत्,

तेन बहुव्रीहित्वं निर्णयते, तथा च इंद्रेण पीतः सोमो यस्मिन् सवने इति सवनविशेषणत्वात् तत्सम्बन्धित्वाविशेषेण अनैन्द्रेष्वपि यथोक्तमन्त्रवदेव भक्षणमिति परमसिद्धांतः ॥ १९ ॥

अथ तृतीयः पादः

प्रजापतिरकामयत—अग्नेर्ऋग्वेद इत्याद्युपक्रम्य श्रुते उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र ऋकशब्दस्य उपक्रमस्थमन्त्रब्राह्मणसमुदायरूपवेदपदानुसारात् ऋगादिवेदपरत्वं उपक्रमस्य असंजातविरोधितया स्वार्थनिर्णायकत्वेन लब्धात्मकत्वात् ॥ १ ॥ यत्र यजुर्वेदे आधानं विहितं वारवन्तीयादिसामानि तदङ्गानि सामवेदे विधीयन्ते तत्र वारवन्तीयादिषु याजुर्वेदिक स्वर एव कार्याः, प्रधानाङ्गेन अङ्गाङ्गस्य विरोधे प्रधानाङ्गस्यैव अनुग्राह्यत्वादिति भाष्यकारीयमधिकरणं ॥ २ ॥ तत् अङ्गगुणविरोधे चेति द्वादशीयाधिकरणेन गतार्थमिति वार्तिकरीत्या वर्णकांतरं उच्यते । यस्य वारवन्तीयादेः सामवेदे उत्पत्तिः यजुर्वेदे विनियोगः तस्य याजुर्वेदिक एव स्वरः उत्पत्तिमात्रेण स्वराकाङ्क्षा न जायते किंतु प्रयोगेणैव, प्रयोगश्च विनियोगोत्तर इति स्वराकाङ्क्षावेलायां विनियोजकस्वरस्यैव प्रथमोपस्थितत्वात् ॥ ३ ॥ ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति वाक्यं यजुर्वेदसामवेदयोः श्रूयते तत्र यजुर्वेद एव विधिः सोमादिद्रव्यस्य इंद्रवाक्यादि देवतायाश्च अपेक्षितयोराम्नानात् सामवेदे पुनःश्रवणं तु स्तोत्रादिगुणांतरविधानाय अनुवादरूपमेव ॥ ४ ॥ समिधो यजतीत्यादिना विहिताः प्रथाजाः दर्शपूर्णमासयोरेवाङ्गं तयोः स्वर्गसम्पादनप्रकारस्य अतिर्ज्ञात-तथा कथमिति इतिकर्तव्यताकाङ्क्षालक्षणप्रकरणात् ॥ ५ ॥ “दधिरस्यदध्वो भूयासम्” इति मन्त्र उपांशुयाजमत्रांगं कर्मविधिक्रमेण मन्त्राणां आम्लानं तेन सह सम्बन्धं विना अनुपपन्नमिति अर्थापत्ति-बलेन प्रमितात् तुल्यदेशत्वरूपस्थानात् ॥ ६ ॥ अग्न्यन्वाधानादयः अध्वर्युणैव कार्याः आध्वर्यवसमाख्यायाः इयं अध्वर्योरिदमिति विग्रहगम्यं अध्वर्योः अग्न्यन्वाधानादिषु क्रियाकर्तृभावरूपसम्बन्धं विना अनुपपन्ना सती भवत्येवाङ्गत्वे प्रमाणं ॥ ७ ॥ श्रुतिलिङ्गयोर्विरोधोदाहरणं कदाचनस्तरिरीसीति मन्त्रः, गाहपत्यो-पस्थानस्यैव अङ्गं श्रुतिसापेक्षतया विलंबितप्रवृत्तिकत्वेन दुर्बलं लिङ्गं श्रुतिस्तु इतरनिरपेक्षतया प्रबला इति न्यायेन अवगतबलाया पेन्नेति तृतीयाश्रुतेः । एवं अन्यान्यपि षट्प्रमाणानां विरोधे उदाहरणानि मूलेन ज्ञेयानि अयं पूर्वेण परस्य बाधः अप्राप्तबाध इत्युच्यते । उत्तरोत्तरप्रमाणमूलप्रतिबोधकत्वात् । दाशमिकस्तु बाधः प्राप्तबाध इत्यपि ज्ञेयं ॥ ८ ॥ त्रिष्व एव साहस्योपसदोद्वादशहीनस्य ” इति श्रुतं द्वादशोपसत्वं अहर्गणे निविशते अहीनपदस्य रूढ्या मध्योदात्ते स्वरेणच द्विरात्रादिवाचित्वात् तदुत्तर-षष्ठीश्रुतेः प्रकरणबाधकत्वसम्भवात् ॥ ९ ॥ युवं हि स्थः स्वर्पती इति द्वयोर्यजमानयोः प्रतिपदं कुर्यादित्यादौ विहितस्य मन्त्रस्य द्विवहुयजमानकेषु कुलायाहीनादिषु उत्कर्षः कार्यः प्रकृते ज्योतिष्टोमे यथाशक्तिप्रयोगेऽपि अनुपादेयस्य कर्त्रेकत्वस्य त्यागायोगेन कर्तुद्वित्वादेः तत्र निवेशायोगात् कुलायादौ तद्योगाच्च ॥ १० ॥ “जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ती” अत्र श्रुता जाघनी प्रकरणात् नोत्कर्षमर्हति प्रकरणे पत्नीसंयाजानां सद्भावेन तदङ्गस्य जाघन्याः क्रयादिना सुसम्पादत्वात् । जाघनी नाम पशोः जघनप्रदेशो विद्यमानः मांसखण्डविशेषः ॥ ११ ॥ “अथो खलु दीघसोमे संतृचे धृत्यै” इत्यनेन विहितं सन्तर्दनं (अधिषवणफलकयोः संश्लेषणं) संस्थासु द्विरात्रादिषु च निवेशमर्हति बहुसोमग्रहयुक्तत्वाविशेषात्, अवशिष्टानंशुपसमूहतीति वाक्यविहितोपसमूहनकर्म सोमस्य परिणामविशेषाश्रवणेन यावदपेक्षं ग्रहणसम्भवेन दीघसोमत्वस्य तत्रोपपत्तेश्च ॥ १२ ॥ “न प्रथमयज्ञे प्रवृज्यात्” इत्यत्र श्रुतः प्रवर्ग्यनिषेधः ज्योतिष्टोमीयप्रथमप्रयोगाङ्गं प्रथमादिशब्दानां क्रियावृत्तिरूपप्रयोगे मुख्यत्वात् ज्योतिष्टोमे प्रथमयज्ञपद-

प्रयोगस्य अर्थवादस्थत्वेन गौणत्वाच्च, प्रथमपदस्य प्रथमश्रुतस्य मुख्यत्वासिद्धौ चरमश्रुतस्य यज्ञपदस्य प्रयोगे गौणत्वसम्भवाच्च ॥ १३ ॥ “पूषा प्रतिष्ठभागः अदन्तको हि सः” इत्यनेन विहितं पूषभागीय-पेषणं विकृतावेव निविशते पूषपदस्य देवतांतरे रूढत्वात् तच्चानेन कथंचिद् प्राकृताभ्यादिपरत्वे अमुख्यत्वापत्तेश्च । इदं पूर्ताधिकरणेन गतार्थमपि उत्तरविवक्षया स्मर्यते ॥ १४ ॥ तच्च पेषणं पूर्वदेवताकचरुद्रव्यकविकृतावेव निविशते चरुशब्दस्य ओदने प्रसिद्धावपि पाकविशेषेण पिष्टचरावपि प्रयोगात् । पशुपुरोडाशद्रव्यकतद्देवताकयागयोः यथाक्रमं हृदयाद्याकारविनाशप्रसङ्गेन चोदकेन प्राप्ततया च निवेशासम्भवाच्च ॥ १५ ॥ तदेव पेषणं केवलपूषदेवताकयागे निविशते भागशब्देन भज् सेवायामिति धातुनिष्पन्नेन पूषपर्याप्तदेवतात्वकयागापूर्वप्रयुक्तत्वावगमात् ॥ १६ ॥

अथ चतुर्थः पादः

निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितॄणां उपवीतं देवानां उपव्ययते देवलभ्यमेव तत्कुरुते इत्यत्र श्रुतं निवीतं स्वतन्त्रमनुष्योद्देश्यकातिथ्यादिकर्मशेषः तादृशप्राचीनावीतादिप्रायपाठात्, इदं च, औदुम्बरोधिकरणसिद्धमर्थवादत्वं नास्तीति कृत्वा—चिन्ताया । वस्तुतस्तु अर्थवादः उपवीतस्तावकः एष वाक्यसन्दर्भः ॥ १ ॥ उपवीतं देवानामित्युक्तं उपवीतं, दर्शपूर्णमासयोरेवाङ्गं प्रकरणात् यज्ञोपवीति देवेभ्यो दोहयतीति लिङ्गं प्रकरणबलेन दर्शपूर्णमासङ्गत्वेन प्राप्तमुपवीतमनुवदति, प्राचीनावीतस्तुत्यर्थं, देवेभ्य इति बहुवचनं प्रकृतिविकृत्यभिप्रायेणोपपद्यत इति रीत्या लिङ्गस्याबाधकत्वाच्च ॥ २ ॥ उपव्ययत इति वाक्यं विधिः स्मृतितः पुरुषार्थतया प्राप्तावपि उपव्यानस्य क्रत्वर्थतया अप्राप्तत्वात् इति वार्तिक-कारः ॥ ३ ॥ भाष्यकारस्तु अस्याः श्रुतेः वासोविषयकत्वेन स्मृतेः ब्रह्मसूत्रविषयकत्वेन च उभयोरपि विधित्वं मन्यते । अथवा यज्ञोपावीतिहि देवेभ्यो दोहयतीति वाक्यं ये पुरादंच इति वाक्यंच न विधिः हियच्छब्दाभ्यां विधिशाक्तिप्रतिबन्धात् अपि तु अनुवादः प्राचीनदक्षिणाग्रावीतत्वस्तुत्यर्थत्वात् ॥ ४ ॥ उपरि हि देवेभ्यो धारयतीति वाक्यं दैवाग्निहोत्रे उपरिधारणस्य विधायकमेव सर्वमभ्यर्हितं द्रव्यं आच्छाद्यैव देशांतरं नेतव्यमित्याचारतः समिधहस्तादिना समं अनियमेन प्राप्तिरसम्भवेऽपि नियमेन अप्राप्तत्वात् ॥ ५ ॥ प्राचीनवंशं करोतीत्युपक्रम्य श्रुतं देवमनुष्या दिशो व्यभजन्त प्राचीदेवादक्षिणापितरः प्रतीचीं मनुष्या उदीचीं रुद्रा इति वाक्यान्तर्गतं प्रतीचीवाक्यं निवीतवाक्यवदेव कृत्वा चिन्तायां स्वतंत्रमनुष्योद्देश्यकातिथ्यादिकर्मशेषतया प्रतीचीं विधत्ते—तदुद्घाटने तु अर्थवाद एव प्राचीनवंशस्तुत्यर्थ इति । अधिका शङ्का तु निवीतं मनुष्याणामित्यत्र स्तुतिः न सम्यगुन्मीलते इह तु व्यभजन्तेति अनेक-कर्तृकोपाख्यानरूपपुराकल्पेन स्तुतिः सम्यगुन्मीलतीति तत्परिहारार्थत्वेन इदमधिकरणं सार्थकम् ॥ ६ ॥ “यत्पुरुषिदितं तद्देवानां यदन्तरा तन्मनुष्याणां यत्समूलं तत्पितॄणां समूलं बर्हिर्भवति व्यावृत्त्या इत्यादौ श्रुतमन्तरालवनादिकं निवीताधिकरणन्यायेन मनुष्योद्देश्यकर्मशेष इति सिद्धांतः कृत्वाचिन्तया । तदुद्घाटने तु समूलबर्हिर्विध्यर्थवादत्वमेव, विरोधाशङ्कया निवीतस्य फलकल्पनाभयेन मनुष्यार्थत्वाभावेऽपि बर्हिर्वादेः क्रियार्थत्वेन क्रियायाश्च फलवत्वं सिद्धमेवति अंतरा लवनादेः तदर्थत्वमित्याकारया प्रवृत्तत्वात् न तदधिकरणेन पुनरुक्तः ॥ ७ ॥ नानृतं वदेदित्यत्र श्रुतोऽनृतवदननिषेधः शुद्धक्रतुधर्मो विधीयते, प्रकरणात् स्मार्तस्य तस्य पुरुषनिष्ठप्रत्यवायपरिहारकस्य क्रतावप्राप्तेः तदनुवादस्यात्र असम्भवाच्च ॥ ८ ॥ अंजंभ्यमानो ब्रूयान्मयि दक्षकतू इति प्राणापानावेवात्मन् धत्ते इत्यत्र श्रुतं मन्त्रवचनं क्रतुसंयुक्तं पुरुषधर्मः अंजंभ्यमानपुरुषस्य क्रतावपि सम्भवात् वाक्यप्रकरणयोरविरोधसंभवे तद्विरोधकमनानुपपत्तेः

वाक्यशेषस्य वर्तमानापदेशात् फलार्थत्वासम्भवाच्च ॥ ९ ॥ यो ब्राह्मणायावगुरेत् तं शतेन यातयात् तस्माद्ब्राह्मणाय नावगुरेदित्यनेन विहितः ब्राह्मणावज्ञास्वरूपस्य अवगोरणस्य निषेधः शुद्धपुरुषधर्मः यातयादित्यस्य “हेतुहेतुमतोर्लिङ् लिङ्गं लेट् इति सूत्रद्वयबलेन लोडन्तत्त्वपरिकल्पनद्वारा शतसंवत्सर भोग्ययातनायाः साध्यत्वावगमेन तादृशनरकपरिहारस्य फलत्वसम्भवात् ॥ १० ॥ “मलवद्वाससा न संवसेदि” ति श्रुतिविहितः रजस्वलासंवादिनिषेधः पुरुषार्थः यस्य धृत्येऽहन् पत्न्यनालम्मुका स्यात् तामपरुष्य यजेतेति वाक्येन क्रतुसम्बन्धिव्यापारात् पत्न्याः निवृत्यवगमेन संवादस्य क्रतुषु अप्रसक्तेः बहिःप्रसक्तेश्च ॥ ११ ॥ सुवर्णं हिरण्यं भार्यं दुर्वर्णोऽस्य भ्रातृव्यो भवति इत्यत्र श्रुतं हिरण्यधारणं पुरुषार्थं अनारभ्याष्ट्रीलत्वेन अव्यभिचारितक्रतुसम्बन्धाभावेन च क्रत्वर्थत्वासम्भवात् आर्यवादिक-फलसत्त्वेन फलकल्पनायाः अभावाच्च ॥ १२ ॥ “येन कर्मणेत्सेत् तत्र जयान् जुहुयात्” इत्यादिविहिताः जयादयः वैविककर्मणामेव अङ्गानि कृष्यादिलौकिककर्मङ्गत्वे प्रधानकर्मसमानदेशत्वाभावरूपबाधकोप-पन्नत्वे सति कर्माङ्गत्वात् ॥ १३ ॥ यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेदिति वाक्येन विहिता वारुणोष्टिः, वैदिकाश्वदाने वडवादक्षिणेति विहिते निमित्ते नैमित्तिकतया क्रत्वर्थतया विधीयते वैदिकक्रियात्वसाम्यात् वरुणो वा एतं गृह्णाति योश्च प्रतिगृह्णाति इति वाक्योक्तस्य वरुणग्रहशब्दित जलोदरस्य अश्वदातरि अदर्शनेन तस्य अर्थवादत्वाच्च । प्रतिगृह्णातीत्यस्य ददाति इत्यर्थः ॥ १४ ॥ सा वारुणोष्टिः दातुरेवोपक्रमे असन्जातविरोधिनि दातुः प्रस्तावात्, न च वेदोप-क्रमाधिकरणेन गतार्थता ऋक्शब्दस्य ऋग्भिः पूर्वाह्ने इत्यादौ वेदे बहुलप्रयोगात् वेदपरत्वेऽपि, प्रतिगृह्णातेः दाने अप्रयोगात् प्रतिगृह्णातिः दानलक्षको नेति विशेषाशङ्क्या प्रवृत्तेः ॥ १५ ॥ सोमं द्रं द्रव्यमाकं चरुं निर्वपति यः सोमं वमिति इत्यत्र श्रुता इष्टिः वैदिकवमने निमित्ते क्रत्वर्थतया नैमित्तिकतया विधीयते सोमभक्षणस्य सम्यग्जरणपर्यन्तस्य शास्त्रार्थत्वात् वमने तस्याभावेन क्रतुवैगुण्यापत्तेः ॥ १६ ॥ सोष्टिः यजमानवमननिमित्तैव । यः सोमं वमिति तस्मै निर्वपेदिति वाक्येन वमनस्य निर्वपसमानकर्तृकत्व-प्रतीतेः निर्वपकर्तृत्वस्य यजमाननिष्ठत्वात् ॥ १७ ॥ यदाग्नेयोऽष्टकपाल इत्यत्र श्रुतस्य आग्नेयपुरोडाशस्य शेषोऽस्ति, आग्नेयस्य पुरोडाशस्य मध्यात् अङ्गुष्ठपर्वमात्रं अवदानं तिरश्चीनं अवचतीति सूत्रात्, मध्याद्यपादानकद्यवदानस्यैव प्रदेयतया सर्वस्य अप्रदेयत्वात् आग्नेय इति तद्धितस्तु व्रीहीणामिष सकलपुरोडाशस्य प्रदेयप्रकृतित्वमेव ब्रूते इति भाष्यकारः । वार्तिककारस्तु आग्नेयशेषोऽस्ति सर्वस्य अग्नये दत्तत्वेऽपि निरुक्तवदनबलेन द्यवत्तस्यैव होमे हविःशेषस्य सद्भावात् शेषात् स्थिष्टकृते समवचतीति वचनस्वारस्याच्च ॥ १९ ॥ स्विष्टकृदादिशेषकार्याणि आग्नेयादिविकशेषैः कर्तव्यानि शेषप्रतिपत्यर्थत्वात् एकशेषमात्रेण करणे इतरक्रतुवैगुण्यापत्तेश्च ॥ १९ ॥ पूर्वाधिकरणसिद्धांताभावं कृत्वा चिंत्यते—एकस्मात् शेषात् तत्करणपक्षे मुख्यादेव (प्राथमिकादेव) शेषात् तत्करणम् । मुख्यानुष्ठानकाले शेषकार्यस्य बुद्धिस्थित्वेन तदर्थं शेषस्य स्थापितत्वात् ॥ २० ॥ आग्नेयं चतुर्धा कृत्वा व्यादिशतीदं ब्रह्मणः इदं होतुरित्यादिना विहितं हविर्भागसमर्पणं ऋत्विक्कर्तृकभक्षणार्थं, अग्नये जुष्टं निर्वमामि इत्यनेन कृत्स्नस्य हविषो देवतायैदानावगमेन यजमानेन पुनः तच्छेषस्य ऋत्विक्परिक्रये विनियोगकरणासम्भवात् भक्षणस्य प्रतिपत्यर्थत्वाच्च ॥ २१ ॥

अथ तृतीये पंचमः

शेषकार्यं उपांशुयाजीयाज्यात् न कर्तव्यं सर्वयज्ञार्थं गृहीताज्यशेषस्य पश्चाद्भाविपुरोडाशशेष-प्रतिपत्यर्थस्विष्टकृदुपस्तरणादावपेक्षिततया कृतकार्यत्वाभावात् उपांशुयाजार्थमेव गृहीतस्य आज्यस्य

सर्वस्यापि होमेन शेषाभावाच्च ॥ १ ॥ साकंप्रस्थाय्ये स्विष्टकृदादि नास्ति अग्नीध्रे स्मृचौ प्रदाय सहकुम्भीभिरनुक्रमन्तहेत्यनेन होमार्थयोः जुहूपभृतोः अग्नीध्रे प्रदानं कृत्वा कुम्भीभिरभिक्रमणविधानेन कुम्भीभिरेव द्रव्यं होतव्यमिति अवगमेन शेषाभावात् ॥ २ ॥ सौत्रामणीसम्बन्धिनां पयोग्रहाणां सुराग्रहाणां च शेषकार्याणि न कर्तव्यानि यथागृहीतान् ग्रहान्, ऋत्विज उपाददते इत्यादिवचनबलेन शेषाभावस्यावगमात् ॥ ३ ॥ य इन्द्रियकामः वीर्यकामो वा स्यात् तमेतया सर्वपृष्ठया याजयेदित्यनेन इन्द्राय राधंतराय निर्वपति इन्द्राय वार्हताय, इत्यादिवाक्यवट्कारसहितेन षड् इष्टयो विहिताः । द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति इति वाक्येन तावदङ्गतया एकः पुरोडाशो विहितः तत्र सकृदेव शेषकार्यार्थं अवदानं कर्तव्यं, सर्वेषु प्रदानेषु कृतेषु अवशिष्टस्य सर्वशेषत्वानुपायात् ॥ ४ ॥ ऐन्द्रवायवीयशेषभक्षः असकृत्कार्यः द्विरेन्द्रवायवस्य भक्षयति द्विर्हिवषट्करोति इतिवचनादिति भाष्यकारः । वचने सति पूर्वपक्षानुदयेन नेदमधिकरणान्तरं अपि तु पूर्वाधिकरणे शेषतया द्विरेन्द्रवायवस्येत्यादौ प्रतिप्रदानं भक्षणवत् सर्वपृष्ठेषुवापि प्रतिप्रदानं शेषकार्यमावर्तनीयमिति शङ्कयाः हेतुमन्निगदाधिकरणन्यायेन तस्य हेत्वर्थ-वादत्वेन प्रतिप्रदानं शेषकार्यमिति परिहारपरतया योज्यं इत्यपरे मन्यन्ते ॥ ५ ॥ सोमयागे शेषभक्षः अस्ति तत्रापि समाख्यावषट्कारहोमाभिषवप्रत्यक्षवचनैः निमित्तैः बहवो भक्षाः सन्ति “प्रेतु होतुश्चमस” इत्यादिसमाख्यादिप्रमाणैः ॥ ६ ॥ “प्रेतु होतुः चमस” इत्यनेन सुब्रह्मण्यानां चतुर्णां उद्गातृगणप्रविधानां भक्षणं विधीयते । योगाद्ब्रूहेः बलवत्त्वेन उद्गातुरेकस्यैव ग्रहणे बहुवचनानुपपत्तेः तद्वलात् प्रत्यासत्त्या प्रसोतुप्रतिहोतोरिव सुब्रह्मण्याह्वाने औद्गात्रसमाख्यायाः सत्त्वेन सुब्रह्मण्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वादिति भाष्यकारः । एकस्तोत्रसम्वन्धादिभिः अन्तरङ्गैः त्रिभिः असुब्रह्मण्यानां त्रयाणामेव भक्ष इति वार्तिककारः ॥ ७ ॥ यथाचमसं अन्याश्चमसान् चमसिनो भक्षयति अथेतस्य हारियोजनस्य सर्व एव लिप्सन्त इत्यनेन विहितं हारियोजनभक्षणं प्रावस्तुतोऽपि विद्यते । अथैव—शब्दाभ्यां सर्वशब्दस्य चमसिमात्रपरामर्शकत्वभंजनेन सन्निधिना वाक्यावाधायोगाच्च अचमसिनामपि भक्षणविधानाच्च ॥ ८ ॥ वषट्कारो भक्षे निमित्तं “वषट्कर्तुः प्रथमभक्ष” इत्यनेन प्राथम्यविशिष्टभक्षणस्य वषट्कारे निमित्ते विधानात् अन्यथा विशिष्टानुवाद्यगौरवाद्यापाताच्च ॥ ९ ॥ हविर्धाने चर्मन्निधिरावभिरभिषुन्नतयाहवनीये हुत्वा प्रत्येकः परेत्य सदसि भक्षयन्तीत्यत्र विधित्सितगुणानां सर्वेषां प्राप्तत्वेन होमाभिषवोभय निमित्तकभक्षान्तरविधानात् होमाभिषवनिमित्तकभक्षणमस्ति ॥ १० ॥ प्रेतु होतुश्चमस इत्यत्र होमाभिषवकर्त्रोः होत्रध्वजोरपि अस्ति भक्षणं समाख्यायाः वषट्कर्तुः प्रथमभक्ष इत्यस्य हविर्धाने प्रावभिराभिषुत्येत्यादिवाक्यस्य च निरवकाशत्वात् ॥ ११ ॥ तत्र वषट्कर्तैव प्रथमं भक्षयेत् वषट्कर्तुः प्रथमभक्ष इति श्रवणात् सर्वापेक्षया प्राथम्यवाचकप्रथमपदस्य पात्रसन्निधानरूपन्यायमात्रेण सङ्कोचा-योगात् विशिष्टविधानेन अवाक्यभेदाच्च ॥ १२ ॥ उत्तरभक्षणमनुज्ञापनपूर्वकमेव सोमो नानुपहृतेन पेयः इति वचनात् ॥ १३ ॥ तच्चानुज्ञापनं उपहृत उपह्वयस्वेति मन्त्रेणैव कार्यं मन्त्रस्य वत्प्रकाशन-सामर्थ्यात् ॥ १४ ॥ स च मन्त्रः अथर्वशेन विभज्य विनियोज्यः वाक्यलिङ्गस्य प्राबल्यात् पाठादर्थस्य प्राबल्याच्च ॥ १५ ॥ तच्चानुज्ञापनं एकपात्रपातृणांभेदं अनेकसाधारणे शेषवस्तुनि कथंचिदधिकांश-भक्षणप्राप्तापराधानिमित्तेतरकोपशान्तिप्रयोजनकत्वात् ॥ १६ ॥ यजमानस्य याज्या सोऽभिप्रेष्यति होतरेतद्यजेति स्वयं वा निषद्य यजति इत्यत्रोक्तस्य स्वयं याज्यापाठस्य पक्षे, वषट्कार भक्षावपि होतुः सकाशात् अपनीयेते श्रुतस्य यष्टृत्वस्य वषट्कारे सत्येव पूर्णत्वात् तन्निमित्तकत्वाच्च भक्षस्य ॥ १७ ॥ यदि राजर्ष्यं वैश्यं वा याजयेदित्युपपन्नस्य यद्रोषस्तिभिनीराहृत्य ताः सम्पिप्येत्याद्युक्त्या तमस्मै भक्षं प्रपच्छेदित्यत्र श्रुतः फलचमसः यागसाधनमपि सोमं विकुर्वन् तं बधित्वा यागसाधनत्वेनापि निनिशते

अनिज्यासाधनत्वे भक्ष्याख्यप्रतिपत्त्यनर्हत्वे सति भक्ष्यत्वेन श्रवणात् ॥ १८ ॥ दश दशैकं चमसमनु-
प्रलपेयुः शतं ब्राह्मणाः सोमान् भक्षयन्ति इत्यादौ श्रुतं राजन्यचमसं दश ब्राह्मणा एव भक्षेयुः, दशदशेति
वाक्यविहितां शतत्वरूपा संख्यामनुच शतं ब्राह्मणा इत्यनेन संख्येयानां ब्राह्मणानां विधानात् श्रुत्यर्थ-
विधिसम्भवे भूत्वा ब्राह्मणपदस्य गौणत्वकल्पनाया अयुक्तेश्च ॥ १९ ॥

अथ षष्ठः पादः

यस्य पर्णमयी जुहुरित्यत्र उक्ता पर्णता प्राकृतजुहुमात्र गामिनी वैकृतजुह्वार्थत्वे द्विरुक्तत्वापत्तेः
अग्निमित्ररितक्रतुसम्बन्धाच्च ॥ १ ॥ सप्तदश तमिवेनीरनुब्रूयादिति श्रुतं साप्तदश्यं न प्रकृतिगामि वाक्येन
सामिधेनीस्वरूपार्थत्वावगमेऽपि अपूर्वसाधनत्वाकारसम्बन्धस्य प्रकरणपठितपांचदश्य एव प्रथमोपस्थि-
तत्वेन तदादायैव प्राकृतैर्नैराकाङ्क्षात् अपि तु मित्रविंदादि विकृतिगामि ॥ २ ॥ सप्तदशसामिधेनीरनुवैश्यस्य
इति श्रुतं साप्तदश्यं प्रकृतौ निविशते वैश्यनिमित्तकत्वेन निरवकाशत्वादिना च प्राबल्येन नित्यस्य पांचदश्यस्य
वैश्यव्यतिरिक्तविषयकत्वकल्पनरूपबाधात् ॥ ३ ॥ अग्नये पवमानाय पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेदित्युपक्रम्य
“यसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतेति श्रुतमाधानं पवमानेष्ट्यं न पवमानेष्टेः फलकल्पनाभावात् आधानपव-
मानेष्टयोः श्रुतिवाक्याभ्यां अश्रयर्थत्वाच्च इति भाष्यकारः । वार्तिककारस्तु पवमानेष्टीनामाधानाङ्गत्वं
मन्वते ॥ ४ ॥ तद्विदमन्मात्रं अग्निमात्रार्थं अग्निपदार्थस्याहवनीयादेः अदृष्टरूपतया आधानं विनोत्पत्तौ
प्रमाणभावेन स्वरूपे आनेर्थक्याभावेन जुह्वैवम्यात् ॥ ५ ॥ पवमानेष्ट्यसंस्कृते अग्नौ पवमानेष्ट्यः कार्याः
प्रकृत्यङ्गानामेवातिदेशस्य आष्टमिकन्यायसिद्धत्वेन तदन्तर्गतस्य पवमानेष्टेः उपकारकत्वेऽपि पवमानेष्टवनति
देशात् ॥ ६ ॥ यूपच्छेदनादयः अग्नीष्टोमीयमात्रार्थाः आनेर्थक्यप्रतिहतन्यायसहकृतस्थानरूपप्रमाणेन
प्रकरणवाधात् सवनीयसन्निध्यनास्त्वानाच्च ॥ ७ ॥ पलाशशालाच्छेदनादयः दोहधर्माः सायंप्रातर्दोहार्थाः
प्रकरणात्, आनेर्थक्यतदङ्गन्यायाभावेन प्रबलेन प्रकरणेन स्थानबाधसम्भवात् स्थानाभावाच्च ॥ ८ ॥
उपोमेऽग्नये ग्रहाः साद्यन्त इत्यादिना प्रतीताः सादनादिधर्माः सर्वसवनीयग्रहोद्देश्यकाः वाक्यप्रकरणाभ्यां
तथावगमात् तयोश्च प्रातःसवनमात्रीय ग्रहार्थत्वग्राहकस्थानबाधकत्वसम्भवाच्च ॥ ९ ॥ अग्नीष्टोमीय-
सन्निधावास्त्राता अपि रशनातर्जमन्निवृत्त्यादयः उपदेशेन सवनीयपरिव्याणार्था अपि सवनीयोत्पत्तिवाक्ये
त्रिवृत्त्वानुवादात् अग्नीष्टोमीयादीनां त्रयाणां पशूनां एकयूपकत्वेन अग्नीष्टोमीयाथयूपपरिव्याणार्थरशनात्वस्य
सवनीयपरिव्याणार्थरशनायामपि सत्त्वाच्च ॥ १० ॥ सादनादयो ग्रहधर्माः अनारभ्याधीनांश्चदाभ्यग्रहार्था
अपि तयोः अपि ग्रहयोः ज्योतिष्टोमापूर्वसाधनत्वस्य इतर ग्रहसाधारणस्य सद्भावात् ॥ ११ ॥ अखड्वा-
कृष्णत्वादय इष्टकाधर्माः चित्रिण्यादीष्टकासु अनारभ्याधीतास्वपि कार्याः प्राकरणीकविनियोजकवाक्यस्य
अप्रयोजकत्वात् प्रयोजकस्य अश्रयपूर्वसाधनत्वस्य तास्वपि सद्भावात् ॥ १२ ॥ क्रयाभिषवादयः धर्माः
उपदेशेन फलचमसे न प्राप्नुवन्ति अपूर्वसाधनत्वस्य तत्र सत्त्वेऽपि तस्य नेमित्तिकत्वेन अनिमित्तिक
सोमस्समादाय चरितार्थत्वात् ॥ १३ ॥ नीवारादिप्रतिनिधिः मुख्येन व्रीह्यादिना समानविधानः
स्वातंत्र्येण स्वेषां यागसाधनत्वेन अवधीयमानत्वात्, धर्मविध्यद्वेष्ट्यतावच्छेदकेन व्रीहित्वजात्याक्षिप्र-
व्रीहिव्यक्त्यवधारणत्वेन आक्रान्तत्वाच्च ॥ १४ ॥ यदि सोमं न विन्देत पूतिकानभिषणुयात् इत्यत्र श्रुताः
पूतिकाः अपि सोमेन समानविधानात् अनेन वचनेन नियमविधिलाघवानुसारेण सोमावयवैः कतिपयैः
विशिष्टत्वेनैव पूतिकानां विधानेन सोमधर्मविध्युद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात् ॥ १५ ॥ दीक्षणीयाद्यङ्गविधिः
ज्योतिष्टोमिकोषु पशुकाम उक्त्यं गृह्णीयादित्यादिविधिविहितानु उक्त्यादिसंस्थानु अतिदेशेनैव प्रवर्तते
संस्थानामक्रियात्वेन प्रकृतक्रतुसापेक्षतयैव फलसाधनत्वात् क्रतोस्तु काव्यसंस्थानैरपेक्षेण नित्यसंस्थाकत्व
विशिष्टरूपेण फलसाधनत्वेन प्रकृतक्रतावेव उपदेशेन प्रवृत्तेः ॥ १६ ॥

अथ सप्तमः पादः

वेद्यां हवींष्यासाधयति इत्यादौ श्रुताः वेधादयः अङ्गप्रधानसाधारण हविःस्वरूपे आनर्थक्य-
परिहाराय दर्शपूर्णमासोपयोगिहविष्टस्य उद्देश्यतावच्छेदकत्वस्वीकारेण तस्य प्रयाजाद्यङ्गाहविष्वपि
सद्भावात् ॥ १ ॥ केशश्मश्रु वपते इत्यादिवाक्यवगताः वपनादयः प्रधानमात्राङ्गं वपनादीनामदृष्टार्थत्वेन
अदृष्टरूपसंस्कारार्थस्य अदृष्टरूपे फलभोगे उपयोगात् फलसाधनत्वस्य प्रधान एव सद्भावात् उभयार्थता-
ग्राहकवाक्याभावाच्च ॥ २ ॥ षट्त्रिंशत्प्रक्रमा प्राचीत्यादौ उक्ता वेदिः अङ्गप्रधानोभयार्था इति शक्या-
महेऽस्यां कर्तुं इति तुमुना चिकीर्षावगमात् तस्याश्च अङ्गसहितप्रधानस्यैव फलजनकतया अङ्गप्रधानो-
भयविषयकत्वात् ॥ ३ ॥ चतुर्होत्रा पूर्णमासीमभिमृशति इत्यत्र विहितचतुर्होत्रमन्त्रः अङ्गप्रधानसाधारण-
हविरर्थः पूर्णमासीपदबोधे कर्मणि अभिमर्शनासम्भवात् तत्कर्मसंबन्ध्याङ्ग्युपकारकत्वस्यैव तत्र उद्देश्य-
तावच्छेदकतया तस्य अङ्गाङ्गहविष्वपि सद्भावात् ॥ ४ ॥ दण्डेन दीक्षयति इत्यादिविहिता दीक्षा
द्वादशशतं दक्षिणा इतिवाक्यविहिता दक्षिणा च प्रधानमात्रगामिनी दीक्षा सोमस्य, दक्षिणा सोमस्येति
साक्षात्सम्बन्धतात्पर्यकषष्ठीघटितवाक्यात् ॥ ५ ॥ अर्धमन्तर्वेदिमिनोति अर्धं बहिवेदीत्यत्र यूपोद्देशेन
लक्षितः असंस्कृती लौकिको देशविशेषः विधीयते, अर्धोद्देशेन अन्तर्वेदिविधाने वाक्यभेदापत्तेः ॥ ६ ॥
उत यत्सुन्वति समिधेनीस्तदन्वाहुः इत्यत्र हविर्धानलक्षितो देशविशेषः सामिधेन्यङ्गं हविर्धानं शकट-
सामिधेन्योः कृतप्रयोजनकतया नैराकाङ्क्षेण अङ्गाङ्गिभावायोगात् प्राकृतदेशस्य नियममात्रकरणे लाघ-
वाच्च ॥ ७ ॥ दर्शपूर्णमाससम्बन्धित्यागमेव यजमानः कुर्यात् अन्यत्तु ऋत्विजः कुर्युः यजेत स्वर्गकाम
इत्यादौ श्रुतस्य कर्तृत्वस्य प्रयोजकत्वत्वेनाप्युपपत्तेः स्वतन्त्रकर्तृत्वरूपत्वे दक्षिणादानादेः नित्यवदाम्ना-
नानुपपत्तेः अदृष्टार्थत्वापत्तेश्च ॥ ८ ॥ ते च ऋत्विज निरतानेके अध्वर्यु वृणीत इत्यादिवाक्येषु तत्तत्कर्म-
कृतेः पूर्व अध्वर्यादित्येन ऋत्विजां बोधनेन अध्वर्यादि पदानां कर्मनिमित्तत्वाभावेन वरणनिमित्तकत्वे
न च यावद्वरणं संज्ञाभेदः यावत् संज्ञं ऋत्विक्भेदात् ॥ ८ ॥ चमसाध्वर्यून् वृणीते इत्यत्र श्रुता
अध्वर्यादिभ्यो षोडशभ्यो भिन्नाः पृथग्वरणान्नात् मध्यतः कारिणां चमसाध्वर्यव इत्यादिभेदव्यप-
देशाच्च ॥ ९ ॥ चमसाध्वर्यून् इत्यत्र श्रुतं बहुत्वं विवक्षितं चमसाध्वर्यूणां क्रतुवितथोक्तकवाक्यांतराभावेन
प्रकरणसनाथेन अनेनैव वाक्येन क्रतुसम्बन्धित्वविधानेन उपादेयगतत्वात् ॥ १० ॥ चमसाध्वर्यूणां संख्या
नियता चमसानां दत्तत्वात् क्रतुपेये दश चमसाध्वर्यव इति लिङ्गात् ॥ ११ ॥ शमिता पशुं नयति इत्यत्र
श्रुतः शमिता उक्तेष्वन्यतम एव पृथक् वरणानाम्नात् । शमनकर्तृत्वस्य एषु सम्भवाच्च ॥ १२ ॥
ज्योतिष्टोमिका उपगातारः प्राकृता एव अग्नीदग्नीन् विहरेति प्रैवार्थकर्तृत्वस्य आग्नीध्र इव एतेषु
उपगातृत्वसम्भवात् नाध्वर्युः उपगायेदिति लिङ्गाच्च ॥ १३ ॥ सोमविक्रयी अन्य एव विक्रयस्य
अचोदितत्वेन अक्रत्वर्थत्वात् क्रत्वर्थार्थमुपात्तानां तत्र कर्तृत्वासम्भवात् ॥ १४ ॥ केचिदेव ऋत्विक्पद
वाच्या ऋत्विजो वृणीते इति वचनस्य वरणेन ऋत्विज उत्पादेदित्यर्थकतया ऋत्विक्पदस्य सप्तदश
ऋत्विज इति वचनसहकारेण ऋत्विक्पदस्य चमसाध्वर्युव्यावृत्तवरणप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात् । इति
भाष्यकारः । अस्मिन् कल्पे क्रतुयजनरूपकृतयोगस्य बाधापत्तिः अतः सप्तदश ऋत्विज इति वचन-
सहकारेण ऋत्विक्पदस्य चमसाध्वर्युव्यावृत्तक्रतुयजननिमित्तकत्वाभ्युपगमो हेतुरिति वार्तिककारः ॥ १५ ॥
प्रागुक्ता ऋत्विङ्नामानः ब्रह्मादय एव ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति इत्युक्त्वा अग्नीध्रे ब्रह्मण इतिपरिगणनात्
सत्रे दीक्षाविधिवलाच्च ॥ १६ ॥ सप्तदशः यजमान एव, यागरूपकर्मकरत्वात् सदस्यस्य तदभावाच्च ॥ १७ ॥
अध्वर्युभृतीनां कार्यं व्यवस्थयैव भवति आध्वर्युमिषं यन्नि तत्तत्तया लिङ्गात् कर्माभ्यामनि शब्देन प्रापितस्य

कर्तृनियमनात् ॥ १८ ॥ यदाहवनीये जुहोति इत्यादिना विहितः अग्नयः प्रकृतिविकृतिसाधारणहोमार्थाः अप्रकरणाधीतत्वात् आमनहोमाद्यौपदेशिकहोमविषयत्वेन पर्णतावत् द्विरुक्तत्वापाताभावाच्च ॥ १९ ॥ मैत्रावरुणः प्रेष्यति चान्वाहेति वाक्यस्य प्रैषयुक्तानुवचन एव मैत्रावरुणः कर्ता इत्येवार्थः, प्रत्येकमुद्देश्यत्वे वाक्यभेदात् तत्र तत्र आध्वर्युहोत्रोः कर्तृत्वस्य निर्ज्ञातत्वेन निराकाङ्क्षत्वाच्च अत्र तु कर्तृनिर्ज्ञातत्वेन साकाङ्क्षत्वाच्च ॥ २० ॥ अध्वर्युरेव चमसैजुदुयात् चम आध्वर्युसमाख्यायाः आध्वर्यवमिति सामान्य-समाख्यासापेक्षत्वेन दुर्बलत्वेन तद्बाधकत्वानुपपत्तेः ॥ २१ ॥ इत्येतागाङ्गानि नानाकर्तृकाणि आतिदेश-कत्वात् तस्य, औद्गात्रादिसमाख्यायाः लब्धात्मिकाया अतिदेशेबाधकत्वं युक्तं । प्रकृतेति तु आतिदेशि-कांगप्राप्त्युत्तरमेव प्रधानविधिरूपप्रयोगविधिः प्रवर्तते इति तादृशप्रयोगविध्याश्रितायाः समाख्यायाः अतिदेशबाधकत्वायोगाच्च ॥ २२ ॥

अथ अष्टमः पादः

दक्षिणादानेन ऋत्विक्परीक्रियः नाध्वर्यादिना कार्यः साङ्गप्रधाने यजमानस्यैव कर्तृत्वनिश्चयात् । परिक्रयात् प्राक् अध्वर्यादेरभावेन आध्वर्यवादिसमाख्यायाः तद्बाधकत्वायोगाच्च ॥ १ ॥ केशदमश्रु वपते इत्यादिविहिता वपनादयः यजमानसम्बन्धिन एव संस्काराणां सतामेषां कर्मजन्यफलाधानयोग्यतार्थत्वेन तस्याः यजमानगामित्वस्यैवोचितत्वात् स्वभिन्नेतादृशयोग्यताधानार्थं यजमानेन परिक्रयस्यसम्भवात् ॥ २ ॥ द्यहं नाश्राति इत्यादौ उक्तं तपः याजमानमेव क्रतुफलप्रतिबन्धकार्थमफलीभूतदुःखानुभवदानेन अधर्म-निवर्तनद्वारा योग्यताधायकत्वात् ॥ ३ ॥ हिरण्यमालिनो ऋत्विजः प्रचरंतीत्यत्र श्रुतं हिरण्यमालित्वं सर्वऋत्विग्भिः कार्यं ऋत्विगुद्देशेन तद्विधायकेन प्रतिप्रधानं गुण आवर्तते इति न्यायसहकृतेन वाक्येन तथावगमात्, समाख्यायाः वाक्येन बाधसम्भवाच्च ॥ ४ ॥ यदि कामयेत वधुकः पर्जन्यः स्यादिति नीचैः सदो मिनुरादित्यत्र श्रुतः काम यजमान एव सदोमानकर्तुः अध्वर्युत्वेऽपि तज्जन्य फलस्य परस्मैपदेन तद्विज्ञागामित्वप्रतीतेः पदश्रुत्या वाक्यसमाख्ययोः बाधौचित्याच्च ॥ ५ ॥ “आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि” इत्यादिमन्त्राः यजमानेन प्रयोक्तव्याः प्रधानफलस्य मन्त्रोच्चारणकर्तृनिष्ठत्वावगमात् लिङ्गात्समाख्यायाः बाधोपपत्तेश्च ॥ ६ ॥ वाजस्य मा प्रसवेनेत्यादिः अध्वर्युयजमानाभ्यां प्रयोक्तव्यः द्विराग्नानात् ॥ ७ ॥ ऋतीयजमान वाचयतीति विहितं वाचनं अग्निं प्रत्येव, अनभिज्ञस्य अधिकाराभावात् वचनानुकूल-स्मरणान्तरणेन उपपत्तेश्च ॥ ८ ॥ द्वादश द्वेद्वानि दर्शपूर्णमासयोस्तानि संपाद्यानीत्याहुः वत्सन्चोपाव-सृजति उरवां चाधिश्नयति इत्यादौ श्रुतं द्वेद्वतासम्पादनं पदार्थाश्च अध्वर्युरेव कुर्यात् आध्वर्यवसमाख्याया अनुपसन्जातविरोधिन्याः सत्वात् । याजमानसमाख्याया प्रयोजक कर्तृपरत्वेनाप्युपपत्तेश्च ॥ ९ ॥ कुण्डपायिनामयने अतिदेशप्राप्तयोः करणमन्त्रक्रियमाणानु शादिमन्त्रयोः मध्ये होता आध्वर्यवं क्रियमाणानु-वादिमन्त्रमेव वदेत यो होता सोऽध्वर्युरित्युपदेशेन तत्र होतुर्विधानात् करणमन्त्रं तु तत्पुरुषो मैत्रा-वरुणादिर्ब्रूयात् ॥ १० ॥ प्रोक्षणीरासादथ अग्नीद्ग्रीन् विहरेत्यादि प्रैषान् अन्यः कुर्यात् तदर्थान् च तदर्थन्यः कुर्यात् प्रैषस्य सख्योचनमध्यमपुरुषानुरोधेन परकर्तृकार्यबोधकत्वनियमात् ॥ ११ ॥ प्रैषकर्ता अध्वर्युः तदर्थकर्ता तु अग्निं आध्वर्यवसमाख्यायाः अग्नीत् शब्दस्य अन्यथा गौणत्वापत्तेः अध्वर्युशब्दस्य तु अर्थवादस्थत्वेन गौणत्वस्य न्यायत्वाच्च ॥ १२ ॥ ममग्ने वर्चः इत्यादिमन्त्रप्रकाश्यं वर्चःप्रभृतिफलं यजमान-गाभ्येव यजेत स्वर्गकाम इत्यादावात्मनेपदानुरोधेन साङ्गप्रधान भावनाविषयाङ्गफलानामपि यजमान-गामित्वप्रतीतेः ऋत्विक्षु दक्षिणाव्यतिरिक्तफलाभावाच्च ॥ १३ ॥ अग्नाविष्णूमावामविक्रमिषं विहीथां

मनासंताप्य इत्यत्र श्रुतं असन्तापरूपं फलं अध्वर्युगामि स्वीयकर्मपरिसमाप्त्यर्थं अध्वर्युगतासन्तापस्य यजमानेच्छाविषयत्वात् ॥ १४ ॥ किमत्र भद्रं तन्नौ सहेत्यत्र श्रुतं भद्ररूपं फलं उभयगामि भद्रस्य कर्मानौपयिकत्वेऽपि द्विवचनात् सहशब्दाच्च ॥ १५ ॥ लवनादयो बर्हिर्धर्माः यूपावठास्तरणार्थं बर्हिषि न भवन्ति । प्रकृतौ यूपावठास्तरणस्य बर्हिकार्यत्वेनादर्शनात् ॥ १६ ॥ सभावप्रच्छिन्नाग्रौ दमौ प्रादेशमाग्रौ पवित्रे कुरुत इत्यादौ श्रुतं पवित्रादि लवनादिभिरसंस्कृतात् परिभोजनीयात् कार्यं तत्संस्कृतस्य सर्वस्य बर्हिणां वेदिस्तरणादौ श्रुत्या विनियोगेन शेषाभावात् ॥ १७ ॥ पुरोडाशशकलमैन्द्रवार्यस्य पात्रे निदधाति इत्यत्र श्रुतं निधानं सवनीयपुरोडाशौकदेशादेव । शकलमिति द्वितीयया शकलस्य संस्कार्यत्वावगमेन इष्टिशिष्टस्यैव तत्सम्भवात् ॥ १८ ॥ यज्ञार्थवर्णं वै काम्या इष्ट्यः ता उपांशु कर्तव्या इत्यत्र श्रुतमुपांशुत्वं प्रधानमात्रार्थं, वाक्यात् तन्मात्रार्थत्वावगमात् ॥ १९ ॥ “इतिनवनीतमाज्यं भवति” इत्यत्र विहितं इतिनवनीतत्वं अङ्गार्थं प्रधाने आज्याभावेऽपि अङ्गेषु आतिदेशकाज्यसद्भावेन तदनुवादेन गुणमात्रविधाने लाघवात् अन्यथा विशिष्टविध्यापत्तेः ॥ २० ॥ तत्र इतिनवनीतत्वं अङ्गेषु सर्वेषु निविशते आज्यासामान्यानुवादेन तद्विधायकात् वाक्यात् । सुत्याकालीनत्वाद्युपपृच्छस्य अनुमानस्य बाधसम्भवाच्च ॥ २१ ॥ तेषां तरसमयाः सवनीयाः पुरोडाशा भवन्तीत्यत्र श्रुतं तरसमयत्वं सवनीयधानादिपञ्चके निविशते अव्यवहितेन सवनीयपदेन अन्वयात् जघन्ये पुरोडाशपदे प्रकृताविव निरुक्तपञ्चके लक्षणायाः युक्तत्वाच्च ॥ २२ ॥

इति तृतीयाध्यायः समाप्तः

उपसंहारः एवं श्रीजयचामराजन्पतेर्गीर्वाणविद्यालये ।

न्याये जैमिनिदर्शनेऽध्यगुस्ताभाजोः महाधीमतोः ॥

छाङ्गेणारचि रामचन्द्रचिदुषा सारावहो ग्रंथकृः ।

श्रीमद्भाट्टसङ्ग्रहस्य गुरुद्राजस्य तोषेच्छया ॥ १ ॥

॥ गौरवमीमांसा ॥

लेखकाः— श्रीगुंडेरायाः हरकारे, “विद्याभूषणं, वाचस्पतयः शिरोमणयः”

डिस्ट्रिक्ट जड्ज, गढ़ान्

श्रीमद्भि श्रीमत्तरिमल्लप्रकाशनमन्दिराध्यक्षैः “कवितिलका” ग्रन्थेकोपाधिपण्डितैः पण्डितैः राजा. श्री. गुरुराजाचार्यैः “गौरवमीमांसा” विषये एकः प्रबन्धो लेखनीय इति प्रेरितोऽहमस्मिन् द्वादशवत्सरीयवेदान्त साम्रज्याभिषेक महोत्सवे, श्री. श्री १०८ जगद्गुरु श्रीमत्सुयमीन्द्रतीर्थपूज्य-चरणान् यथामति सेवितुमुत्सहे । महतामाज्ञैव सर्वमङ्गलकरी, किंपुनः महामहतां जगत उद्धाराय प्रवृत्तानामुदारयशसामव्याजकरुणाशालिनां यशोविशेष समाख्यानम् ॥

जगतीतले केवलं लोकहितायैव निःस्वार्थबुद्ध्या प्रयतमानास्तत्त्वविदः सत्यशीला अन्तराय सहस्रैः प्रत्यहं प्रतिहन्यमानापि राज्ञामाज्ञां तृणायमन्यमानास्वकर्तव्यं परहितमपरित्यजन्तः दुस्त्यजान् प्राणानपि परित्यजन्तः महान्तः साक्रोदिस् पशून्क्रिस्त प्रभृतयो विरला एव । तथैवास्मिन् भारते वर्षे सत्यव्रता सत्यशीलाः धर्मरक्षणमात्रदृष्टयः विनाऽपि परनिर्वन्धं स्वसन्तोषेणैव ये स्वप्राणानत्याधुस्तेषां निरस्तसमस्तरजस्तमोमहानामविस्मरणीयानामपि विस्मृतप्रायाणां कुमारिलोदयनप्रभृतीनां पवित्र नाम स्मरणं दिव्यचरित्रकीर्तनं सकलदुर्मतञ्चंसि श्रुति प्रामाण्य प्रतिपादक सिद्धान्त तत्वानां लेशतोऽप्यनु-वादः महते फलायेति निश्चप्रचम् ॥

यश्च कुमारिलो दिगन्तविश्रान्तयशः—यमुद्दिश्य “अयं ह्यधीताखिलपेदमन्त्रः । वृल्लक्षणा लोडित सर्वतन्त्रः ॥ नितान्तदूरीकृतदुष्टतन्त्रः । त्रैलोक्यविभ्राजित कीर्तियन्त्रः” ॥ इति प्रसिद्धिः, स न केवलं वेदरक्षायै लोके लोकायतीकृतं धर्ममीमांसाशास्त्रमास्तिकपथे कर्तुं निःस्वार्थबुद्ध्या प्रायतत, अपितु धर्मद्वेषिणां परेषामुन्मूलनाय महान्तमुद्योगमास्यात् । एवं धर्मस्य रक्षणाय वेदस्य चोद्धाराय क्रियमाणां निष्काममपि कर्म परोद्वेगजनकमिति मन्वादेन तेन सत्यशीलेनान्यैः निवार्यमाणेनाऽपि स्वप्रतिज्ञातमेव सत्यमपरित्यजता कृत एव तृणस्रौप्रवेशः । उक्तञ्च, “एकाक्षरस्याऽपि गुरुप्रदाता शास्त्रस्य वक्ता किमुभाषणीयम्” इति । “तदेवमित्यं सुगतादधीत्य प्राधातयं तत्कुलमेव पूर्वम् । जैमित्युपज्ञेऽपि निविष्टधेताः शास्त्रेनिरास्यं परमेश्वरं च” ॥ इति । “प्रायोऽधुना तदुभयत्र भवाद्य शान्त्यै प्राविक्षमार्ग ! तुषपावकमात्तदीक्षः ॥” इति च, उदयनोऽपि उदारयशस्तार्किक चक्रवर्ती परमास्तिक शिरोमणि सत्यव्रत स्वयं स्फूर्त्यामृत्योः व्यात्तमुखे उत्पन्न दुष्करकर्मकुर्वन् दुस्त्यजान् प्राणान् शिबिना समानर्था तत्याज । “पेश्वर्यमदमत्तस्सन्नात्मानं प्रवमन्यसे । पुनर्बुद्धे समाधाते मदधीनातवस्थिति” रिति भगवन्तं जगन्नाथं परमात्मानं मुद्दिश्य अत्यन्तकठिने प्राणोत्कर्षसमये प्रार्थयमाणेनाऽपिनमुक्तः प्रश्रयः ॥

एवं प्रभाकरोऽपि महान् ज्ञानराशिरत्यन्त सूक्ष्मधिषिणः महताप्रयत्नेन वेदमेव धर्ममूलं गोपायांचकार व्याचकार चेतिकर्तव्यताभागं धर्मस्य । एष तु कुमारिलशिष्य इति प्रसिद्धिः ।—“अस्यां सूत्रं जैमिनीयं शावरं भाष्यमस्यतु । मीमांसा वार्तिकं भाट्ट भट्टाचार्यकृतंहितम् ॥ तच्छिष्योन्य (स ?) अभेदेन शावरस्यमतान्तरम् । प्रभाकरं गुरुश्चक्रे तद्विप्रभाकरं मतम् ॥” तथापि कुमारिल प्रभाकरयोः गुरुशिष्ययो रक्षाविषयेषु बहवोबुद्धिवादाः समवोभूयन्तेति तेषुच प्रभाकरस्यैवकोटिः शतकोटिरिव कुमारिलेन गुण्णापि अनिवार्या अभेद्या चासीदिति च प्रहृष्टश्च कुमारिलः स्वशिष्याय प्रभाकराय “गुरु” रिति आदरमुपाधिं व्यतरादिति च संप्रदायिकाः । एवं प्रभाकरोऽयमत्यन्त प्रतिभाशाली प्रभाकर इय तमोराशि दुर्वादिभस्त्वर्जानपि विजित्य अचिरैरेणैव स्वगुरोः कुमारिलात् मतादन्यदेव विलक्षणं कुशाग्रधियात्मन्यगोवरं स्वसिद्धान्तं स्थापयामास । स्वयंचाचार्यपदवीं महतीं भेजे । मीमांसा शास्त्रे अस्यमतं गुरुमतमिति गुरोः कुमारिलस्य च मतं भाट्टमिति प्रसिद्धिः । स्वयं कुमारिलेन गुरुणा प्रभाकरस्य मतं महता प्रयत्नेन खण्डितं तत्र तत्र तत्त्ववार्तिके श्लोकवार्तिके च सविस्तरमुपलभ्यते । तथापि कुमारिलमतवृत्तं प्रभाकरं कृतं न कुत्राप्युपलभ्यते । यद्यपि प्रभाकरः कुमारिलादिरिव प्राणान्नत त्याज । तथापि स एव सर्वमहानित्यभिप्रेमि । अयं महान् ज्ञानराशिः, अति विलक्षणधिषणाशाली शून्य-निरात्म्य-मात्र्यमिक-लोकायतिकाद्यनेकेषां दुर्वादिनामद्वितीयां वादचातुरीं शैमुषीद्वितीयो निराचकार । अपि चायं सत्यव्रतः श्रद्धावान्भक्तिमांश्च । अस्य विनयसम्पदस्तु नास्त्येव परिमितिः । स्वगुरोः कुमारिलस्य विषयेऽस्यक्रियानादरः कियतीच श्रद्धाऽऽसीदिति तुषकृष्णवर्त्मनि प्रविशति अकृष्णवर्त्मनि कुमारिले “प्रभाकराद्यैः प्रथितममवैरुपासितं साधुमुखैर्विनेयै” रिति वचनाद्वाचकं सुवीभिरेवोद्गीर्णम् । स्वस्यार्थसूत्रस्य वादेषु स्वगुरुमपि जितवतो गुरुणा तत्र तत्र निराक्रियमाणस्याऽपि गुरावीदृशी प्रवृत्त्याजन्य साधारणी । पञ्चभौतिक देहस्यागादपि बीज भूतस्य स्वाहंकारस्य त्यागः सहायगुणाधिकपव । यद्यपि “व्यवहारे भट्टनय” इति भाट्टमेवमतमूरीकृतं सर्वैः दूरीकृतञ्च प्रभाकरं तथापि पारमार्थ्येन परीक्ष्यमाणो गुरुमतमेव प्रायशोऽनुसरति भाष्यम् । न केवलमनुसरणं किन्तुभाष्यकृतां शावर स्वामिनामाशयस्य सुविपुल माविष्करणं दृश्यते बृहत्याम् । कुमारिलस्तु तत्र तत्र भाष्यं निराचष्टे । किञ्च वित्पित्सूनां बहूनि रहस्यानि गुरुमते वेदितव्यानि सन्ति । दृश्यते च महानादरः प्रेक्षणरात्र्यभिज्ञः । “आन्त्रदेशसमुत्पत्तेः प्राभाकरपरिमः । तत्रापि याजुषीशाखानल्पस्य तपसः फल” मिति । सान्ते च गुरुमते यद्वादुरुद्धाः शास्त्रमात्रगम्याः सम्प्रपाय सिद्धाः पारिभाषिक शब्द प्रचुरालोक व्यवहारेषु अनत्युपयोगिनः सिद्धान्त विशेषाः । तथाऽपि सर्वेषां तत्त्व जिज्ञासूनां येषु प्रसिद्ध प्रमेयेषु कुतूहलातिशयः तेष्वैव सुललितं सुविषदं गुरुमतावगतिः यथास्यात् तथा संक्षेपेण प्रदर्शयितुं यथामति यियतिषे तत्र गुरुमते केचनानन्यसाधरणाश्रमत्कृतिमादधानाः सिद्धान्ताः ॥—

(१) सर्वमपिज्ञानं यथार्थमेव । इदं रजतमित्येषा या शुक्तिशकलेमतिः साऽपि यथार्थैव । तथाहि “सदृशप्रत्ययेनेह संस्कारोद्बोधहेतुता । तदित्युल्लेख रहिता रजतेभवति स्मृतिः” । शुक्तौ रजतस्यात्यन्ता भावात् रजतत्वज्ञानस्य कथं याथार्थ्यमितिचेत् “अत्रब्रूमो य एवार्थो यस्यां संविदिभासते । वेद्यः सपव नान्यद्वि वेद्यावेद्यस्य लक्षणम्” । “इदं रजतमित्यत्र रजतं चावभासते । तदेव तेनवेद्यं स्यान्नतु शुक्ते-रवेदनात्” । “सन्निहितं रजतशकले रजतमिति यादृशीभवतिसत्या । भेदानव्यवसायात्, इयमपि तादृक्परिस्फुरति” ॥

(२) गुरुमते प्रमाणानि पञ्च । प्रत्यक्षमनुमानमुपमानंशब्दः अर्थापत्तिश्च । “तत्र पञ्चविधं मानं प्रत्यक्षमनुमातया । शब्दं तथोपमानार्थापत्तीरिति गुरोर्मतम्” । “प्रत्यक्षाद्यपरिच्छेद्यमभावाख्यं चतुर्विधा । प्रमेयं साधयन्मानमभावाख्यं वदन्ति ये” । “तन्निराकरणार्थेयं यत्नो भाग्यं कृताकृतः” ॥

(३) शक्तिरितिरिक्तः । सातु न प्रत्यक्षप्राप्त्या । किंतु अदृष्टस्वलक्षणाकार्यानुमेया । अग्नौ च कार्यानुदयदशातु विलक्षणं नकार्योदयसमयप्रत्यक्षदृश्यं सनुपलभ्यते । कार्योदयकाले अतीन्द्रियं किञ्चित् रूपमग्रेऽनुमीयते । नस्मात्सर्वभावेषु कार्योदयानुकूल्यं कार्योत्पादकानुमानेन कल्पनीयाशक्तिः सा च संस्काराद्विज्ञा । संस्कारो हि नाम नित्येष्वनित्यः अनित्येषु कारणान्तरायतः ॥

(४) सादृश्यमपि प्रसिध्येभ्यः द्रव्यादिभ्यः अतिरिक्त एव पदार्थः । दृष्टान्तोः पुरुषस्य गवयं तत्सदृशं पश्यतः यद्गोविशयकं गवयसदृशज्ञानं तदुपमानम् । किं पुनरिदं सादृश्यम् ? विषयोऽस्य वित्तिसिद्धोऽन्यो द्रव्यादिभावैभ्यः । सर्वत्रातुनि संविदेकशरणानि । संवित्स्वभावसिद्धं सादृश्यं द्रव्यादिभ्योभिन्नं ॥

(५) एवं सङ्ख्यापि अतिरिक्तः पदार्थः ॥

(६) जातिभ्रनङ्गीकुर्वतां नानावादिनां मतानिनिरस्यजातिः स्थापिता । तस्याः स्वरूपन्तु—
“जातिराश्रयतोभिन्ना प्रत्यक्षज्ञानगोचरे” ति । एतेन ब्राह्मणत्वादिकं नजातिः सत्ताऽपिनाङ्गीक्रियते ॥

(७) समवायश्चानित्यः । विनष्टायापि व्यक्तौ नजातिरन्यत्र याति । नच तत्राऽवतिष्ठते । नविनश्यति । केवलं यद्यपि समवायः तस्याः निवर्तते । तेन तस्याऽनुपलम्भनम् ॥

(८) कार्यमनुमानलभ्यम् । अयंगच्छतीति प्रत्ययः संयोगविभागानुमितक्रियालम्बनः । सा च क्रिया स्थाणौ नानुमीयते । कर्महेत्वभिमतदेव विभागसंयोगौ उत्पद्येते इति युक्तमेव कर्मानुमानम् ॥

(९) नियोगएववाक्यार्थः । यत्प्रधानतया प्रतिपाद्यते तदेव वाक्यार्थः । कार्यश्च प्रधानतयोन्यत इति तस्यैव वाक्यार्थत्वम् । कार्यं च कृतिसाध्यम् ॥

“तद्विकालान्तरस्थानात् शक्तं स्वर्गादिभिर्द्वये ।

सम्बन्धोप्युपपद्येत नियोज्येनास्यकामिना” ॥

“कार्यत्वेननियोज्यं च स्वात्मनिप्रेरयन्नसौ ।

नियोज्य इति मीमांसा निष्णातैरभिधीयते” ॥

कार्यस्यैव प्रधानत्वाद्वाक्यार्थत्वंच युज्यते ।

वाक्यं तदेवहिप्राहनियोज्य विषयान्वित” मिति ॥

(१०) अन्विताभिधानवादः—पदानि, अन्वितानि भूत्वा पञ्चाद्विशिष्टमर्थं कल्पयन्तीति अन्वयांशेष्यभिधावृत्तिरिति यावत् । गामानयेतिवाक्यश्रवणानन्तरं गौराहरणं पश्यन् क्रियापदार्थान्विते कारके कारकपदस्य कारकपदार्थान्वितायां च क्रियायां क्रियापदस्य शक्तिं बालोऽवधारयति । ततः प्रयोगकाले अन्वितबुद्धिः जायते । अभिधेयैवान्वयबोधेवृत्त्यन्तराश्रयणमनुचितम् ॥

किञ्च प्रभकरमिश्रमतं श्रीमन्मन्वाचार्याणां द्वैतसिद्धान्तमत्यन्तमुपकरोति ॥

(१) द्वैतमतविरोधिनाऽद्वैतमतस्यनिरकरणेन ॥

(२) पञ्चभेद-तारतम्य-जगत्सत्यत्वादि सिद्धान्तानां समुचित भूमिकाऽऽरचनेन पूर्वभावी हि-
प्रभाकरः ॥

अद्वैतमतनिरासो यथा—

(क) वाक्यार्थे आगमः प्रमाणमिष्यते । परं तदनेक पदार्थात्मनिवाक्यार्थेऽधियमुपजनयत् अद्वैतं नावभासयति ॥

(ख) यदुच्यते—“सपयनेतिनेती” ति सर्वोपाधिनिषेधेन वस्त्वन्तरापाकरणात् अद्वैत-
सिद्धिरिति । तन्न । यः खल्वेष इति सद्वृत्तया प्रत्यवमृष्टः पदार्थः स असत्त्वापादकेन नञर्थेन सह
सम्बद्धमयोग्यः निषेधवाक्येष्वपि कस्यचित् न आत्यन्तिको निषेधः । “लभ्यरूपेकथं किञ्चित् तादृगेव
निषिष्यते । विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः ” इति ॥

(ग) प्रत्यक्षादिविरुद्धार्थत्वात् अद्वैतावबोधक आम्नायः न यथावस्थितो वर्णयितुं न्याय्यः ।
प्रत्यक्षादेराम्नायबाध्यत्वमित्यपि मनोरथमात्रम् तदा मुख्यार्थपरित्यागेन आम्नाये गौणीलाक्षणिकीवावृत्तिः
कल्यास्यात् ॥

(घ) वित्तेर्भिन्नस्य अप्रकाशात्मनः प्रकाशपवानुपपन्नः इति यद्यत्प्रकाशते तत्सर्वप्रकाशाद्
भिन्नम् । प्रकाशात्मकं ब्रह्म । अतो ब्रह्मात्मकं जगत् इत्यपि न । नानाभूतानामाकारणां प्रकाशाभेदे
प्रकाशस्याऽपि नानाभावापत्तेः ॥

साक्षाद्वैतसिद्धान्त साहाय्यं यथा—

जीवानां मिथो भेदः तारतम्ये च—

प्रभाकरः परमास्तिकाग्रणीः । देहेन्द्रियाद्यातिरिक्तस्य स्वातन्त्र्येणात्मनः धर्माधर्माधिकरणस्य
ज्ञानाश्रयस्य वस्तुसत्ताऽनङ्गीकारपव नास्तिकवादः । बहवो वादिनः आत्मन अस्तित्वमनङ्गीकुर्वाणाः
विविधान्दुस्तकानुद्भावयन्तः सच्छास्त्रमनननिरस्तसकलसंशयानपि मतिविभ्रमं जनयन्तः उज्जृम्भन्ते स्म ॥

(क) केचित् बुद्धिमेवात्मानमैच्छन् ॥

(ख) अन्ये बहिरिन्द्रियाण्येवात्मेत्यवदन् ॥

(ग) अपरे देहातिरिक्तः कश्चन अत्मानास्तीति देह एवात्मेत्यमन्यन्ते ॥

(घ) पके बुद्धीन्द्रियशरीरव्यतिरेकी आत्मानुमानमात्रगोचर इत्याहुः ॥

(ङ) इतरे मानसप्रत्यक्षगम्य आत्मेति प्रत्यपीपदते ॥

(च) परे आत्मा स्वयं प्रकाश इति सप्रमाणं स्थापयामासुः ॥

(छ) केचन चिदेव सकलप्रतिपत्तिसिद्ध आत्मेति अभान्त ॥

(ज) क्षणिक आत्मेति बहवः समाचक्षत ॥

- (झ) कूटस्थो नित्यआत्मेति केचित्सिद्धान्तयामासुः ॥
 (ञ) केऽपि परमाणुं परिमाणः आत्मेतिजगदुः ॥
 (ट) कतिचिच्छरीर परिणामः सइत्युपादिशन् ॥
 (ठ) अन्ये एक एवात्मा सर्वक्षेत्रेषु अभिन्न इत्यबोधयन् ॥

एवं नानावादिनो मतानि निराकृत्य प्रभाकरः सकलमत ललामायितात्मनः सिद्धन्तं भाष्यकृतां श्रीशबरस्वामिनांच निजं रहस्यमाविष्कुर्वन् देहेन्द्रियबुद्ध्यादि विलक्षणं स्वातन्त्र्योणात्मनः अस्तित्वञ्च प्रतिपादयामास । तत्सङ्ग्रहश्लोकश्च—“बुद्धीन्द्रियशरीरेभ्योभिन्न आत्माविभुर्ध्रुवः । नानाभूतः प्रति क्षेत्रमर्थवित्तिषु भासते ” इति । विहितनिषिद्धावरणजन्य तत्तदपूर्वद्वारा धर्माधर्मौ स्वर्ग नरक हेतू इति व्यवस्थापितत्वाज्जीवानां तारतम्य भावः सिद्ध एव । यद्यपि प्रभाकरः सर्वतन्त्रस्य परमेश्वरस्य पृथक् सद्भावं नाङ्गीकरोति । तथापि नैतावन्मात्रेण सनास्तिकइति शक्यते वक्तुम् । “वेदैर्वचोभिरखिलैः कृतकीर्तिरत्नेहेतुं विनैव धृतनित्यपरार्थयत्ने । मीमांसयैव भगवत्यमृतांशुमौलौ तस्मिन्मही भुजितयानु-मितिर्नभेजे ” । (नैषध) इति यद्यपि कृत्स्नस्याति मीमांसा शास्त्रस्य शून्यवादसब्रह्मचरिता व्यञ्जिता श्रीहर्षेण, तथापि उपमेयं आचार्यदण्डिनः “कोलङ्कारोऽनयाविना ” इति सिद्धान्तमनुसृत्यातिशयोक्ति मूलैव । नेहं कवेर्वचो परमार्थेन ग्राह्यम् । कुमारिलेन “विशुद्धज्ञानदेहाये ” ति यज्ञ—शिव—उभय परपरं मङ्गलं कृतमेव । मुरारिमिश्रमतेतुसेश्वर मीमांसेत्येव प्रसिद्धिः । अधुना प्रभाकरे सिद्धान्ते किं प्रतिपन्नमिति विचारयामः

प्रभाकरः स्वयमेव ब्रह्मत्वां “यत्पुनर्ब्राह्मणं ‘न प्रेत्यसंज्ञा अस्तीति’ तत्पूर्वोत्तर भङ्ग्यास्वयमेव ब्राह्मणान्तरेणव्याख्यातम् ” इति प्रतिपादयति ऋजुविमलायामस्य विवरणन्तु—“यत्पुनर्ब्राह्मणं न प्रेत्यसंज्ञा अस्तीति ” भूतचैतन्यप्रतिपादकं तत्पूर्वपक्षोत्तर भङ्ग्या स्वयमेव ब्राह्मणान्तरेणव्याख्यातम् । भूत चैतन्यपूर्वपक्षंकृत्वा “अविनाशीवाअरे अयमात्मा ” (वृ. ३. ४-५-१४.) इत्यादिना सिद्धान्तितमित्यर्थः एवंच सिद्धेसति आत्मनि अर्थवादर्थाताउपपन्नैव । एवं तर्हि अत्मानात्मविवेकः प्रभाकरेण किमिति विस्तरेण न कृतः ? । अस्योत्तरं प्रभाकर मिश्राणां शब्दैरेवदीयते ॥

बहुक्तम्—“अहङ्कारममकारावनात्मन्यात्माभिमानौ ” इति मृदितकषायाणामेवैतत् कथनीयम् । नकर्मासङ्गिनामित्युपरम्यते । आह च भगवान्द्वैपायनः—“ननु बुद्धिभेदं जनयेद्विज्ञानं कर्मसङ्गिनां ” इति रहस्याधिकारे । तस्मान्नविवृतमत्रभाष्यकारेण भगवतावचनान्तरानुरोधात् नाज्ञाना ” इति । (बृहती—आत्मावादः) एतत्सम्यक्परिशील्य प्रभाकरं नास्तिक इति कोवा सचेताः ब्रूयात् ? कर्ममीमांसा प्रतिपादनावसरे आत्मानात्मविचारस्य विषयान्तरत्वादेवाकथनम् । नत्वज्ञानात् । दृश्यतेच, वेदान्तसूत्राणां विस्तृतां वृत्तिं पिरचयता भगवता बोधायनेन स्वकीयेश्रौतसूत्रेविशिष्टाद्वैत सिद्धान्तस्य लेशतोऽपि प्रतिपादनं न कृतम् । यतु तेनैव कविना श्रीहर्षेण स्वकीये ‘खण्डन—खण्ड—खाद्ये’—

“गुरुर्धियमभावस्य स्थानेस्थानेऽभिषिक्तवान् ।

प्रसिद्धपवलोकेऽस्मिन् बुद्धबोधुः प्रभाकरः ॥”

इति प्रतिपादितम् । तदपि 'भारतं नाकमण्डलं', 'नगरं विधुमण्डलं' इत्यादाविवरूपकेऽस्मिन् अर्कबन्धुत्वं रूपसाधारण धर्मोपस्थितेरवश्यकत्वद्यौतनायैवकविसंरम्भ इति प्रतिभाति ॥

अत्रेदमवधेयं—उपमायामिव रूपकेऽपि साधारण धर्मोपस्थितेरवश्यकत्वम् । तत्राऽपि यस्मिन् रूपके साधारणो धर्मः प्रसिद्ध्या भासते तत्र स्वबोधक श्रुतिं नापेक्षते । यथा मुखं चन्द्र इत्यादिषु । यत्रतु साधारणो धर्मः अप्रसिद्धः तत्र नियमेन स्वबोधकश्रुतिमपेक्षते । “भारतं नाकमण्डलं” मित्यत्र सुपूर्वालङ्कृतत्वरूपः साधारणो धर्मः श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसितः । भारतपक्षे अष्टादश संख्याक पर्वयुक्तत्वं, स्वर्गपक्षे देवालङ्कृतत्वमिति । “नगरं विधुमण्डलं” मित्यत्र सकलकलत्वं साधारणो धर्मः । नगरपक्षे पण्डितालङ्कृतत्वं, चन्द्रपक्षे कलासाकल्यम् । तथैव “बुद्धबन्धुः प्रभाकरः” इत्यत्र सूर्यवंशजत्वेन अर्कबन्धुरिति बुद्धस्यनाम । “गौतमश्चार्कबन्धुश्च” । प्रभाकरमिश्रएव प्रभाकरः सूर्यः । अनन्तरं बुद्धप्रभाकरयोरर्कबन्धुत्वरूपः श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसितः चमत्कारकारी साधारणो धर्म इति ॥

किंच प्रभाकरकृतः ईश्वरसद्भावानङ्गीरोनेश्वरद्वेषमूलः । नापिलोकायतानुवादरूपः । अपितु शब्दौत्पत्तिकवादासिधौ वेदानां चापौरुषेयत्व प्रतिपादनायैव । तथाहि—शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः अनादि वृद्ध व्यवहारपरंपरासमासादितः वाच्यवाचकभावः । “बालाः वृद्धानां स्वार्थेन व्यवहार प्रमाणमुपश्रुण्वन्तः शब्दश्रवण समनन्तरभाविना चेष्टाविशेषण विशिष्टार्थविषयां मनीषां कल्पयन्तो वाच्यवाचकानां शब्दस्याध्यवस्यन्ति । तेऽपि वृद्धा यदा बाला आसन् तदातेऽपि, अनयैवदिशा व्युत्पद्यन्तेस्व । येभ्यश्चवृद्धेभ्यः व्युत्पत्तिमलभन्ततेऽप्यन्येभ्यः तेऽप्यन्येभ्यः इति विनाऽपि सङ्केताधितारं पुरुषमुपपद्यत एव शब्दार्थयोरनादि वृद्धव्यवहारदर्शनसिद्धः सम्बन्धः” । एतेन पुरुषसङ्केत निबन्धनाऽऽपेक्षा शब्दानां वाचकत्वस्य नास्तीति स्फुटमेव । ईश्वरसङ्केत निबन्धनमेव वाचकत्वं शब्दानामित्यत्राऽपि न किंचित् क्षोदक्षमं तत्त्वम् । “औत्पत्तिकस्तुसम्बन्धः शब्दस्यार्थेन सम्भवः । वृद्धसंव्यवहारस्य प्रवाहानादितायतः” । इति सिद्धान्त विरोधात् । वेदस्य पौरुषेयत्वापाताच्च । सुप्यादावपि न ईश्वरकृतः सङ्केत इति सिद्धान्त प्रक्रिया वेदस्याप्युच्छिन्नामपौरुषेयतां प्रतिपादयन्ती जेजेतीति सर्वमनवद्यम् ॥

मोक्षः

क्षणिकस्य क्रियानुपपत्त्या भोक्तृताया अभावेन आत्मनैवहीयते । तस्मात्—“अहं प्रत्यया-लम्बनामात्रसिद्धौ सिद्धेऽपि बुद्धीन्द्रिय शरीर व्यतिरेकिणि आत्मनि तन्नित्यत्वाविनाशित्वादि सिध्यै भोक्तृत्वमपि आत्मन अङ्गीकरणीयम् । सत्तातावदात्मनः सुखोपलम्भेन सिध्यति । भोगो अनुभव संवेदनम् । संवेदनमपि क्रियैव । तस्मादात्मनः कर्तृत्वं भोक्तृत्वंच सङ्गच्छते । कार्यकारणयोरभेदोप-चारात्कर्तृभोक्तृतैवात्मेति । “अशीर्योनहिशीर्यते” इति बृहदारण्योपनिषत्प्रमाणेन अशीर्यतया भोक्तृत्वं कर्तृत्वात्मानः सिध्यति । एवं कर्तृत्वदीनां नित्यतायां सिद्धायां बृहतीग्रन्थानुरोधेन मोक्षावस्थाऽऽत्मनः कदापि न सम्भवत्येव ॥

ईशावास्योपनिषद्भाष्ये श्रीमदाचार्यैः—“कुर्वन्नेवेहकर्मणि” ति मन्त्रव्याख्यावासरे—“ज्ञानिनोऽपि श्रुतो—हास आनन्दस्य भवेद्धृत्त्वम् । अतोऽलोपिलोपः स्यादतः कार्यैवसासदे” ति प्रतिपादितम् ।

श्रीमज्जयतीर्थपादा अपि भाष्यविवरणे—“ श्रुतो — हासोभवेत् — अतोमोक्षप्रवृत्तिरूपलेखरहितोऽपि ज्ञानिनि कर्मलेपः स्यादेव । यत एवमुभयोर्लेपः अतोद्वाभ्यामपिसा कृष्णोपास्तिः कार्यैवे ” तिस्यष्टी चक्रः । एतेन बद्धमुक्ताद्यवस्थानिरपेक्षमेवात्मनः कर्तृत्वादीनि नित्यतया प्राप्तानि । तस्मदुभयेऽपिनये कर्तृत्वादीनि साधारण्येनात्मनः समानान्येव । किंचशालिकनाथमिश्रमतेन यदि प्राभाकरे सिद्धान्ते आत्यन्तिकं देहोच्छेदो निःशेषधर्माधर्मं परिक्षय निबन्धनोमोक्षः ” इति वादं निराकुर्वन्नावन्दतीर्थीय सिद्धान्तं परंपरया साहाय्यमाचरत्येव ॥

सत्यंजगत्

शुक्तिकायां रजतत्वज्ञानेयत् भास्वरं रूपं चक्षुषा परिच्छिन्नं नतत् रजतस्मृतेरुद्धोद्यकम् । स्वप्नादिषु पुनः कस्यचिदग्रह्यात् बाह्यस्यार्थस्य स्पर्शमाणस्य गृह्यमाणस्य च कारणत्वानुपपत्तेः वासनानि बन्धनमेवेदं ज्ञान जालमिति निरालम्बनवादः तं निराकृत्य स्वप्नेऽपि अर्थ एव कारणमिति सिद्धान्तितम् । तथाहि—स्वप्नादिषु बहिरवभासासंवेदित्, सा च बाह्यार्थमन्तरेण न सम्भवति, तस्मादर्थ एव कारणम् । निरालम्बनतातु नैव संवेद्यते प्रत्यक्षानबोधेन । तस्मादक्षजंज्ञानं न वासना निमित्तमिति । प्रत्ययस्यैवार्थ-शून्यतोप न्यासात् ज्ञानस्यैवाभावइति माध्यमिकदर्शनम् । तदेतदपि निराकृत्य ज्ञानाकारयोः भेदं प्रदर्श्य-निराकारां बुद्धिं साकारं चार्थं संस्थाप्यसर्वस्यापि प्रत्ययस्य अर्थालम्बनत्वं सिद्धान्तयामास प्राभाकरः । एतेन बाह्यस्यार्थजातस्य सत्यत्वं स्वत एव सिध्यति । तेन जगत्सत्यमिति फलति ॥

॥ सर्वसिद्धान्तं सङ्ग्रहश्लोकश्च ॥

बन्धमोक्षौसृष्टिलयौ ईश्वरं तत्स्वतन्त्रताम् । जीवानां पारतन्त्र्यञ्च शास्त्रकृन्नैव मन्यते । इति गुरुमतद्वैतमतयोः साधर्म्यवैधर्म्यद्योतकः सङ्ग्रहश्लोकः ॥

मीमांसासु गुरुप्रभाकरमते सत्यं जगत्तत्त्वतः

भिन्ना जीवगणा स्वकर्मवशगाः नीचोच्चभावद्विताः ।

मुक्तिर्नैव, सुखानुभूतिरमला स्व कर्मतत्साधनं

पञ्चैवाक्षमुखाः प्रमाणमखिलास्त्रायैक वेद्यायजिः ॥

तस्मादध्येयं प्राभाकरं मतम् ॥

इतिशम्

॥ काणादस्य सर्वशास्त्रोपकारकता ॥

म ॥ शा ॥ प्र ॥ वे ॥ पडिमन्नूरु नारायणाचार्याः

श्रीन्मध्वासिद्धान्त महापाठशाला, उडुपी

श्रुत्यन्तवेद्यमहिमाकविगेयमहित सुगुणधामा ।

कामं तनोतुकामं कोप्यको लोलगोपालः (गोपिकालोलः) ॥ १ ॥

सुखव्यसद्यदृष्टिर्मृतिमुपयातवतोऽपि जीवहेतुः ।

भिन्तां मलीमसं मे हृदयगतं पुराणमपि सर्वम् ॥ २ ॥

श्रीराघवेन्द्रनामायं पारिजाततर्म्हान् ।

स्मृतो नियुक्तेकार्येऽस्मिन्नयोग्यं विकृतेर्वशम् ॥ ३ ॥

यथा वृद्धस्य सुन्दर्या विकारः मामकस्तथा ।

सन्तः क्षमन्तां चापल्यं क्षमाभूषाहि साधवः ॥ ४ ॥

विषयसूचनम्

अयिमो महीमण्डलमण्डनायमाना गुणैकपक्षपातिनो दिवं द्युमणिरिव स्वजन्मनाऽवनितलमव-
भासयन्तः पण्डितप्रकाण्डाः साधवश्च दुराग्रहपिशाचिकादूरा विषयमिमं पात्रीकुरुत नेत्रयोरथवा
श्रोत्रयोः । यदत्रसुधामप्यहसन्तीं वचोभङ्गीमङ्गीकुर्वतां सभ्यानामन्तर्वाणिशिखामणीनां पुरतः कानाम
कथा मुक्ताफलमध्यगतकाचसदृक्षाया अदसीयवचोभङ्ग्याः । ममेदं नाम अतिसाहसमिति भवन्तोऽपि
जानीयुरेव, तथापि “नहिकोकिलाः कूजन्तीति काका मूकीभवेयु” रिति न्यायमनुसृत्य किमप्यहमिदानीं
वक्तुं कर्तुं वा उद्युक्तोऽस्मि । क्षन्तव्योऽयं जनोमहद्भिः । सभ्यैराज्ञप्तायसीयलेखनीविषयस्तु “काणदस्य
शास्त्रस्य सर्वशास्त्रोपकारकता” ॥

भूमिका

अत्राप्रस्तुतमपि “विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति” इति संख्यावतां समयमनुरुध्य किमप्या-
हमिदानीं प्रस्तौमि । अयिमहाशयधौरेयाः । मनसापि दुरवगाहा नन्वियं भगवतः सृष्टिः । क्रियासमभिहारं
भ्रमन्नपि भुवं तत्र तत्र निपुणतरं विनिक्षिपन्नपि चक्षुः कोवा करतलामलकवत्सकलधरातलगताशेष
वस्तुपारद्व्या समजायत । यत्कलु सम्यग्विमृशद्भिरपि नलेशतोऽप्यश्रावि । तदेव कदाछिद्देवाच्छ्रवण-
पथमुपयातम् । स्वस्यातिपुराणतां महत्ताञ्च प्रकट्य दानन्दतुन्दिलमानसं विधत्ते श्रोतारम् । यच्च ससाहसं
धरातलपर्यटनव्यसनिना नालोकि, तदेव यर्हि दैवाच्छ्रुमथमवतरेत्तदा पुनरनिर्वचनीयामानन्द सन्तति
मङ्कुरयति । अत एव परिमितनियतविषयकमस्मदीयं चक्षुः, श्रवणं वा । अत ईदृश नियतमितदर्शी
कथमेकमपि सर्वांशेन द्रष्टुं श्रोतुं वा शक्नुयात् । अत एवोक्तम् “नैकञ्च तत्त्वतो ज्ञातुं विना सर्वज्ञतां नरः”

इत्यादि । इयञ्चभूवद्भुविस्तृता बहुरक्षाच अत एव पृथ्वी, रत्नगर्भाचित्यस्याः प्रसिद्धिः । आस्तान्नामेयंकथा दूरवर्तिनाम् । समीपतरवर्तिनां दृष्टिपथमागतानामपि बहुशः साकल्येन दर्शने नप्रभवामः । उपरिचरन्तोऽपि पादतलगतमपिनिधिं द्रष्टुं नपारयामः । साक्षात्कृता अप्यर्था नविमुद्यन्ते । विमुष्टा अपि नावधियन्ते । ईदृशोऽन्वेतमसि मग्ना वयं किं पश्यामः । किंशृणुमः, किं किं जानीमः, किं ब्रूमः, किंविचारयामः, केवयम् ? किमारम्भाः ? किं प्रेयः ? किं श्रेयः ? किमुपकारकम् ? किमुपकार्यम् ? किं निर्णयम् ? किं निर्णायकम् ? इत्यादिचिरं विमुष्टान्तोऽपि न वयं तत्त्वमत्र निर्णेतुं प्रभवामः । सतिचैवं कस्यचिच्छास्त्रस्य सर्वशास्त्रोपकारकतां कथं प्रतिजानीमः । कथं वा प्रतिपादयामः । अहो ! पण्डितं मन्यानामस्माकं सीमातिगाऽज्ञता । यदस्माभिरश्रुता अपि पुरातनाः कियन्तो महर्षयः स्वच्छङ्क्रमणेन भुवमलङ्कृत्यापि नामशेषतां नागताः । कियन्तिवा शास्त्राणि स्वयंशोविशोभितदशदिशामुखानि साकल्येनास्माभिरदृष्टश्रुतपूर्वाण्यपि भुवं न मण्डयन्ति । सतिचैवं सामस्येनास्मददृष्टिपथं किं बहुना ! श्रवणगोचरतामप्यनासादितवतां शस्त्राणां मध्ये एकमुपकारक मितराण्युपकार्याणीति विचारणे प्रवृत्तिर्नामातीव हास्यास्पदमिति नैतत्तिरोहितं वस्तुतत्त्वमनवजानतां जानताम् । यद्यप्येवं वस्तुस्थितिः, अथाप्यज्ञानाद्वा, चापलाद्वा, प्रकृत्यावा, “नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः । भ्रामयन् सर्वभूतानि कृत्स्नरूढानिमायया,” इति गीतायां भगवदुक्तरीत्या प्रकृत्यैववाप्रेरितः “नभः पतंत्यात्मसमं पतत्रिणः” इति व्यासोक्तिमनुसरन् प्रकृतमनुसरामि ॥

शब्दस्य सर्वोपकारकता

पेश्वरीसृष्टिस्तावद्विधा नामरूपभेदेन । शास्त्रमपिद्विविधं शब्दशास्त्रार्थशास्त्रभेदेन । तत्र जगति यावन्ति शास्त्राणि, यावन्तो व्यवहारा वैदिका लौकिकाश्च ते सर्वे भाषामया एवेति शब्दस्यैव प्राधान्यम् । भाषात्र शब्दश्चेत्यनर्थान्तरम् तदुक्तमाचार्यदण्डिना “इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् । यदि शब्दाद्वयं ज्योतिरासंसारं नदीप्यते, इति भाषा चेयं नकेवलं लिङ्गतः स्त्री, किन्तु सर्वोत्पन्नाऽपि स्त्रियमनुकरोति । तथाहि युवतिः कामुकयुववृन्दस्य तैस्तैर्हावभावादिभिः स्वीयैः सुमसुमनोहरैर्विलसितैः सम्मोदितान्तःकरणवतां तदेकरसताञ्चापाद्य जनयति प्रमोदातिशयम् । एवं भाषापि स्वगततास्तांस्तं श्रमत्काराननुभावयन्ती जनयन्तीचानन्दभरमग्नं विगलितवेद्यान्तरं रसिकजनमुन्मत्तमिव पिशाचिकाग्रस्तमिव जडीभूतमिव चित्रलिखितमिव करोतीत्युक्तमपि नातिशयोक्तिकोटिमाटीकते । पुनरितोऽपि सावधानं चक्षुर्निक्षिप्यतां यथा मत्सकाशिनी अनितरसाधारणसौन्दर्यममुद्गासितापि नवनवालङ्कारालङ्कृतापि विना शरीरसंस्कारं लेशतोऽपि नप्रभवति दयितस्य मनो वशीकर्तुम् । एवमेव भाषापि नानाविधोपमायलङ्कारमण्डितापि शृङ्गारादिभिर्नवरसैरुपशोभितापि विना व्याकरणसंस्कारं न शक्नोत्याकृष्टं मनः प्राप्नानाम् । प्रत्युत यथाग्राम्यपददूषिता असंस्कृतादयिता निवर्तयत्येवात्मनः सकाशाद्रसिकान् एवं व्याकरणशास्त्रासंस्कृता भाषापि अपशब्दपददूषिता पापभीरुभिः प्राज्ञैर्दूरतएव परिह्रियत इति सार्वजनीनम् । अस्तिचापशब्दप्रयोगे पापम् । तस्य “तस्माद्वाहणेन नम्लेच्छितवै नापभाषितवै, म्लेच्छोहवा एष यदपशब्दः, इति श्रुत्या निषिद्धत्वात् असंस्कृताया हेयत्वमिव संस्कृताया भाषाया उपादेयत्वञ्चैहिकामुष्मिकसुखसाधनत्वासंस्कृतयुवतेरिवयुक्तम् । भाषायाः संस्कृतायाः सुखदत्वञ्च “एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञातः स्वर्गलोके कामधुग्भवतीति” फणिभाष्योक्त्या सिध्यति । एवञ्च शब्दमयसर्वशास्त्रस्य संस्कारकत्वेन व्याकरणस्योपकारकता । इतीममेवार्थं मनसिनिधाय “काणादं पणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्” इत्यभियुक्ताः समाचक्षते । अये ! किमिदमाचरितं भवता “यद्विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास-

वानरम्” इतिन्यायविषयतामापन्नोऽसि । यतः काणादस्य सर्वशास्त्रोपकारकताविषयप्रतिपादनाय समुद्भूतो भवान् किमिति तद्विरुद्धमकार्षीरिति केनचित्पृष्ठः किमङ्गव्यूयाः ! सत्यं, मात्वरस्व, माकार्षीर-
क्राण्डताण्डवायितम् । निराकरिष्यामो भावत्कीमिमांशङ्कापिशाचिकीम् । निरीक्ष्यतां सावधानम् ।
पुरस्तात्किमिवेवक्ष्यन्तीति ॥

प्रकृतविषय समर्थनम्

एवं सिद्धैचकस्योपकारकत्वेऽपरस्यापि तत्सेत्स्यति पारस्परिकोपकार्योपकारकभावएव नास्तीति
चोदनायां विप्रतिपन्नमंश विहाय यत्र क्वचिन्मनोऽवधानाय सोऽस्तीति प्रादर्शि । एकत्रोपकारकत्वे-
सिद्धेऽपरापि तत्सुबोधे भवतीति मनीषयाऽप्रसक्तमपि “काणादं पाणिनीयञ्चेति कारिकाया-
मेकपङ्क्तिप्रविष्टतया सङ्गतं दृष्टान्ततया न्स्वरूपि एवं । तर्कशास्त्रमितरशास्त्रोपकारकमिति ॥

अर्थशास्त्रस्य शब्दशास्त्रात्प्राधान्यम्

अत्रसूक्ष्मेक्षिकामश्रित्य विचारणायामनयैव कारिकायांऽपरोविशेषो ध्वन्यते यच्छब्दशास्त्रादर्थ-
शास्त्रस्यप्राधान्यम् । यतोहि शब्दसुन्दर्या जीवितसर्वस्वमर्थजातं तदभावेऽकुणयभूतैव सा द्रष्टृणाममाङ्गल्य-
करी दूरतएवपरित्यज्यते भावुकैः । त्रिलोकीतिलकायमानस्य तिलकस्य फालदेशादपसरणे का वा सुन्दरी
समाकर्षति मनः सहृदयानामिति भवन्त एव विचारयन्तु । कविकुलतिलकः कालिदासोऽप्यमुमर्थमपि
प्रेति “वागर्थविषयसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगन्ःपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ, इति प्रधानेश्वरस्यार्थ
सहृदयतामप्रधानदेव्याः शब्दसादृश्यमुपवर्णयन् अर्थस्यप्राधान्यं शब्दस्याप्राधान्यं ध्वनयति । अत एव
“काणादं पाणिनीयञ्चे” ति पाणिनीयाशब्दशास्त्रादर्थशास्त्रस्य प्राथम्यापदेशेन प्रथमप्रयोगनिमित्तं प्राधान्यं
सूचितवानिति तदेतत्कारिकाकृतोऽल्पाक्षरेण बह्वर्थं प्रतिपादन कौशलमभिनन्दामः ॥

काणादस्य सर्वशास्त्रोपकारकता

प्रथमार्थशास्त्रस्य प्राधान्ये सिद्धे काणादस्य सर्वशास्त्रोपकारकता सूपपादा भवति । तथाहि-तत्र
तावच्चतुर्दशविद्यास्थानानि प्रमितानि । यथोक्तम् “पुराणतर्कमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः
स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दशेति” अन्यत्राप्युक्तम् “अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः ।
पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्याद्येताश्चतुर्दशेति” इति, अत्रोभयत्रापि तर्क न्यायविस्तरपदाभ्यां न्यायशास्त्रमेव-
गृहीतम् । न्यायस्तर्कोऽनुमानं सोऽस्मिन्नेवशास्त्रोव्युत्पाद्यतइति । बौद्धादि शास्त्राणां हैतुत्वप्रसिद्ध्या
तर्कशास्त्रत्वेऽपि, तत्तर्कस्य वेदादिविरुद्धत्वाच्चतेषां वेदादिविद्यास्थानमध्ये सहपाठो युक्तः । अतइदमेव
न्यायशास्त्रं विद्यास्थानत्वेन परिगणितं पुरुषार्थसाधनज्ञानोपायत्वेन तर्कशास्त्रस्यान्वीक्षिकीति प्रसिद्धि-
श्चास्यैवग्राह्यतां दर्शयति । प्रत्यक्षागमावनुसृत्येक्षणं हि अन्वीक्षा अनुमानमित्यर्थः । तद्व्युत्पादकं शास्त्र-
मान्वीक्षिक । बौद्धादिशास्त्रमागमाद्यननुसारित्वान्वीक्षिकीतीदमेव तर्कशास्त्रं विद्यास्थानत्वेन परिगणित
मित्यतोऽपि ज्ञायते । तत्र वेदपुराणधर्मशास्त्राणां पुरुषार्थसाधनोपदेशस्वभावत्वाद्विद्यास्थानम् । अङ्गानि
व्याकरण, ज्योतिः, शिक्षा, कल्प, च्छन्दो, निरुक्तानि वेदार्थोपयोगि पदादिव्युत्पादनद्वारेण विद्यास्थानत्वं
प्रतिपद्यन्ते । तेष्वङ्गं संज्ञेव तदनुगामितां प्रकटयति । विचारमन्तरेणाव्यवस्थितवेदवाक्यार्थस्थानव-
धारणामीमांसा वेदवाक्यार्थ विचारात्मिका वेदेतिकर्तव्यतारुणं विभर्तीति विद्यास्थानंभवति । तदाहुर्भट्ट-

पादाः “धर्मेप्रमीयमाणेतु वेदैवकरणत्माना । इति कर्तव्यता भागं मीमांसापूरयिष्यति ” इति यागेति-
कर्तव्यताया यागैकदेशत्ववत् मीमांसा वेदैकदेशत्वात्तदङ्गमिति पृथक् नपरिगणितम् । विचारसहायो हि
शब्दः स्वार्थप्रतिपादनक्षमः । सर्वासां विद्यानामर्थावधारण, प्रामाण्यसमर्थन विप्रतिपत्तिनिरसनोपकारि-
युक्तिजालदर्शकमिदं तर्कशास्त्रम् । सर्वासामूलस्तम्भायमानमुपकारकमिति जगति जेगीयते । यद्भावे
प्रामाण्यार्थं निश्चयाद्यभावात्तत्तदुक्तमपि बहुवित्तव्ययायाससाध्यं नार्द्रागैरन् साधवइत्येवं वेदादौस्वामिनि
ग्लानिमापन्ने तदनुयायिनाङ्गजातेन मीमांसादिनाच परिजनेनस्थितेन, गतेन किं कृत्यामिवाति । तदा
प्रामाण्यादि व्यवस्थापकं सर्वोपकारकमिदमेव तर्कशास्त्रमितीदमभिहितम् “काणादं सर्वशास्त्रोपकारक”
मिति ॥

रीत्यन्तरेण सर्वशास्त्रोपकारकत्वसमर्थनम्

अपिच अनधिगतन्यायशास्त्रगन्धो हीतरशास्त्राण्यधीत्यापि पठनव्याख्यानादिदशायां तूलपिण्ड-
वदर्थान् विशदयितुं प्रकटयितुं वा न शक्नोति नापिस्वावगत बोधने प्रभवति, झोन्तस्य झोन्तपवार्थ इति
मुखपठितमेवानुवदति प्रायः । इतितदधीतं शास्त्रं मूकभक्षित शर्करायितं भवतीत्यतोऽपि सर्वशास्त्रोप-
कारकता तर्कशास्त्रस्य ॥

प्रकारान्तरेण तत्समर्थनम्

किंच यथा भगवतो देवदेवस्य वरदराजस्य नामैव वच्छितदातृतां कथयतीति केनचित्सहृदये
नाभिहितम् “नामैवते वरद वाच्छितदातृभावम् । इति तथैव काणादमिति शास्त्रनामाप्यस्य सर्वोप-
कारकतां प्रकटयति । तथाहि काणमन्धमस्तीति काणादमित्यन्धमक्षकत्वं शास्त्रस्यास्य कण्ठतः प्रतीयते अन्धे
श्रूयमाणं भक्षणकर्मत्वं विशिष्टविधीयमानौ विधिनिषेधौ सति विशेष्येवाधे विशेषणमुपसङ्क्रामत ”
इति व्यायेनान्धेऽन्वेति । तथाचान्धनिवर्तकत्वमस्यशास्त्रस्योक्तं स्यात् । यद्यपि सर्वाणि शास्त्राणि
जगदान्धानिवृत्तये प्रवृत्तानि तथापि नतेषामेतन्नास्त्राप्रसिद्धिः । तत्रनिमित्तमिदमेववक्तव्यम् । यदितर-
शास्त्रेण भवन्त्यान्धनिवृत्तिरेतदुपकारेणैवेत्यकामेनाप्यङ्गीकार्यं भवति । अतोऽसाधारण्यादस्यैव काणाद-
मिति नाम तत्र काणादमितिपदप्रवृत्तेर्निमित्तान्तरसत्वेऽपि प्रकृतोपयोगित्वादविरुद्धमिदमपि निमित्त-
मस्माभिरहितम् । लक्षणस्य लक्षणान्तरवाग्निमित्तस्यनिमित्तान्तरं नदोषायेति सन्तोष्यं सुधीभिः ॥

गौतमीयत्वेनशास्त्राऽग्रहणेनिमित्तम्

काणादाक्षपादमतयोर्मूलतः कचिदशेभेदेऽपि सर्वाधीयमानान्मन्यादिनवनवग्रन्थावतारात्परं
तयोरेकतासम्पादितेति मयाप्येकत्वेनपरिगृहीतं तर्कशास्त्रम्—अथापि “अणुरपिविशेषेभ्यवसायकरः”
इति न्यायेन काणादमिति विशेषनाम अक्षपाद शास्त्रस्यानास्तीति एकमपिमतिशेषमाश्रित्य “गौतमीयं

पाणिनीय' मित्यनुक्त्वा काणादं पाणिनीयञ्चेत्येवाभिहितमिति सर्वं समञ्जसम् ।—*

गुरुवर्यं पदद्वन्द्वैकृतिरेषासमर्पिता ।

नारायणेन विदुषागुरुस्तुष्टस्ततोभवेत् ॥ १ ॥

नाहं शेषगवीषु जागरमतिर्नन्यायचातुर्यवा-

नाम्नायस्मृतिलोडनेच निशिताप्रज्ञानवैयासिके ।

किन्तु श्रीमदनन्तसन्ततकृपासन्तानसम्पूरिता

घ्राणीयं ज्ञयतात्प्रसन्नहृदये या कापि विद्वन्नुणाम् ॥ २ ॥

* मध्वसिद्धान्तबद्धादरोहमत्र प्रकृतासङ्गतमप्यास्तिककामुकोहकार्यमेवेदमिति मत्वाप्यकृत्वा स्थातुं नोत्सहते इति सुधार्थांटीकाकृदकरीत्या अनुक्त्वा स्थातुं नोत्सहे । यत्प्रस्थानभेदेऽपि सर्वेषु शास्त्रेषु न्यूनाधिकभावेन सर्वविषयनिरूपणसत्वेऽपि मुख्यतः साकल्येन प्रमाणनिरूपकं तर्कशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं इतरत् प्रमेयशास्त्रमित्यङ्गीकुर्मः । अथाप्येतावत्पर्यन्तं निरूपितं नतत् किन्तु ब्रह्मतर्कंति प्रसिद्धं प्रमाणभूतं तर्कशास्त्रमेव प्रकृतं त्वप्रमाणम् । ब्रह्मसूत्रेषु निषिद्धत्वात् । तथापि काणादमिति कारिकानुसारेण लौकिकप्रसिद्धिमनुरुध्येदमभिहितम् । ममत्वेवंपदतः भाट्टदापिकायां खण्डदेवोक्तवत् हरिस्सरणमेव शरणम् । यद्यप्येवं तथापि वक्ष्यमाणानुसारेणेनेयमनुपपत्तिः सङ्गतञ्च भवति । तथाहि वस्तुतस्तु ब्रह्मतर्काख्यं शास्त्रमेव “काणादं पाणिनीयञ्चे”ति कारिकायां काणादपदेन विवक्षितमिति युक्तमुत्पश्यामः । तत्राऽन्यनिवर्तकत्वेन तत्पदप्रवृत्तेः । प्रमाणबोधकशास्त्रत्वेन इतरेषां प्रमाणदाबुपजीव्यत्वेनास्य, सर्वोपकारकत्वस्यच सूपादत्वात् । ब्रह्मसूत्रानुकूलतया सर्वोपादेयताच ब्रह्मतर्कस्यैव सम्भवति पूर्वोक्तकाणादशास्त्रस्य निषिद्धत्वेनाप्रमाणतया प्रमाणभूतसर्वशास्त्रोपकारकता प्रयत्नशतेनापि दुरुपपादा । ब्रह्मतर्कस्यतु प्रमाणमूधेन्यस्यच सर्वोपकारकत्वं नकेवलं पूर्वोक्तहेतुभिः सूपादम् किन्तु “रत्नं हेम्नासमागतमितिव स्यात् । नवनवार्थानुसरणकुतुकाः सहृदया इदमियं नवप्रवृत्त्यनुसरणं नवार्थवा समुत्सार्यमात्सर्यं दुराग इवा विमृशन्तिवति ललाटतटचुम्बदञ्जलिपुटं प्रार्थयामः इति सर्वं चतुरक्षम् । श्रीः ॥

॥ व्याकरणस्य द्वैतवेदान्तानुकलता ॥

व्याकरण विद्वांसः पूर्णप्रज्ञाचार्याः गजेन्द्रगडकर

आस्थान विद्वांसः ग्वालियर संस्थानम्

हन्त भोः श्रीमद्वैतसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाचार्याणां परमहंस परिव्राजकाचार्येत्याद्यमन्दविस्दुष्टं
भूषणायमानसुमङ्गलविग्रहाणां श्रीमज्जगद्गुरुराद्यवेन्द्रयतिवर्धमठोयदिविजयसिंहासनाधिष्ठितानां १०८
श्रीसुयमीन्द्रतीर्थपूज्यचरणानां द्वादश संवत्सरीय वेदान्त साम्राज्याभिषेकशोभनावसरे वयमपि
सच्छास्त्रासेवया विमलस्वान्ता भूयास्मेत्यभिसन्धाय श्रीमन्मूलराम प्रेरणया किञ्चित्साहसं कर्तुमनसः
प्रथमं सद्गुरुचरणेषु क्षमामाशास्ते ॥

तच्च साहसं किमिति जिज्ञासायाममुष्मिन्वेदान्त साम्राज्याभिषेकावसरेऽन्यः कश्चिद्विचारोऽनवसर
दूषणाक्रान्तो भवेदित्यपहायान्यविषयमीश्वरजीवयोः सेव्यसेवकभाव जोवानुस्सकल श्रुत्यादि ग्रामाण्य
कलितो द्वैतराद्धान्त एवावसरानुरूप इति तमनुरुच्यैव किञ्चित्प्रतिपिपादयिषुभिरस्माभिः स्वकुलपरंपरा-
गत पाणिनीय शास्त्रस्यापि तदनुकूलतामधिगम्य तदाविष्करणरूपः सेवाकुसुमाञ्जलिः श्रीचरणेषु समर्प्यत
इत्येतावदेव नान्यदित्येव गच्छन्तु तत्र भवन्तो विद्वद्गुरीणाः ॥

आदौ तावच्चारायणः श्रीब्रह्मसूत्रादि सकलजीवेभ्योऽन्यस्तदुत्तमश्च । “एको नारायण असौत्र
ब्रह्मा नेशान” इति नारायणार्थवशीर्षश्रुतेः । “शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम्” इति भागवताच्च ।
“नतत्समश्चाभ्यधिकश्च दृष्टः” इति श्रुतेश्च । “नतत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्य” इति भारताच्च । एवमेव
“परमेश्वरो जीवाद्भिन्नः तं प्रति सेव्यत्वात् योग्यप्रतिसेव्यस्स तस्माद्भिन्नो यथा भूत्याद्राजा” इत्यनु-
मानमपि जीवब्रह्मणोर्भेदे तदुत्तमत्वेच साधकमिति तत्र तत्र विद्वत्प्रकाण्डैराविष्कृतमेव । अयञ्च भेदो न
यथा कथंचित्किन्तु पारमार्थिक एव । मोक्षेऽप्यनुवृत्तेः । “सोऽनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता”
इति श्रुतेः । “निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति” इति श्रुतेश्च । जीवाऽपि परस्परं पारमार्थिक भेदवन्तः ।
आनन्दतारतम्यश्रुतेः । “वृद्धिहास भास्वमन्तर्भावात्” इति ब्रह्मसूत्राच्चेति न खल्वनास्वादितरस-
मेतद्भगवत्सेवाभिरतस्वान्तानामित्यलं भानोर्दीपसमर्पणमनुकुर्वाणेन यथा ॥

प्रकृतमनुसरामः पाणिनीयतन्त्रस्यैतद्वैतपरताऽस्ति नवेतिचिरतरं विचारपारावारमहगाह
मानानामस्मत्प्रियग्राचार्याणामेतद्विषया उक्तयस्तप्रणीतेभ्यो ग्रंथेभ्य उद्धृत्याद्यस्तात्संग्रथनीमः येन तच्छास्त्रस्य
द्वैतपरत्वमवधारितं मंजसा भवेत् ॥

अथ श्रीमन्मध्वमुनीन्द्रोपज्ञ महानिबन्धेषु मुर्दाभिषिक्तो द्वैतसिद्धान्तः शब्दशास्त्रकर्तृणामपि
मान्यतामावहतीति मान्याः । यद्यपि शब्दसाधुत्वासाधुत्वनिर्णायकेऽस्मिन्शास्त्रे कंठरवेणतस्याचार्यैर्मान्यता
नाभाणि तथापि सूक्ष्मेक्षिकया विचार्यमाणे शब्दशास्त्रस्य द्वैतपरत्वमेव नद्वैतपरत्वमित्यवसीयते ॥

तथा हि यस्य यदुपादानिकोत्पत्तिः यस्मिंश्च लयः सस एव स्वर्णकुण्डलयोरिव रज्जुसर्पयोरिव वेत्यनया युक्त्याऽभेदः साधनीयः। स तु भगवता महाभाष्यकारेण पस्पशायां व्याकरणाध्ययन प्रयोजन प्रस्तावे तस्यमुक्तिफलकतामाविष्कुर्वता “महता देवेन नःसाम्यं यथास्यादित्यध्येयं व्याकरणम्” इत्यनेन ग्रंथेन मुक्तावपि परमात्मना जीवानां साम्यं वदतानिराकृतः। अभेदस्याभिमतत्वे “अहमेव महादेवो यथास्याम्” इत्येव वदेत्। मुक्तावपि जीवानां ब्रह्मणि लयो नास्ति किन्तु साम्यमात्र मित्याशयकेन महाभाष्येणास्मदभि-
प्रतं पारमार्थिकद्वैतमेव शिरोभूषणता मापादितमिति स्पष्टमेव तद्विदाम्। किञ्च कृत्स्नप्रपञ्चस्य परोक्ता ब्रह्मोपादानकताऽपि नोररीक्रियतेभाष्यकारैः “जनिकर्तुः प्रकृतिः” इति सूत्रे हि “ध्रुवमपाय” इत्यनेना-
पादानत्वसिद्धिमाश्रित्य तस्य भाष्ये प्रत्याख्यानात्। तथा च भाष्यं जनिकर्तुः प्रकृतिः। अयमपियोग शक्योऽवक्तुं कथं गोत्रयादुवृश्चिको जायते गोजाविलोमभ्यां दूर्वाजायन्त इति अपक्रामंति तास्तेभ्यः यद्य-
पक्रामंति किं चात्यन्तायापक्रामंति सन्ततत्वात् इति, अयमाशयः तेभ्यः उपादानभूत लोमावयवावशिष्ट भूतान्य लोमावयवेभ्यः ताः दूर्वा अपक्रामंति निस्सरन्तीति अनुपादानभूतावशिष्टावयवानामेवापाये ध्रुवत्वात्सिद्धं ध्रुवमपाय इत्युपादानत्वं स्फुटीकरिष्यते चेदमनुपदम् ॥

तन्मते “यतोवाइमानि भूतानिजायन्त” इत्यत्र उपादानभूत ब्रह्मणो यच्छब्दार्थस्यापादानत्वाय सूत्रस्यावश्यकत्वेन प्रत्याख्यानासङ्गति ध्रुवमपाय इत्युपादानत्वंतु असम्भवति। उपादानस्य ब्रह्मणोऽपाये ध्रुवत्वाभावात्। मम तु जगदुपादानभूतं यत्प्रधानं तत्संसृष्टस्य ब्रह्मणोऽपायावधित्वरूप ध्रुवत्व सत्वान्ना-
सङ्गतिः। प्रकृतधात्वर्थ गत्यनाविष्टत्वेसति तज्जन्य विभागाश्रयत्वं हि ध्रुवत्वम्। तदुक्तं हरिणा—
“अपाये यदुदासीनं चलं वा यदिवाचलं। ध्रुवमेवातदावेशात्तदुपादानमिष्यते” ॥ १ ॥ इति अतदावेशा-
दित्यस्य प्रकृतधात्वर्थगत्यनावेशादित्यर्थः। ब्रह्मण उपादानत्वेहि प्रकृतजनधात्वर्थ व्यापारानाविष्टत्वं कथं भवेदिति सुधीभिरेवाकलनीयम्। प्रधानस्योपादानत्वेहि तस्य प्रकृतधात्वर्थ व्यापाराविष्टत्वेपि ब्रह्मण अनाविष्टत्वान्नदोषः। “अजाविलोमभ्यां दूर्वाजायन्त” इत्यादावप्युपादान भूता वयवान्तर संसृष्टस्यावशिष्ट भागस्यापायावधित्वमुपपादितमेव। अवशिष्टावयवे विशिष्टवाचकशब्द व्यवहारस्त्ववशिष्टावयवानां बाहुल्यादेकदेशविकृतमन्यवद्भवतीति न्यायेन “पटावयवे दग्धे पटो दग्ध” इति न्यायेनवोपपाद्यां प्रत्याख्यान भाष्य बलादारम्भपक्षेपि जनिकर्तुः प्रकृतिरिति शास्त्रघटकप्रकृति शब्दनोपादानवाची किन्तु लक्षणयोपादानसंसृष्ट बोधक इत्येव सूत्रकाराभिप्रेतमित्यवश्यमभ्युपेयम्। अत एव पुत्रात्प्रमोदो जायत इत्यत्रा पादानत्वसिद्धिः। किंचोपादानत्वापादानत्वयोर्विरुद्धत्वादपि प्रकृतिशब्दस्योपादानवाचकत्वं स्वीकृत्यापादानसंज्ञा तस्य कर्तुमशक्या। तथाहि उपादीयते कार्यमनेन स्वरूपतया स्वीक्रियत इत्युपादा-
नम्। अपादानत्वपादीयते परित्यज्यतेऽनेनेति कथमुभयोर्विरोधः परिहर्तुं शक्यः स्यात्। स्पष्टं चेदं प्रकृत्यधिकरणे सुधायाम्। एवं च विरुद्ध धर्मयोरोपादानत्वापादानत्वयोरनुशासनसहस्रेणापि सामानाधि-
करण्यं दुर्वचम्। यदि च तथैव शास्त्रकाराणामग्रह इति ब्रूय्वे इत्यमप्याचार्यः संज्ञासंज्ञिभाव मुपमृद्य “आदेशः स्थानिवद्भवति” इतिवदुपादान मपादानवद्भवतीति वदेदित्यास्तां तावत् ॥

यत्तु उपादानकारणे समवेततयोत्पद्यमानस्य ततोपक्रमणा संभवेन भाष्या सङ्गतिं मनसि निधाय तत्सङ्गमनाय “लोकप्रतिभ्याश्रयेणैतदुच्यते लोकेहि यद्यस्माज्जायते तत्ततो निर्गच्छतीत्युच्यत” इति प्रपीपे उक्तम्। यच्च “यथावृक्षजने फले वृक्षादपक्रान्तत्वं व्यवहार” इत्युद्योते तद्व्याख्यातं तत्तु क्लिष्टं व्यर्थं च। न च गोजाविलोमभ्यामित्यत्रोक्त दिशा “यतोवा इमानि” इत्यत्रापि उपादानभूत ब्रह्मभागाद

घशिष्टस्य ब्रह्मभागस्यापायावधित्वेनापादानत्वासुबचं ब्रह्मणो जगदुपादानत्वमिति वाच्यम् । परब्रह्मण-
स्सदैकरूपत्वनिर्विकारत्वयोः श्रुति सिद्धत्वेन तथा वक्तुमशक्यत्वात् ॥

अपिच कारकाधिकारीय संज्ञाशास्त्रैस्तत्तच्छक्तिमत्ता बोधनमपि नाविद्यमानायास्तस्या विधानं
किन्तु शाब्द बोध कुक्षि प्रवेशाय सत्या एवाविष्करणमिति नक्तथमप्युपादानस्यापादानत्वसाधनं प्रत्याशा ।
एतेन सूत्रस्थ प्रकृति शब्दस्योपादानपरत्वं स्वीकृत्योपादानस्यापादान संज्ञां वदन्तो नागेश कैयटादय
उपेक्ष्याः ॥

अपि च पुत्रात्प्रमोदो जायत इत्यत्र उपादान त्वारोपेणापादानत्वमिति शेखरे उक्तं तद्वन्धस्यापि
प्रकृति शब्दीय लक्षणायामेव पर्यवसानं इति ब्रूमः । शक्यतावच्छेदकारोप एव लक्षणेति शेखरस्य तत्र
तत्र जयदुर्दुभिः गङ्गायां घोष इत्यत्रापि तीरे गङ्गाशब्दस्य शक्यतावच्छेकं गङ्गात्वमारोप्य गङ्गाशब्दः
प्रयुज्यत इति हि तदुक्तिः । तथा प्रकृते पुत्रे प्रमोदोपादानभूत ममत्व संसृष्टे प्रकृतित्वमारोप्य तत्सूत्र
प्रवृत्तिरित्यस्मदाचार्यैः क्षुण्णो मार्ग एव तस्य शरणमित्यलं पल्लवितेन ॥

तस्मान्नारायणः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रो श्रीब्रह्मरुद्रादि सेव्यो निर्विकारः सदैकरूपः सर्वोत्तमः
सर्वोतिर्यामी सर्वनियामकः पूर्ण सच्छिदानन्दरूपः तस्य प्रसादमृतेन मोक्षः न च ज्ञानं विनाऽत्यर्थं प्रसादः
तदर्थमाब्रह्मस्तंबपयतेमसारं चाप्यनित्यकं विज्ञाय जातवैराग्यो नवविधसाधनभक्तिमान् प्रेमरूपसाध्य-
भक्तिमांश्च श्रवणं मननं ध्यानञ्च कुर्यात् तेन प्रसन्नः श्रीनारायणस्तत्तद्भक्तयोग्यं स्वरूपमाविष्कृत्य तं तमुद्घ-
रति भक्त्या त्वनन्यया शक्यमहमेवं विधोज्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परतंपेति भारतात् । श्रवणं
मननं चैव ध्यानं भक्तिस्तथैव च । साधनं शास्त्रं सम्पत्तौ प्रधाननान्यदिध्यत इति नारदीयाच्चेति संक्षेपः
विस्तरस्तुन्यायसुधाचंद्रिकादाविति शिवम् ॥

॥ श्री समीर सन्देशः ॥

कवितिलकाः, साहित्यालङ्काराः, वेदान्तशिरोमणयः धर्मशास्त्रभूषणं; विद्यावैभवाः
राजा श्री गुरुराजाचार्याः श्रीपादपुत्राः

पार्थिव सं ॥ वै ॥ शु ॥
पञ्चमी-

महाबदरी-
'श्री बादरायणाश्रमः'

पूर्व सन्देशः

कार्या कार्य व्यवस्थित्यै युक्तायुक्तविवेचने ।
अयं समीर सन्देशः भूयाच्छ्री सुयमीन्द्र ! ते ॥ १ ॥

श्रीमध्वसन्देशः

मन्दाक्रान्ते जगति बहुधा सन्दिहाने सुजीवे ।
वैदं द्वैतं सुमतमिहयो व्यासरूपी रमेशः ॥
स्पष्टं सूत्रैः श्रुतिपथगतैः स्थापयामास भूमौ ।
तस्मिन्नस्मदुद्दयमनिशं मूलरामे रमेत ॥ २ ॥
अहं तदाज्ञां शिरसा गृहीत्वा धरातले विप्रगृहेऽवतीर्य ।
आनन्द दातृणि बहूनितीर्थान्यपावयं श्रीरमणस्य तुष्ट्यै ॥ ३ ॥
सदा सदानन्द सुसंविदात्मनो रमेश्वरस्याश्रयलब्धगौरवः ।
सदागतिः सर्वमहो सुतो वदं करोमि विष्णोः करुणाबलादहम् ॥ ४ ॥
अहंत्वरूपोविरसः समीरितः कुतार्किकैः सत्यमथापि भो यते ! ।
अलङ्घ्यं वारिधिमद्रिमानयं प्रियाण्यवोचं वचनानि मैथिलीम् ॥ ५ ॥
वेदान्तविद्यागगनप्रचारिणं समस्तदुर्भाष्यघनाग्निरस्यच ।
सद्वैष्णवाकच्छविमाशुसर्वतः प्रकाशयं विष्णुपदावलम्बतनम् ॥ ६ ॥
हरेरनुज्ञां परिपूर्वभूम्याविरम्य वर्तेह्यधुना बदर्याम् ।
यत्र प्रभोस्सन्निधितुष्टचेताः मुहुर्मुहुस्तत्ववराणि वेद्मि ॥ ७ ॥
प्रथैर्मदीयैः शुभ 'सर्वमूल' प्रकीर्तितैर्विज्ञजने विसृष्टैः ।
सिद्धान्तमत्युत्तममीश्वरोक्तं विन्दन्तुमुक्त्यै सुजना भवन्तः ॥ ८ ॥

मत्प्रीतिपात्रं जयतीर्थनामा बुधेश्वरो विष्णुकृपानिधानम् ।
 व्याख्याय सम्यङ्गम शास्त्रजातं महोपकारं ह्यकरोद्भवत्सु ॥ ९ ॥
 ततोवतीर्णो भुवि व्यासराजः सद्भैतवेदान्तमतप्रचारकः ।
 न्यायामृतं तर्कसुताण्डवं च सच्चन्द्रिकां योव्यकरोद्यतीन्द्रः ॥ १० ॥
 कर्णाटकाधीश्वरकृष्णभूषा द्रव्याभिषेकं ह्यलभन्महात्मा ।
 स्वकीयवाग्वज्र भराद्विभज्यदुर्वादिशैलान्भुवि भूसुरेन्द्रः ॥ ११ ॥
 तच्छिष्यवर्यो विजयीन्द्रनामा यतिश्चतुष्पष्टिकलाप्रवीणः ।
 जितेन्द्रियो विश्रुतकुम्भघोणे विराजते निर्जित शैवमौनः ॥ १२ ॥
 तंजेतुमायातमपय्यदीक्षितं ह्यद्वैत शैवागम भाष्यकारम् ।
 निरीक्ष्य तं सभ्यजना उरुचुर्महाविचित्रं वचनं गभीरम् ॥ १३ ॥

“सजयति यतिचन्द्रसाहिती शास्त्रसान्द्रः सतत गलित तन्द्रस्सद्यशाच्छीजयीन्द्रः ।
 जहि ! हि निजजयाशा जाग्रदायासलेशाज्जड ! यदधिनिदेशाज्जातहर्षादिगीशाः” ॥ १४ ॥
 इति निगदितवन्ते तत्र विद्वन्महान्ते विदितसकलशास्त्राप्पयनामाध्वरीन्द्रः ।
 अवनितमुख एवाभुद्धि दुर्वादिभेन्दो विजयपति लसद्वाग्वैखरीनिर्जितोऽसौ ॥ १५ ॥

तेन श्रीविजयीन्द्रतीर्थ मुनिना मत्तत्त्ववादोज्ञसा
 आगङ्गा च हिमालये दशदिशि प्रख्यापितोभूयते ।
 येनाकारि गभीरतर्क जटिला ग्रन्थाहि मत्प्रीतये
 तैरेवाधुनिकोप जीवतिभृशं यः कोपि भूयाध्नुवम् ॥ १६ ॥

ततोपि विख्यातकृतीन्वितन्वन् श्रीराघवेन्द्रो यतिराड्दयालुः ।
 अद्यापि मन्त्रालय पूर्वदेशेष्वहो चकास्ति प्रियकृज्जनानां ॥ १७ ॥
 स एव प्रह्लाद इति प्रसिद्धो श्रीव्यासराजाभिदया च कीर्तितः ।
 सद्भैतवेदान्त मतं पृथिव्यां विकासयन्नः प्रियमाततान ॥ १८ ॥
 समूलरामस्यमदर्चितस्य पूजां वितन्वन्सुजनैर्वदान्यः ।
 श्रीराघवेन्द्रेत्यधुना चकास्ति सत्तुङ्गभद्रातट मन्त्रमन्दिरः ॥ १९ ॥
 कलौयुगे ह्यल्पधियोभवन्ति ह्यतत्त्ववादान्बहुशोवदन्ति ।
 तत्त्वान्मदीयानपललयन्ति तेत्वन्यभाषामुपललयन्ति ॥ २० ॥
 “अशास्त्रविदुषां पुंसामेवमेव स्वभावतः ।
 अप्रमाणान्वदिष्यन्ति नीतिं पंडितमानिसः ॥ २१ ॥

उद्देश्यतो धर्मशीलाकेचिन्मध्यस्ततां गताः ।
विमर्शशीलाः केचित्तु हेतु वादकुतूहलाः ॥ २२ ॥
प्रत्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणं चेतिनिश्चिताः ।
प्रमाणैकं करिष्यन्ति नते पंडितमानिनः ॥ २३ ॥
अप्रमाणं करिष्यन्ति वेदोक्तमपरेजनाः । ”

मदीयशास्त्रादायमल्पमेधसो जानन्ति किं यत्तु महागभीरम् ।
सर्वानहोतान् सुयमीन्द्रतीर्थ निराकुरुष्वान्न नकोपि दोषः ॥ २४ ॥
उपेन्द्रवज्रायितवाक्यसान्द्रै स्सर्वान्विनिर्जित्य मदीय शास्त्रम् ।
प्रचारयस्वप्रियशिष्य ! भूमौ त्रतीन्द्र ! श्रीमत्सुयमीन्द्रतीर्थ ! ॥ २५ ॥

उत्तरसन्देशः

तत्तादृक्षं मूलरामं प्रकामं मद्भस्तार्च्यं दिग्विजिष्णुं चरामम् ।
पूर्वैः पुण्यैः सख्यमीत्तु ! त्वमेतौ प्राचन् धन्योमुक्तिगामी विभासि ॥ २६ ॥
यते ! सहस्राधिकविप्रभोजनं दिनेदिने त्वीदृशदुस्थितौमुदा ।
दिशन्नहोदीनजनावलम्बनः प्रसस्यसे ! श्रीपतिनैवसन्ततम् ॥ २७ ॥
मतीयहानिं च मठीयहानिं क्षणेन भिक्षोः सदयं निरस्यन् ।
मदीयमानन्दभरं तनोषि प्रसीदति श्रीरमणः सदा ते ! ॥ २८ ॥

आशंसनसन्देशः

यतीवर ! सुयमीन्द्र ! श्रीपतेः प्रीतिपात्र ! श्रितजनदुरितघ्न !! श्रेष्ठविद्वन्निषेव्यः !! ।
तवमहिततरेऽस्मिन्नुत्सवेद्वाशशाब्दे । सकलशुभसमृद्धिं चेत आशंसते मे ॥ २९ ॥
रघुपतिं विनतांघ्रिं मूलरामं समचन् हरिमतमेतद्वर्धयन् सर्वदिक्षु ।
विमलविपुलकीर्त्या सम्पदा सविदा च प्रभुवरमहिशूराधीशसेव्योविभायाः ॥ ३० ॥

यत्त्वं श्रीगुरुराघवेन्द्र यमिनां वंशाम्बुधौ प्रोत्थितः ।
मत्पीठे लससे ! द्विजैर्विनुतभाः सत्त्रिणुपादाश्रिते ॥
त्वत्कीर्तिर्जगतीतले प्रसरते सच्चन्द्रिकालङ्कृता ।
सत्यं श्रीसुयमीन्द्रचन्द्र ! सुमते जीवस्यकोटीः समाः ॥ ३१ ॥

शुभं भूयात् श्रीः ॐ

॥ योगः ॥

ज्योतिर्विद्वांसः नागेशकृष्णदैवज्ञाः कुकनूर

ज्ञानं कुतोमनसि सम्भवतीहताव-
त्प्राणोऽपि जीवति मनो ध्रियते न यावत् ।
प्राणो मनो द्वयमिदं विलयनयेद्यो
मोक्षं स गच्छतिनरो न कथं चिदन्यः ॥

योगाङ्गान्यष्टौ वक्ष्यमाणानि तेषां अनुष्ठानात् पापक्षये सति ज्ञानस्य दीप्तिर्भवति (योगाङ्गानि)
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टाङ्गानि । एतानि ज्ञानस्य साधनतया योगाङ्गानि
तत्र तेषु मध्ये अहिंसादयः यमाः पञ्च—सूत्रम्—तत्राहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः—तत्र अहिंसा-
नाम प्राणिनामद्रोहः सत्यं वाङ्मनसोर्यथार्थता । अस्तेयं परस्वानादानं ब्रह्मचर्यं अष्टविधमैथुननिवृत्तिः—
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् । संकल्पोव्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेवच । एतन्मैथुनमष्टाङ्गं
प्रवदन्ति मनीषिणः अपरिग्रहः पदार्थानामस्वीकारः ॥

नियमाः शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । तत्र शौचं मृज्जलादिना बाह्यं पञ्चगव्य
भोजनेनांतरं उभयं । शरीरं मानसन्तु रागद्वेषादि मलक्षालनं । सन्तोषः यथालाभतुष्टिः तपः चन्द्रायणादिः
स्वाध्यायः मोक्षशास्त्राध्ययनं प्रणवजपोवा ईश्वरप्रणिधानं परमगुरौ परमेश्वरे सर्वकर्माणि एते नियमाः ॥

यमनियमसिद्धयः अहिंसास्थैर्यं सति तत्पञ्चिधस्थानां मार्जारमूषकादीनामन्योन्यवेरेत्यागो
भवति । सत्यस्थैर्यं तद्वचनमात्रेणान्येषां धर्मादिक्रियावत्वं अस्तेयस्थैर्यं सति स्वयमेव सर्वरत्नान्युप तिष्ठन्ते
ब्रह्मचर्यस्थैर्यं सति वीर्यलाभोभवति येन ज्ञानक्रियाशक्तिं मान्भूत्वा परेषु पुरुषः क्षमते । अपरिग्रहस्थैर्यं
सति जन्मान्तरस्मरणं भवति शौचस्थैर्यात् स्वाङ्गे जुगुप्सा भवति अन्तःशौचस्थैर्यात् सत्वोद्भूतोभवति
ततः सौमनस्यं स्वाभाविकीप्रीतिः ततः प्रीतचित्तस्याविक्षेपादैकाग्र्यं तत इन्द्रियजयः तत अत्मसाक्षात्कार
योग्यत्वं तपस्थैर्यात् कायेन्द्रिययोः सिद्धिर्भवति सन्तोषस्थैर्यादनुत्तमसुखलाभो भवति स्वाध्यायस्थैर्या-
त्समाधिसिद्धिर्भवति ॥

स्थिरसुखमासनं यदवेस्थिरं सुखकरञ्चतदेवासनंकार्यं तत्र सूकरत्वाप्रथमं स्वस्तिकं जानूर्वो
रन्तरे उभे पादतले सम्यक्कृत्वा ऋजुकायः यत्र समासीनो भवेत्तदासनं स्वस्तिकं योनिस्थानकं अग्निमूल
घटितं कृत्वा मेढं दक्षिणपादं विन्यस्य हृदये हनु सुस्थिरं कृत्वा संयमितेन्द्रियः अचलदशाभुवोरंतरं पश्ये
ष्वेत् एतत् मोक्षकवाटभेदजनकं सिद्धासनं एतत् नाडिशोभनकारकं आसनस्थैर्योपायं । सूत्रं प्रयत्न
शथिल्यानन्तसमायत्तिभ्यां बहुलायासनिवृत्तिः अनन्ते चित्तस्य धारणा ताभ्यां आसनं सिध्यति
आसनस्थैर्या द्वैतः शीतोष्णदिभिरनभिघातश्चित्तालम्बनं भवति असनसिद्धसति हठक्रमे क्रम्यसेत् ॥

अभ्यसेद्वाडिकाशुद्धिं मुद्रादि पवनक्रियाम्
 आसनं कुम्भकं चित्रं मुद्राख्यं करणं तथा ।
 अथनादानुसंधानं अभ्यासानुक्रमो हठे ॥
 ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपराधणः ॥
 अच्चादूर्ध्वं भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥

नाडीनां शुद्धिं मुद्रा खेचर्यादिमुद्रां प्राणायामरूपं प्राणवायोः क्रियां उक्तलक्षणमासनं विविधं कुम्भकं महामुद्रादिकरणं हठसिद्धौ उपकारकं । अनंतरं नादानुसंधानं एवमादिसाधनं हठयोगे । अभ्यासानुक्रमः ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यलक्षणं पूर्वमक्तं मिताहारी मिताहारोनाम सुस्निग्धमधुराहारः श्वतुर्थांशविवर्जितः । भुज्यते शिवसंप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते द्वौभागौ पूरयेदन्नैस्तोयेनैकेन पूरयेत् । वायोः सञ्चारणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत् । एवं रीत्या यः शिवप्रीत्यै भुज्यते योगाभ्यासी सर्वदा लवणं सर्षपं आम्लं उग्रं तीक्ष्णं रुक्षं वर्ज्यं अतिनिद्रा अतिभोजनं अतिभाषणं वर्ज्यं वर्ज्येद्दुर्जनप्रांतं घृहीस्त्रीपथिसेवनम् । प्रातस्नानोपवासादि कायक्लेशविधिं तथा । इत्याद्युक्तिस्तु अभ्यासकाले वर्ज्यं । आरम्भकाले प्रातस्नाने सीतविकाराद्युत्पत्तेः उपवासादिना पित्ताद्युत्पत्तेः कायक्लेशकरक्रियां बहुसूर्यनमस्काररूपां विधिं च वर्ज्ययेत् सर्वदा योगिनां पथ्यमपथ्यं न कदाचन । इत्युक्तीत्या योगी पथ्यमेव सेवयन् अभ्यसेत् । पथ्यविचारस्तु गोधूमः शालिः यवः पाष्टिकाः पवित्राक्षं क्षीरं आज्यं खण्डं शर्करा नवनीतं पटोलं शुन्टी पञ्चशाकं, पञ्चशाकं नाम जीवन्तीवास्तु मूल्याक्षी मेघनाद पुनर्नवा इत्यादिशाकपञ्चकं मुद्रादिधान्यं निर्मलं जलं योगिनां हितकरं भोजननियमस्तु सुमधुरं पुष्टं स्निग्धं गन्धं धातुपोषणकरं योग्यं मनोभिलषितं भुक्त्वा नियमेन अभ्यसेच्चेत् योगसिद्धिर्भवेत् ॥

प्राणायामः अथासने दृढयोगी वशीहितमिताशनः । गुरुपदिष्टमार्गेण प्राणायामान् समभ्यसेत् (सूत्रम्) तस्मिन् सति श्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन्नासेनेसति श्वासप्रश्वासयोः शास्त्रीकरीत्या स्वाभाविकगतिविच्छेदः प्राणायामः षड्यमाणं चतुर्विधं प्राणायामस्य सामान्यलक्षणं । सच प्राणायामः बाह्यवृत्तिराभ्यन्तरवृत्ति स्तम्भवृत्तिरिति त्रिविधः । रेचक पूरक कुम्भक भेदात् सोऽपि त्रिविधः प्राणायामो यदा देशकालसंख्याभिः परिदृष्टः नियमितो भवति तदा अभ्यासवशात् क्रमेण दीर्घसूक्ष्मसंज्ञको भवति ॥

प्राणायाम अभ्यासक्रमः

प्राणं चेदिडयापिबेन्नियमितं भूयोऽन्यथा रेचयेत् । पीत्वापिङ्गलयासमीरणं यथो बद्धात्यजेद्दामया । सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाभ्यासं सदातन्वतां शुद्धनाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादूर्ध्वतः ॥ इडया पूरयेत् कुम्भितं प्राणं भूयः पिंगलया रेचयेत् पुनः पिंगलया पूर्य कुम्भयित्वा इडया रेचयेत् सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिना सहा अभ्यासं तन्वतां यमिनां मासत्रयानन्तरं नाडीशुद्धिर्भवति एवं प्रातः मध्यदिने सायं अर्धरात्रे असीतिपर्यन्तं कुम्भकान्समभ्यसेत् कनीयसि प्राणायामे स्वेदः (स्वेदानुमेयः कनिष्ठः) मध्यमे कंठः (कंपानुमेयो मध्यमः) उत्तमे प्राणायामे ब्रस्थानं प्राप्नोति (स्थनप्राप्यनुमेय उत्तमः) अतः प्राणं निरोधयेत् सर्वयोगिकेषु प्राणायामो मुख्यः तत्सिद्धौ प्रत्याहारादीनां सिद्धेः तदसिद्धौ प्रत्याहाराद्यसिद्धेश्च प्राणायामएव अभ्यासक्रमेण वर्धमानः प्रत्याहारादिशङ्कैरुच्यते । अत्रैवं व्यवस्था बन्धपूर्वकं पञ्चविंशत्युत्तर

शत विपलपर्यंतं यदा प्राणस्थैर्यं भवति तदा प्राणो ब्रह्म रश्मिं गच्छति ब्रह्मरंभं गतः प्राणः यदा पञ्चविंशति पलपर्यंतं तिष्ठति तदा प्रत्याहारः यदा पञ्चघटिकापर्यंतं तिष्ठति तदा धारणा यदा षष्टि घटिकापर्यंतं तिष्ठति तदा ध्यानं यदा द्वादशदिनपर्यंतं तिष्ठति तदा समाधिः ॥

मेदश्लेष्माधिके सति षट्क्रिया उपकारिका धौतिः १. वस्तिः २. नेतिः ३. त्राटकं ४. नौलिः ५. कपालभाति ६ इयं षट्क्रिया घटशोधनकारिका विचित्रगुणसन्धांयी ॥

धौतिः— चतुरंगुलविस्तृत पञ्चदशहस्तासमितं वस्त्रं शत्रैः ग्रसित्वा प्रत्याहरेत् । एतद्धौतिकर्म फलन्तु—काशश्वासप्लीहगुष्ठादिर्विनाशितं कफ रोगाः नश्यन्ति ॥

वस्तिः— नाभिपर्यंतजले स्थित्वा उत्कटासनेन आधाराकुञ्चनं विकसनेन शुद्धिर्भवति फलं एकविंशतिगुदरोगाः क्षीयन्ते ॥

नेतिः— सूक्ष्मसूत्रं वितस्तिमात्रं नासानाले प्रविश्यमुखान्निर्गमयेत् । एषानैतिः गुणश्च कपाल शोधिनी दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । त्राटकन्तु—सूक्ष्मचिह्नं अवलदृशा अश्रुपातपर्यंतं पश्येच्चत् नेत्ररोगाणां मोचनं तन्द्रादीनां नाशनं भवति ॥

नौलिः— अमंदावर्तवेगेन तुंदं सव्याप सव्यतः नताससन्न भ्रामयेत् । एषानौलिः फलं मन्दाग्नि सन्दीपनपाचनादि सन्धापिका आनन्दकरी अशेष दोषामय शोषिणी इयं नौलिः हृष्टक्रियाणां मौलिः कपालभातिः—लोहकारभ्रूवावत् ससंभ्रमौ रेचकपूरौ कफदोष विशोषिणी कपालभातिः । एतादृश षट्कर्म निर्गतस्थौल्य कफदोष मलादिकः योगी प्राणायामाधिकारी केवल कुम्भकरूपं प्राणायामस्य चतुर्थः ॥

सूत्रम्— बाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ॥

वाशिष्ठः— रेचकं पूरकं त्यक्त्यासुखं यद्वायुधारणं ॥

प्राणान्यामोयमित्युक्तः स वै केवल कुम्भकः ॥

सहितं केवलं वापि कुम्भकं नित्यमभ्यसेत् ॥

यावत्केवलसिद्धिस्यात्तावत्सहितमभ्यसेत् ॥

केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरकं वर्तिते ॥

नतस्य दुर्लभं किञ्चिन्निषुलोकेषु विद्यते ॥

ततः क्षीयते प्रकाशावरकं प्राणायामस्थैर्यादेव विवेकज्ञानस्यावरणं क्षीयते वक्ष्यमाणधारणासु क्षमता भवति प्राणाधीनतया मनोव्यापारस्य प्राणायामस्थैर्येणैव मनःस्थैर्यात् अतएव वाशिष्ठादौ मनक्षोभेण प्राणक्षोभवत् प्राणक्षोभेणापिमनक्षोभ उक्तः ॥

प्रत्याहारः— इंद्रियाणां स्वस्वविषयासन्निकर्षकाले ध्यानादौ या चित्ताकारता भवति सा प्रत्याहाराः इत्युच्यतेत्यारादिन्द्रियाणां परमजायो भवति चित्तास्वातन्त्र्येण रत्यभावपव परमजयः ॥

धारणाः— (सूत्रं) देशबन्धश्चित्तस्याधारणा यत्र ह्युण्डरीकादिरूपेदेशे चित्तस्य बध्न एकाग्रं धारणा ॥

ध्यानम्— तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानं तत्र देशे चतुर्भुजादि ध्येयाकारवृत्तिप्रावाहो ध्यानम् ॥

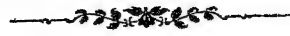
समाधिः

सूत्रम्— तदेवार्थमात्रनिर्भासस्वरूपशून्यमिवसमाधिः तदेव ध्यानं यदा ध्येयावेशवशात् ध्यानं ध्यातृद्वष्टि शून्यं ध्येयमात्राकारं भवति तदा समाधिः अयं समाधिः वृत्त्यन्तर निरोधद्वारैव साक्षात्कारहेतुः इति ॥

सोयं योगः

यमनियमाभ्यां प्रातर्बीजो भवति आसन प्राणायामाभ्यामंकुरितः प्रत्याहारेण कुसुमितः इत्ये तत्पंचकं बहिरङ्गं धारणादित्रयेण फलतीति तदन्तरङ्गसाधनं एवमादीन्योगान्यकुसुमानि श्रीमत्परम हंसैत्याद्यनेक गुणगणालंकृत श्री १०८ श्रीमत्सुयमीन्द्रतीर्थ श्रीपदानांद्वादश वार्षिक पट्टाभिषेक महोत्सवे ॥

॥ श्रीमत्सुव्रतीन्द्रस्तुतिरत्नमाला ॥

क्षुब्धहस्तैर्कवक्रोत्पथगतिकुमतिग्राहनिग्राहकोद्यद्—
राजद्राजीवनेत्रोद्धृतदुलिहनुमत्स्माभृदालोड्यमानात् ।
मिथ्याध्वान्तं नितान्तं सपदि परिहरन् श्रीहरित्सान्वयाब्धेः
प्रादुर्भूत ! द्विजेन्दो ! कुवलयमहितं त्वां कलाढयं प्रपद्ये ॥ १ ॥

पित्रानन्दैकगेहद्विजकुलसुखशोदार्यमध्यं सहर्षम्
कृष्ण ! त्वं प्रापितः सन् गुरुगुणनियतः शाखिमोदं व्यतानीः ।
जित्वारिं पूतनामास्यकथितनिजसद्वैभवो विश्वरूपो
युक्तो नित्यं सुधास्रा लसद् इह सुपदध्वस्तमायिद्विजिह्वः ॥ २ ॥

उद्धृत्यात्मीयवंशं विबुधवरसदस्त्वग्रपूजां च लब्ध्वा
मायिघ्रातं च जित्वोद्धवनुतमहिमा पार्थमोहापनोदी ।
भक्तश्रेष्ठैर्मनीन्द्रैरुपचरितपदः साधुवृन्दावनोत्कः
कृष्ण तं योगिवर्यं निजवरचरितैः स्मारयस्येव भक्तान् ॥ ३ ॥

बाल्ये लीलाविलासैरधिगतनिगमो ब्रह्मविद्याविकासी
गार्हस्थ्येऽप्यल्पकालं पितुर्कृणहतये कर्मठः सन्ननैषीः ।
उत्पाद्य त्रीनिवाद्यान् बुधवरतनयान् कन्यकामप्यनिन्द्याम्
तारुण्ये मूलरामार्चनचणहृदयो भैक्षवापेक्षकोऽभूः ॥ ४ ॥

सुज्ञानेन्द्राख्यया प्राग् यतिमरवपुषा मूलरामादिमूर्तीः
प्रार्च्याप्यप्राप्ततृप्तिः पुनरपि भगवन्नेवमत्राजनिष्ठाः ।
प्रेक्षांभोधीन् तदर्थं जगदुपकृतिनः श्रीसुशीलेन्द्रतीर्थान्
दुर्वादीभोगप्रसिंहान् कतिपयं शरदः सेवया तोषयोलम् ॥ ५ ॥

तेऽपि प्रीताः प्रपूतं शुभमतिं विरतिं क्षान्तिमन्तं भवन्तम्
पारिव्राज्याधिराज्ये व्रतिवरमहितं सुव्रतीन्द्रं व्यतन्वन् ।
प्रायच्छन् ब्रह्ममन्वाद्यभिनतचरणा मूलरामादिमूर्तीः
यासामासादितेष्टो व्यतनुत च भवान् वत्सरान् सप्तपूजाम् ॥ ६ ॥

पूर्णज्ञानप्रमोदाद्यगणित सुगुणग्रामदेहाभिरामम्
कामं रक्षोविरामं परद्वतदयितोऽप्यात्मरामप्रवीणम् ।
सीमातीतारिभीमं विधिमुखसुकृति प्राचिंतं मूलरामम्
सम्पूज्य प्राज्यकीर्त्या विलसथ तदिदं सुव्रतं वो व्रतीन्द्राः ॥ ७ ॥

श्रीमत्पूर्णप्रबोध प्रमणितविपुलग्रन्थवर्यान् सटीकान्
शिष्यान्ध्याप्य साध्यायनमिह सततं श्रीशतुष्ट्येकदृष्ट्या ।
तत्तद्ग्रन्थप्रकृष्टप्रवचनविरतौ मङ्गलाख्योत्सवास्त्वम्
तन्वन् धन्याग्रगण्य ! व्रतमतुलमिदं सुव्रतीन्द्रान्वतिष्ठः ॥ ८ ॥

नव्यैर व्याजनभ्यैः मधुमधुरागिराकृष्टसर्वान्तरङ्गैः
साङ्गैर्भङ्गी प्रसङ्गैरुचितमृदुपदन्यासहासप्रकाशैः ।
चारं चारं यथेष्टं शुभपरिमलितां न्यायनीतां सुधां ताम्
भूदेवाध्यान् निपाय्योद्भवमृतिरहितान् प्राप्तविष्णूनकार्षीः ॥ ९ ॥

संचारेणावलोक्य क्षितितलमखिलं भासुरान् भूसुराभान्
सर्वान् दुर्वादिशैलान् पटुतरनिजवाग्वज्रघातैर्निपात्य ।
पक्षान् स्वेच्छप्रचारप्रतिहतसुजनान् यच्च चिच्छेदियैषाम्
तत्ते सत्यं व्रतीन्द्र ! प्रकटशतितरामैन्द्रमंशत्वदीयम् ॥ १० ॥

योगार्थी श्रीमुखाब्धे नरद्वगविषयः पुण्यवैशाखमासे
स्वच्छे पक्षे रमेशप्रियतिथिलसिते मन्दघस्त्रेऽपरारुद्धे ।
तुङ्गाक्षानं सदेच्छन् गुरुवरसहितो मूलरामं तथाचिन्
स्वेष्टे मन्त्रालयेऽस्मिन् विलससि भगवन् चाखवृन्दावनस्थः ॥ ११ ॥

भूयो भूयः प्रणौमि व्रतिवर सुयमीन्द्राख्यकर्मन्दिवन्य !
श्रीशे, वायौ, भवत्यप्यचलित विपुलां भक्तिमेकां दिशेनः ।
श्रीमद्भयोऽस्मदुत्तम्यः प्रदिश च सुयमीन्द्राभिधेभ्यो बुधेभ्यः
श्रेयोभूयश्चिरायुः पुनरपि भगवन् वः प्रणामान् विदधमः ॥ १२ ॥

इति बहुभाषालङ्कारेण कविरत्नेन उडुपि रङ्गनाथाचार्येण (शिरोमणिना) प्रथिता

श्रीमत्सुव्रतीन्द्रस्तुतिरत्नमाला समाप्ता

॥ श्रीगुरुराजार्पणमस्तु ॥

॥ आयुर्वेदः - आचारश्च ॥

आयुर्वेदशिरोमणयः मा॥ शा॥ प्र॥ बोजि कृष्णमूर्त्याचार्याः

यो ब्रह्मादिभिरीडितो जलनिधौजातो विशालेक्षणो
येनाधारिकरे सुधाहिविमलासम्प्रार्थ्यमानासुरैः ।
आचारैकपरान्निवारितजरान्योकारयत्सर्वदा
सोऽयं नो भवतापि नो जनिमतः पायात्सधन्वन्तरि ।
धन्वन्तरिस्सदा दद्यादारोग्यं सर्वदेहिनां ।
सुधयेव सुरेशानां मनुष्याणां महौषधैः ॥

आयुर्वेदः— आयुः विद्यते, जायते अथवा आयुः विदति, प्राप्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या आयुर्वेदस्य आयुषः विज्ञानं आयुषः प्राप्तिश्चफलमिति विज्ञायते । प्रथमतः प्रजापालनं तत्परः परब्रह्म प्रजापति-मायुर्वेदमुपदिदेश । सच्चायमायुर्वेदः अथर्वणवेदान्तर्गतः । अत एव तन्मूलाः लब्धप्रामाण्याः आसन्नार्षाऽपि चरकसुश्रुतादयः । नकेवलमयमायुर्वेदः शरीरिणां शारीरकतापशमनाय प्रवृत्तः किंतु आध्यात्मिकादि त्रिविधतापत्रयमपि निवर्तयितुं । एवमाचारोपि । नकेवलमाचारस्य आमुष्मिकं फलं । किंतु आनुषङ्गितया आरोग्यमपि फलं । पलालकुलमिवकृषेः । येच शिष्टाचारेति प्रथिताः यमनियमादयः तेषां आरोग्यं प्रयोजमित्युक्ते न तत्र काप्यमूडतेति सप्रमाणं ब्रूमः । तथाहि । शिष्टास्तावत् सदाचार-निरताइति सर्वजनानुसिद्धमेतत् । नकेवलमेते आमुष्मिक फलमुद्दिश्य कायक्लेशनिरताः । किंतु आनुषंगतया आरोग्यमपीति निश्चिनुमः वार्धिक्येपि तेषां सर्वेन्द्रियपाटव्यात् ॥

किंच आचारोनाम शास्त्रविहिताचरणं आहारविहारादिरूपं । शास्त्रं च न निष्फलार्थप्रकाशं । तथाच सफलोयमाचारइतिसिद्धम् । फलद्वयमाचारस्य पेहिकमामुष्मिकं चेति । प्रथमं सम्प्राप्तव्याव्युप-शमः अवाप्तस्यास्थ्य रक्षणं चेति । द्वितीयं अपवर्गः । स च न लभ्यते विना भगवतः प्रसादम् । सच प्रसादः ज्ञानसाध्यः । ज्ञानञ्च सदाचारलभ्यम् । कर्मणाज्ञानमातनोतीति श्रुतेः ॥

आत्मनः दुःखसम्बन्धो हि व्याधिरित्युच्यते । स चतुर्विधः । आगंतुकः शारीरः मानसः स्वाभाविकश्चेति । अभिघातादिनिमित्ताः आगंतुकाः । आहारविहारादिमूलवातपित्तकफादि वैषम्य निमित्ताः शारीराः । कामक्रोधादिकारणकाः मानसाः । क्षुत्पिपासा निद्राजरादिमूलाः स्वाभाविकाः । तथा च समासतः शारीराः मानसा इति द्विविधाः व्याधयः इति वक्तुं शक्यते । एतन्निरसनमेव प्रयोजन-माचारस्य । एतदाचारप्रदर्शनार्थं सर्वोप्यायुर्वेदः प्रवृत्तः । तथाहि । वाग्भटे आद्येपद्ये । “रगादि रोगात्सततानुसक्तानशेषकायप्रसृतानशेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान्जघानयोऽपूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै ।” अत्ररागादित्यादिना शारीरक मानस रोगपरिहार एव प्रयोजनमायुर्वेदस्येति सुस्पष्टं विज्ञायते । अत एव “अयुष्कामीयं” अध्यायं व्याख्येयस्याम इत्यारभ्यते । चतुर्विधपुरुषार्थसाधनत्वादायुषः । तत्प्रयोज-नत्वादायुर्वेदस्य अत्युपादेयताय सिद्धा । शिष्टाचाराः सर्वेसूक्ष्मदृष्ट्या विचार्यमाणाः प्रागुक्त विविध

व्याधिनिवर्तनार्था इति सुस्पष्टं विज्ञायते । यथा उपनयनकाले ब्रह्मचारिणः विवाहकाले स्नातकस्यच केषु चिदाचारेषु सप्रतिज्ञं दीक्षा विधीयते । त एवाऽयुर्वेदे आरोग्यार्थं विधीयन्ते । यथा वाग्भटे २ अध्याये । नदांतरेन्नवाहुभ्यां नाग्निस्कन्दमभिजजेत् । संदिग्धनावं वृक्षं वा नारोहेदुष्टयानवत् । नाक्रमेच्छकंरालोष्ट बलिस्नानभुवोऽपिवा । चैत्यपूज्यद्वजाशस्त छाया भस्म तथा शुचीन् । नाऽसंवृतमुखः कुर्यात् क्षुतिहास्य विजृम्भणम् । नासिकां न विकृष्णीयाश्नाकस्माद्विलिखेभुवम् । नांगश्चेष्टत विगुणं नासीतोत्कटकस्थितः । देहवाक्चेतसां चेष्टाः प्रकृशमाद्विनिवर्तयेत् । नोर्ध्वजानुःचिरंतिष्ठेत्कं शेवेत न द्रुमम् । सर्वयेक्षेतमादित्यं नभारं शिरसावहेत् । मधविक्रयं संधानदानादानादिनाचरेत् । अतिव्यायासतः कामोज्वरच्छदिश्व जायते । व्यायामजागराध्वस्त्रीहास्यभाष्यादि साहसम् । गजं सिंहवाकर्षणं भजन्नति विनश्यति । सुखार्थःसर्व-भूतानां मतास्सर्वाः प्रवृत्तयः । सुखञ्चन विनाधर्मासस्याद्रमपरोभवेत् ।” अनेन नदीतरणादि निषेधस्य आगतुक रोग परिहारः फलमितिज्ञायते । किंच अतिसाहसकार्यकरणमपि निषिध्यते । यथा अल्पकायः सिंहः महाकायं गजं संहरन् क्रमेणघ्नियेत्यनुभवसिद्धं तथा पुरुषोपि नदीतरणाद्यतिसाहसकार्यकरणेन राजयक्ष्मादि रोगानवाप्नोतीत्याशयः । अति साहसस्तु राजयक्ष्मकारणं तदुक्तं राजयक्ष्मनिदाने माधव निदाने । “साहसाद्विषमाशनात् । त्रिषोपाजायते यक्ष्मगदाहेतुचतुष्टयादिति ” ॥

अथ आचारविशेषाः

केचन प्रत्यहं अनुष्ठीयमानाः आचाराः सकारणका इति विधीयते । सृत्तिकाशौचादिकं दुर्गंधादि निवर्तनद्वारा सांसर्गिकरोगनिवर्तकम् । स्नानं प्रातरेवेतिकुतचेत् । सुश्रुते ४५ अ ॥ “ दिवार्ककिरणैर्जुष्टं निशायामिदुराश्मभिः । अरुक्ष्मनमिष्यदितत्तल्यं गगनांबुना । गगनांबु त्रिदोषघ्नं गृहीतं यस्तुभाजने । बल्यंरसायनं मेध्यं पात्रापेक्षिततः परम् ” एवंच प्रातःकालीनजलस्य त्रिदोषहरत्वात् रसायनत्वात् मेधो-जनकत्वात् प्रातरेवस्नानं पुनः प्रातरेवजलहरणमिति । इमयेवार्थमाह वाग्भटोपि ‘ततः तर्तांशुकिरणैः शीतं शीतांशुरस्मिभिः । समंतादप्यहोरात्रं अगस्त्योदयनिर्विषम् । शुचिर्ह्रस्वोदकं नामनिर्मलं मलजिज्जलम् । अगस्त्यनश्चरोदयः अरुणोदयकाले भवती’ ति कार्तिकमासादौ सूर्योदयात्पूर्वं स्नानं विहितम् । किंच उष्णोदकस्नानं आकटं शीतोदकस्नानं आशिरः कर्तव्यम् । तदुक्तं । उष्णाम्बुनाऽधः कायस्य परिषेकोबला गहः । नैनैवचोत्तमाङ्गस्य बलहत्केशचक्षुषाम् ॥

व्यायामः—लाघवं कमसामर्थ्यं दीप्तोष्णिः सेधस्तः क्षयः । विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते ॥

अभ्यङ्गः—अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं सजराश्रमवातह । दृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुः स्वप्रसुत्वत्वदाढ्यकृत् शिरःश्रवणपादेषुतं विश्लेषेण शीलयेत् ॥

संच्यावन्दनम्—तत्र प्रधानकार्याणि आचमानं प्राणायामः शुद्धजलस्य आपोशनं, अर्घ्यप्रदानं गत्यव्रीजपः, अभिवंदनं देवतानांच । सूर्योदयात्पूर्वं स्नात्वाक्रमादाक्षमनादिरूपेण अल्पस्यजलस्यकरणे प्राशनात् शरीरांतः अवयवानां स्वस्वव्यापारशक्तिं संजनयति । अत एव “उषः पानमिति ” अयुर्वेदे विधीयते । किंच आचमनानन्तरं प्राणायामः विहितः । अल्पजलपानेन वायोरेनुलोमगत्या तदन्तरं विधीय मान प्राणायामस्य अनुकूलं भवेत् । अतएव प्राणायामात्पूर्वमाचमनमिति तयोः पूर्वापरीभावेन अङ्गाङ्गी भावोपि ज्ञायते । किंच प्राणायामस्य श्वासनिरोधरूपत्वेन श्वासगणनाधीनत्वादायुषः, श्वासान्नरोधेन आयुषः अभिवृद्धिर्जायते । अतएव अत्यायासकार्येण श्वासाभिवृद्ध्या आयुषः क्षयोजायतेत्यभिधुक्तिरपि

संजघटवे । किंच हिक्कादिरोगपरिहारकत्वमपि दृष्टं । तदुक्तं सु० ० अ “प्राणायामोद्वेजनत्रासनानि सूची तोदैः सम्प्रमथ्यात्रशस्तः । अर्घ्यप्रदानं जपश्च मनोदोषनिवर्तकम् । सपवाऽर्थः खलुगायत्रीमंत्रस्य यत् “सवितृनामकस्य भगवतः परब्रह्मणः वासुदेवस्य सर्वोत्तमं रूपं चिंतयामि, मम मनः सत्कार्येषु प्रेरयेदिति” तथाच मनः शुद्धिरेव खल्वपेक्षितं प्राणिनां । तदुक्तं भगवता गीतायां “मनोदुर्निग्रहं मन्ये वायोरिवसुदुष्करं” गुरुपादैरप्येतदेव विशदीकृतं “मनपवहरेऽखिलेन्द्रियाणां वरमित्थं प्रमितं श्रुति स्मृतिश्चाम्” ॥

त्रिकालवन्दने “उरस्ताशिरसे” स्यादिरौत्याकृते व्यायामरूपेण तदपि आरोग्यायैवभवेत् । अत एव सनियमसूर्यनमस्कारोपि सहेतुकः ॥

होमः—तुलसीकाष्ठांथादिभिः एवं नवग्रहशांत्यर्थं उदुबरादीनां त्वचाच होमः विहितः । अयमपि रोगनिवर्तनायैव भवति । धूमपानप्रकरणे वाग्भटे २१ अ “तत्र द्रव्याण्यगुरुगुग्गुलुः । न्यग्रोधोदुबराश्चत्थ प्लक्षरोध्रत्वचः सिता । गन्धाश्चकुष्ठतराः तीक्ष्णोज्योतिष्मतीनिशा । गन्धद्रव्याणि तीक्ष्णाणि गणोमूर्ध विरोचनः । इति होमस्यापि रोगनिवर्तकत्वमुक्तं । तदेवोक्तं वाग्भटे “कर्णास्याक्षिस्त्रावकंडूतिजाड्यं तन्द्राहिष्माधूमपनं स्पृशति” तथाच होमजोधूमः शरीरान्तः प्रविश्य ऊर्ध्वतृगतानां रोगाणां निवर्तको भवति । अत एव नित्योपासनाख्यस्य होमस्य नित्यमनुष्ठेयता विधीयते । “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयादि” ति । परन्तु कालवशेन अस्तं गतोयं होमः ॥

वैश्वदेवः—यदन्नं विषसंपृक्तं भवेत्तदा अग्नावन्नहोमेकृते अग्नौ विवर्णगन्धता ज्ञानेन तदन्नं परित्यक्तमलं भवेत् । तथाच अन्नस्य निर्विषत्वज्ञापकत्वेन वैश्वदेवस्योपयोगः । तदुक्तं । वा ७ अ । “प्राप्यान्नं सविषं त्वग्निरेकावर्तः स्पृष्टत्यपि । शिखिकंटाथधूमार्चिरनर्चिवोऽग्रगंधवान्” इति ॥

एवं बलिहरणमपि अन्नस्य निर्विषत्वज्ञापकं । बलिहरणमुखेन विषयुक्ते अन्ने काकादीनां दत्ते सति तेन्निन्यन्ते अथवा तत्क्षणं तेषु विकारो वा उपलभ्येत । तदुक्तं । वा ७ अ ॥ “न्नियतेमक्षिकाः प्राप्य काकः क्षामस्वरो भवेत्” इति ॥

तीर्थप्राशनम्—तीर्थं नाम तुलसीकाष्ठगन्ध, श्रीगन्ध, पञ्चकपूर, केसरादि संयुक्तं शालिग्राम शिलाभिषिक्तं परम पवित्रजलम् । एतदौषधप्रायं मन्वानाः शिष्टाः प्रत्यहं त्रिकालं स्वीकुर्वन्ति । तीर्थ प्राशनस्य आनुषङ्गितया शारीररोगपरिहारः फलम् । तदुक्तं । “प्रथमं कायशुद्ध्यर्थं” इति । शुद्धिश्च निरोगतैव । तुलस्यादि वस्तुसंयोगेन वीर्यवत्तासिद्धये च बृहदुदर सूक्ष्मकंठ पात्राणां गिर्दितीर्थायोप योगोपि । किञ्च तीर्थमपि तुलसीदलसाहित्येनैव स्वीकरणं । तुलस्याः महिमाच अवर्णनीया । तुलसी स्वरसलेपेन पामाकंडूवादि निवृत्तिः मरीचचूर्णयुक्त तुलसीस्वरसेन विषमज्वर परिहारः । किं वक्तव्यं “अग्निरोहिणी (plague) ग्रंथिनाशोपि लेपेन तथास्वरसपानेनच । बहवोऽप्युपयोगाः संति तुलस्याः उपयोगेन । तथापि विस्तरभयादुपरम्यते । अतएवोक्तं “रोगाणामभिवर्दिता निरसिनी” अतएवप्रत्यहं अष्टादश तुलसीदलोपयोगः वैष्णवानामाचारः । तदुक्तं चतुःकर्णेमुखेचेकं नामावेकं तथैवच । शिरस्येकं तथा प्रोक्तं तीर्थेत्रीणि उपाहृतम् । अन्नोपरितथापञ्च भोजनान्तेदलत्रयम् ॥

गङ्गोदकस्यमहिमा प्रायः सर्वैरुपलब्धः । द्वादशवत्सरात्पूर्वमानीतेपि पात्रे जलस्य स्थितिः एवं तत्र विवर्णदौर्गव्यादीनामनुपलम्भश्च । प्रायः सामान्यजलं दृश्यते खलु क्रिम्यादिभिः दिनद्वयमात्रांतरादेव । अतोऽस्येव किञ्चिद्वैजात्यं जाह्नवीजले । एवं शालिग्राम शिलाभिषिक्तजलेपि । तन्ममंदमतिभिः ज्ञातुं शक्यतेत्यलं विस्तरेण ॥

पंचगव्यप्राशनम्

गव्यक्षीरगुणाः—वा ॥ ७६ अ ॥ “प्रायः पयोत्रगव्यंतु जीवनीयं रसायनम् । क्षतक्षीणहितं मेध्यं बल्यं स्थान्यकंसरम् । श्रमभ्रममदाऽलक्ष्मीश्वासकासाति तृधुधः । जीर्णज्वरं मूत्रकृच्छ्रं रक्तपित्तचनाशयेत् ॥

दधिगुणाः—सु ॥ ४५ अ ॥ क्षिग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवर्धनं । वातापहं पवित्रं च दधिगव्यंरुचिं प्रदम् ॥

घृतगुणाः—विपाके मधुरं शीतं वातपित्तविषापहं । चक्षुष्यमर्ग्यं बल्यं च गव्यं सर्पिर्गुणोत्तरम् ॥

गोमूत्रगुणाः—गोमूत्रं कटुतीक्ष्णं सक्षारत्वान्नवातलं । लज्जश्लिदीपनं मेध्यं पित्तलं कफवातजित् । शूलगुल्मोदरानाह विरेकास्थापनादिषु । मूत्रप्रयोगसाध्येषु गव्यं मूत्रं प्रयोजयेत् ॥

गोमयस्यापि मूत्रसमानगुणत्वं

एवंच पंचगव्यस्य व्याधिनाशकत्वेन औषधं प्रायत्वेन एकादस्यामुपवासेन शुद्धकोष्ठस्य द्वादश्यां प्रातः पञ्चगव्यं प्राशनेन सर्वरोगपरिहारोभवेदिति मन्तव्यम् । अतएवोक्तं “यत्त्वगास्थिगतं पापं देहे तिष्ठतिष्ठ मामके । प्राशनात्पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवैधनम् ।” अत्र पापस्य अस्थिगतत्वाभावेन लक्षणया पापशब्दस्य पापजन्यरोगपरमङ्गीकार्यम् । तथाच रोगपरिहारोपि फलमिति वक्तुं शक्यते ॥

पंचामृतम्

वा ॥ ८ अ ॥ क्षीणेवृद्धे च बाले च पयः पथ्यं यथाऽमृतम् । तथाच अमृतप्रायत्वात्पयसः क्षीरदधि घृतं मधुशर्करा फलादि संयोगेन अमृतप्रायमिति मत्वानाः पेनं पंचामृतमिति व्यवहियंते शिष्टाः । इदं च रसायनरूपमिति यथाग्निबलमुपयुजन्ते ॥

आहारः

तत्र भारतीयानामाहारपद्धतिः सशास्त्रीया । तथाहि । स्वभोज्यान्नभगवते निवेद्य भोजयेदिति सम्प्रदायः । सु ॥ ४६ अ ॥ “सिद्धमंत्रैर्हृतविषं सिद्धमन्नं निवेदयेदिति ” मंत्रैर्हृतविषमित्यनेन निर्विषीकरणमपि ऐहिकं फलमिति ज्ञायते । अत एव निर्विषीकरणार्थं अमृतीकरणार्थमिति धेन्वादि मुद्राः प्रदर्शयिष्यन्ते । भोजनं पवित्रं एकांतस्थले कर्तव्यम् । यथोक्तं सु ॥ ४६ अ ॥ “भोक्तारं विजने रम्ये निःसम्बाधे शुचौ शुभे ।” विजने=दुर्जनरहिते अनेन भुंजानस्य पुंसः दुष्टदृष्टिनिपातादि दोषो न भवति । शुचिरेव कर्णाटकभाषायां “मडि” इति व्यवहियते । सु ॥ ४६ अ ॥ “दद्यात्ताम्रमये पात्रे सुशीतं

सुश्रुतं पयः । पानीयं पानकं मद्यं मृण्मयेषु प्रदापयेत् ।” अत एव शिष्टैः पानीय जलार्थं ताम्रमयमेव पात्र-
मुपयुज्यते । वैशाखमासादौ पानकदानं मृण्मय पात्रेदीयते “करकदान” मिति ॥

भोजनक्रमः

आदावल्पस्य परमाश्रस्य भक्षणं सकारणकं । बुभुक्षिते पुरुषे वातपित्तप्रशमनाय तत्राप्यादौ
वातशमनाय अल्पपरमान्न भक्षणं । ततः पित्तशमनाय अग्निदीपनायच आम्ललवणरसौ उपयुज्येते ।
तत्रधानौहिकर्णाटक भाषायां “सारुडुलि” इत्येतौ । एवं लेह्यपेयादयः उपयुज्यन्ते । तदुक्तं ॥ सु ॥ ४६ अ ॥
“पूर्वं मधुरमश्रीयात् मध्येऽम्ललवणौ रसौ” इति । “वयसः स्थापिनीधात्री” इति । धात्र्याः जरा-
नाशकत्वात् धर्मशास्त्रे “अतसीतुलसी धात्री” इति धात्र्याः सर्वदा ग्राह्यत्वं प्रतिपादितम् । अतसी
तुलसी धात्री द्वादस्यां यस्यनोदरे । तेनभुक्तं रुदत्यन्नं किं मया दुष्कृतं कृतम् । किञ्च भक्ष्याणां भोजन
मध्ययं भक्षणं ब्राह्मणमाचारः सकारणकः । गुरुयादार्थानां भोजनमध्ये उपयोगस्योक्तत्वात् । “ततः
पेयान् ततो भोज्यान् भक्ष्यान् चित्रान् ततः परं । घनं पूर्वं समश्रीयादिति ।” भक्ष्यादीनां होलिकादीनां
गुरुत्वाध्वनत्वं । “पेयलेह्याद्यभक्ष्याणां गुरुविद्याद्यथोत्तरं ।” इति भक्ष्याणां गुरुत्वं । “तद्वच्चवटकान्याहुः
विदाहीनिगुरुणिच ।” इति वटाकानां मध्ये भक्षणं ॥

जलमपि मध्ये मध्ये पानीयं । तेन स्वादुता रसानस्य नूतनपदार्थेष्वभिरुचिश्चजायते । तदुक्तं ।
“प्रक्षालयेदधिरास्यं भुञ्जानस्य मुहुर्मुहुः । विशुद्धरसने तस्मै रोचतेन्नमपूर्ववत् । अशितश्चोदकं गुत्था
भुञ्जानश्चांतरा पिबेदिति । किञ्च क्षीरं लवणेन विरुद्धं भवति । अत एव परमान्न भक्ष्याणानंतरं जलं
पीत्वा सलवणपदार्थानि भोज्यानि । जलपानादिना दन्तांतरगतसिक्कादीनां शोधनमपि भवति । पिष्टान्न
भक्षणे तु द्विगुणं जलपानं कार्यम् । प्रकृति भेदेन जलपानक्रमः वा ॥ ५ अ ॥ “समस्थूलकृशाः भुक्त
मध्यांतरप्रथमांबुपाः” इति ॥

भोजनकालः

प्रायः भोजनद्विव रं प्रशस्तं मध्याह्ने रात्रौच । हिमवंतकृतौच रात्रिकालस्याऽधिक्यात् जठराग्नेश्च
बलवत्तरत्वात् प्रातरेव गुरुभोजनकार्यं । अतएव धनुर्मासे प्रातः स्निग्धगुरुभोजनाचारः विहितः । तदुक्तं
सुश्रुते “अतीवायतयामास्तु क्षपाः येषु क्रतुषुस्मृताः तेषु तदत्यनीकादयं भुञ्जीतप्रातरेव तु” वाग्भटेपि
“अतो हिमेस्मिन् सेवेत स्वाद्वम्ललवणान् रसान् । दैर्घ्याग्निशानामेतर्हि प्रातरेव बुभुक्षितः ॥”

निषिद्धान्नलक्षणम्

सु ॥ ४६ अ ॥ अचोक्षं दुष्टमुत्सृष्टं पाषाणतृणलोष्टवत् द्विष्टं व्युषितमस्वादुपूतिचान्नं विवर्जयेत् ।
चिरसिद्धं शीतमन्नमुष्णीकृतपुनः । अचोक्षं = अपवित्रं = मलिनं वा । दुष्टं = अना वृतं विषादि संयुक्तं ।
उत्सृष्टं = भुक्तोत्सृष्टं । द्विष्टं = मनः प्रतिघाति । इममेवार्थमाह श्रीभगवान् गीतायामपि । “यातयामं गतरसं
पूतिं पर्युषितं च वत् ॥”

केचन आम्लेव रसं विशेषतः उपयुज्यते विना मधुरं केचन विनाम्लं मधुरमेवोपयुज्यते । तदुभय-
मप्यसंमंजसं । “नचैकरससेवायां प्रसज्येत कदाचन ।” एकस्य रसस्य एकदोषं शामकत्वं अन्येषां प्रकोप-
कत्वं च स्वाभाविकं । षड्रससेवने च त्रिविधदोषाणां समत्वं भवति । अतो षड्रसोपयोगयेव श्रेयस्करः ।
तत्रापि मधुरप्रधानैर्भाव्यं । “षड्रसं मधुरप्रायं नाति दृढविलंबितं” तदुक्तं रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः
आहाराः सात्विकप्रियाः ॥

उत्तम भोजन लक्षणं

“सौमनस्यं बलं पुष्टिमुन्साहं हर्षणं सुखं । स्वादुसंजनयत्यन्नं अस्वादुच विपर्ययम् ।” कर्णाटक भाषायां “मुसुरि” “यंजुलु” इत्ययमाचारः अन्नस्य अपवित्रतादिभिः जिगुप्सापरिहारार्थं विहितः । तदुक्तं “शब्दरूपरसाः स्पर्शाः गंधाश्चापि जिगुप्सिताः । अशुच्यन्नं तदाभुक्तमपि हास्यं च वामयेत् ।” इति तेषां वमनादि जनकत्वनिषिद्धत्वम् । इष्टैर्मित्रैर्बोधवैस्सह भोक्तव्यमिति शिष्टानामाचारः सकारणकः । भोजनानंतरं गीतावाद्यादीनां श्रवणं गंधपुष्पमाल्यादीनां धारणमपि “इष्टमित्रैस्समश्रीयाश्चुचिभक्तजना-
हृतं । शब्दरूपरसान् गंधान् स्पर्शान्श्च मनसः प्रियान् । भुक्तवानुपसेवेत तेनान्नसाधु तिष्ठति ।” एभिरन्नं सम्यक् जीयतेत्यर्थः । एतैर्विरुद्धैः न सम्यक् जीयतेत्यर्थः । यथोक्तं । “ईर्ष्या भयक्रोधपरीक्षितेन लुब्धेन रुद्धैर्न्यनिपीडितेन । प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक् परिणाममेति ।” अत एव शोकादिना अन्नस्य अजीर्णं अतिसारो जायते । प्रसिद्धश्चायं शोकातिसारइति । एवं भयातिसारोपि । कथामस्य संप्राप्ति रिति चेत् । शोचतः पुंसः स्त्रियोवा वाष्पोष्मा अन्तःप्रविश्य वह्निं दूषयित्वा अतिसारं जनयति । अतश्च बांधवाः तद्दशायामागत्य मृतस्य गुणादिवर्णनद्वारा दुःखमाविर्भावयित्वा शोकवाष्पजलं नेत्रनासागलादि द्वाराबहिः निस्सारयति । तदर्थमेव दशाहान्तरे बंधुभिरागतं व्यमित्याचारः ॥

एकादश्युपवासः

प्रायः आहारविहारदि व्यत्यासेन अन्नस्य किञ्चिदंशः अजीर्णसन्नामावस्थया स्थीयते । तस्य पाच नार्थं लघनप्रयोजनकाः उपवासाः विधीयन्ते ॥

विहारः

अत्र बहवोऽशाः विविधाः वर्तन्ते । तथापि विस्तरभयात्केचिदेव निरूप्यन्ते । स्त्रीणां ऋतु धर्माः । ऋतुकाले अनुष्ठीयमानाः स्त्रीणामाचाराः शिष्टाचारपरंपरा प्राप्ताः सशास्त्रीयाः सहेतुकाश्च । पेतु तद् स्पृश्यतानिराकरणमुखेन तन्नियमावमाननं, तन्मताभिमानमूलकमज्ञान विलसनमेवेति प्रतिजज्ञे । सुश्रुते शा ॥ २ अ ॥ “ऋतौ प्रथममासात्प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवाऽस्वप्नांऽजनाश्रुपातस्नानाऽनुलेपनाऽभ्यङ्गन नखच्छेदनप्रधावनहसनकथनातिशब्दश्रवणाऽवलेखनाऽनिलायासान्परिहरेत् । अंजनादंधः, स्नाना-
नुलेपनादुःखशीलः, तैलाभ्यंगात्कुष्ठी, नखापकर्तनात्कुनखी, इत्यादि ।” ततः शुद्धस्नाताचतुर्थेऽहनि अहतवासां समलङ्कृतां कृतमङ्गलस्वस्थिवाचनां भर्तारं दर्शयेत् ।” अत्र शुद्धस्नातां “इत्यनेन दिनत्रय पर्यंतं देहतः अशुद्धिः प्रकटीक्रियते तावत्पर्यंतं अनियमितकालं ऋतुस्नावस्य सत्त्वात् । तस्मादेव तासाम-
स्पृश्यता । ऋतुरक्तस्तु दूषीविषरूपं । अतएव “प्रथमेहनि चंडालीद्वितीये ब्रह्मघातकी ” इत्यादि । त्रिदिन पर्यंतं भर्तुर्मुखं न पश्येत् । चतुर्थदिने तु भर्तुरेव मुखपश्येत् । “पूर्वपश्येत्तु स्नाता यादृशं नरमङ्गना । तादृशं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दर्शयेत्ततः ।” अतएव नूतन ऋतुस्नातानां पुरुषान्तरं दर्शननिरसार्थं गृहांतः स्थापनादिकं शिष्टैरनुष्ठीयते । किञ्च दिनत्रयपर्यंतं गमने नैव गर्भोत्पत्तिरिति सकारणकं वक्ति । “प्रथमेदिवसे ऋतुमत्यां मैथुनादनायुष्यं पुंसां भवति यश्च तज्जाधीयते गर्भः सप्रसवमानो विमुच्यते । द्वितीयेत्येवं । तृतीये असंपूर्णाङ्गो अल्पायुर्भावति । चतुर्थे तु संपूर्णाङ्गो दीर्घायुश्च भवति ॥

यत्तुकेचिदाहुः “युग्मासुपुत्राः जायन्ते दिवसेष्वन्यथास्त्रियः” इति शास्त्रनैर्भयेण आचारग्रह-
प्रस्तानां गर्भाधारणमुद्धर्तनिर्धारणं केवलं अर्भकाणामिव छांदासानां दुर्भरोयं मूढविश्वासः । नचात्र दरी-
दृश्यने कापि अन्नदुष्टं पि प्राज्ञज्ञेयासबीजता । कुतोवा पुत्रेषिणामपि कन्यकोद्भवः । कुतोवा केषांचित्
कन्यानामेवजननं । कया वा विधया भगवतो पूजा उपयुज्यते यदि दिवसाधीनमेवचेत् पुत्रादि जननं ।
किंतदिनं शरणं पंडजनयित्रूणां । कास्तिदिनं युग्माऽऽग्नेतरत् । दृश्यते खलु परशतशः जाताः पंडाः अस-
न्मंडलेषु । कोवासंबंधः दिवसानां पुत्रपुत्र्यादि वैचित्र्यस्यच ? अतो तदत्यंतं पंडितमन्यमानानां अवै-
दग्भ्याऽधिष्करणमेव अविचारसहम् ” । तन्न । अयि भो पाठकमहाशयाः ? अवधार्यतां भगवतो वासुदेवस्य
सृष्टिवैचित्र्यं प्राज्ञानां दृष्टिवैचित्र्यं च सूक्ष्मतः । यदाहसुश्रुतः “शुक्रबाहुल्यात् पुमान् आर्तवबाहुल्यात् स्त्री
साम्यादुभयोर्नपुंसकं ” इति । भोजोपि “शुक्राधिक्यात् पुरुषः प्रमदो रजसोधिकात् । शुक्रशोणितयोः
साम्यात् तृतीया प्रकृतिर्भवेत्” । इति । तथाच पुं स्त्री जननं प्रति शुक्रशोणितयोः बाहुल्यादिकमेव कारण-
मिति सिद्धम् । तर्हि का गतिः युग्मासु इत्यादेरितिचेत् । तत्रैवं समादधे विदेहः । “युग्मासु दिवसेष्वासां
भवत्यन्यतरं रजः । संयोगं तत्र या गच्छेत् सा पुमांसं प्रसूयते । अयुग्मेषु दिनेष्वासां भवेद्बहुतरं रजः ।
संयोगं तत्र या गच्छेत् सा तु कन्यां प्रसूयते ” इति । तथाच स्त्रीस्वाभाव्यात् युग्मेष्वल्प रजसः स्त्रावात्
पुरुषस्य सर्वदाशुक्लस्त्रावस्यैकविधत्वात् स्वभावाद्यदिरजसः अल्पत्वं तदा शुक्लस्याधिक्यात् युग्मदिने
पुत्रोत्पत्तिकथनं सयुक्तिकं भवतीति उभयमप्यविरुद्धं । सकारणकं च दिनाधीनं पुत्र्याद्युत्पत्तिरिति ।
किंच रोगादिभिरपि शुक्रशोणितानां क्षयः संभवतीत्यायुर्वेदप्रसिद्धं । यथा राजयक्ष्मनिदाने माधवनिदाने
“अतिव्ययानिनो वापि क्षीणे रेतस्यनंतराः । क्षीयन्ते धातवः सर्वे” इति । तथाच यदा पुरुषस्य शुक्रक्षयः
तेन युग्मदिने क्रतुगमनेकृते स्वाभाव्यात् शोणितस्य अल्पत्वात्, दुरदुष्टवशेन यदि समत्वं शुक्रशोणि-
तयोः तद् पंडोत्पत्तिरिति सर्वसङ्गतमित्यवदातं ॥

एवं क्रतुमतीनां आर्तिक्यादिमुखेन गुडतिलपिष्टभक्षणञ्च अत्यंतं सकारणकं । प्रथमरजःस्व-
लानां स्त्रीणां नैव तथा स्वरसतः रजोनिर्गमः सम्भवति, किंतु केवलं बिंदुमात्रदर्शनमेव । अत एव बिंदु
दर्शनमालक्ष्य फलमपि सङ्गिरते छायाशास्त्रविदः । एवंच गर्भमुकुलस्य सम्यक् विकासनद्वारा सम्यक्
रक्तस्त्रावसाधकमेतदौषधप्रायमिति मन्वानाः गुडतिलपिष्टमेवं भक्षयन्ति । पौर्वा खलु आहार विहारैरेव
निवारयन्ते स्म दुर्वारानपि रोगसंचयात् । एवं सीमंतोत्सवाचारोपि दोहदपरिपूत्यै निर्बहनीयः इति ।
“इन्द्रियार्थास्तु यान् यान् स्त्रीभोक्तुमिच्छति गर्भणी । गर्भाबाधभयात्तास्तान् मिषगाहत्य दापयेत्” इति ॥

“आहाराचारचेष्टाभिः यादृशाभिः समन्वितौ । स्त्रीपुंसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोपि तादृशः ।
देवता ब्राह्मणपराः शौचाचारहितेरताः महागुणान् प्रसूयन्ते विपरीतान्स्तु निर्गुणान् ।” तस्मात् स्त्रीभि
आचारपरैर्भाव्यमिति सिद्धं ॥

स्वस्थलक्षणं “समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मैन्द्रियमनाः स्वस्थइत्यभि
धीयते ।” स्वास्थ्यचेदं लभ्यते आचारेण । “नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारीविषयेष्वसक्तः ।
दातासमः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवीच भवत्यरोगः । इत्याचारः समासेन यं प्राप्नोति समाचरान् ।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं यशोलोकाश्चर्विदति ” ॥

॥ कवितापुष्पोपहारः ॥

पि. पि. सुब्रायोपाध्यायाः

साहित्य-ज्योतिष-कन्नड विद्वांसः साहित्यशिरोमणयः

श्री भारतान्तर्विलसत्यनर्घः

श्री तुङ्गभद्रासरिदाप्पुताङ्गः ।

मन्त्रालयः शान्तपवित्रमूर्तिः

श्रीराघवेन्द्रार्यनिवासभूमिः ॥ १ ॥

प्रत्यब्दमेषाहि पवित्रभूमिः

श्रीआवणे मन्त्रविदां द्विजानां ।

सम्मेलनात् सार्थकनामधेया

विराजते पावनमन्त्रभूमिः ॥ २ ॥

मिलन्ति शतशो जना गुरूपदारविन्दोल्लस-

न्मधुप्रवणमानसा अभिमतार्थसिद्धैर्मुहुः ।

गुरुत्सवदिनत्रयं गुरुगुणानुसंकीर्तनै

निमेषति विमुक्तये भवति सहुरोस्सेवनम् ॥ ३ ॥

अद्यास्य संयमिवरस्य पदाब्जसेवां

कुर्वन् विभाति सुयमी सुयमीन्द्रतीर्थः ।

बार्हस्पतं पदयुगं परिषेवमाण्यो

यद्द्विभाति दिवि पूज्यसुराधिनाथः ॥ ४ ॥

वर्षे वर्षे नूतनैर्वाहनाद्यै-

नूत्नां कान्तिं वर्धयन्नुत्सवस्य ।

भक्तान् दूरादागतान् धन्यधन्यान्

कुर्वन् श्रीमान् संयमीशश्चकास्ति ॥ ५ ॥

श्रीराघवेन्द्रोत्सववर्णनेऽत्र

द्विजिह्वराजोऽपि कथं समर्थः ।

यद्वा द्विजिह्वाः कथमेकरूपे

गुणौघपूर्णं गुणदर्शिनस्त्युः ॥ ६ ॥

ज्योतिषि व्योम्नि भूमौ च सममेवोज्ज्वले भृशम् ।
विभात्युज्ज्वल योगीन्द्र राघवेन्द्र महो महान् ॥ ७ ॥

कचिद्बुधगणे मुहुर्विविधशास्त्रचर्चापरे
कचिन्मधुरतूर्य निस्वनभृते सदा प्राङ्गणे ।
यतीश्वरकरार्चितः परयतीश्वरो वाहने
गजाश्वकमुखे स्थितो विजयते सुरेन्द्रोपमः ॥ ८ ॥

नानावर्णपटैरलङ्कितरथे चित्रैस्सुमैश्शोभिते
रम्ये दीपरुचिप्रकाशितरुचौ वृन्दावने शोभने ।
स्थित्वा भक्तजनेषु पूर्णकरुणः श्रीराघवेन्द्रो बभौ
नानारत्नमये पुटे मणिगणैराकीर्णरूपो यथा ॥ ९ ॥

अज्ञान गाढतिमिरे बहुल्ले जगत्यां
दिङ्मूढ सज्जनगणेषु कृपालुरेषः ।
सुज्ञानभानुरदितः किमुकान्तिकान्तः
वृन्दावने सुममये सुजनाब्जकान्तः ॥ १० ॥

शनैः पुरस्सर्पति सुन्दरे रथे
वृन्दावने तिष्ठति योगिवन्दिते ।
वृन्दावनस्थो यतिरेव हि स्वयं
शङ्के जनौघं परिपातुमागतः ॥ ११ ॥

लोके कालकरालवक्त्रकुहरे शान्तिं विना दुःखिते
धोराजिज्वलने दहत्यविरतं भूमिं मुहुर्भजति ।
शान्तं श्रान्तजनावलिं करुणया पश्यन् सतां सुस्थितिं
तत्त्वन् वन्दितराघवेन्द्रयतिराट् भाति प्रभुः श्रीरथे ॥ १२ ॥

श्रीराघवेन्द्रभानौ
लसतिरथे तत्पुरुःकलापूर्णः ।
सुयमीन्द्रेन्दु
रात्रौ दिवा च कुरुते दिवातिशायोगम् ॥ १३ ॥

नायं यतिर्दिनकरो निशि भाति यस्मात्
नायं पुनर्हिमकरो निशि दृक्प्रतीतः ।
वाग्वज्रखण्डित कुवादिगणाचलोऽपि
नायं सहस्रद्वगहो शतमन्युरिन्द्रः ॥ १४ ॥

नायं रथो नतजनस्य शुभं शरीरम्
 वृन्दावनं च नमतां हृदयं मनोज्ञं ।
 तत्र स्थितो यतिवरो जगतीतलस्य
 तत्प्रेरको विजयते मनसस्समानः ॥ १५ ॥

तूर्यध्वाने दिशि दिशि पूर्णे
 विद्वत्संघे मिलति निकामं ।
 योगीन्द्रेऽस्मिन् रथमुपयाते
 भक्तास्तूर्णं मुदमुपयान्ति ॥ १६ ॥

रसालमृदुपल्लवैर्विविधपट्टवस्त्रैर्वृते
 मनोहररथे स्थिते मृदुलपुष्पवृन्दावने ।
 महारजतमण्डपे विलसितं यतीन्द्रं मुदा
 नमस्कुर्य सज्जनास्सकलवाञ्छितार्थाप्तये ॥ १७ ॥

सीतानाथ पयोद वेङ्कट धनेष्वाद्यक्षरैरङ्कितम्
 मन्थानाचल रक्षकव्रतति होमाद्याक्षरैरङ्किते ।
 देवेष्वीश्वर मत्स्यराज मुखरैर्वर्णैस्समं शोभितो
 ह्यर्चत्यर्चितपादपद्मयुगलः कुर्वन् सुधन्यान् जनान् ॥ १८ ॥

का वा विष्णुवधूः ? हतो दशमुखः केनोदकं भूतले ?
 वर्षासूद्धवतीहकस्सकरुणशेषाद्रिवासो हरिः ?
 अर्थ्यं किं विधनैः ? तपांसि कुरुते को यामिनीवल्लभः ?
 तेषां प्राथमिकाक्षरैस्सुघटितं यन्नाम पायात्स नः ॥ २० ॥

श्रीराघवेन्द्र दयया जनया जगत्यां
 शान्ता सती च सुखिता सुमतिश्चभूयात् ।
 भूमिश्च सस्यभरिताभवतात्सुरूपा
 वैरं नृपेषु विरता भवतु प्रकामम् ॥ २० ॥

समर्पणम्

सुब्रायोपाध्यायः
 कवितापुष्पोपहारमिममधुना ।
 श्रीराघवेन्द्रगुरवे
 निवेद्य सन्तुष्टमानसो भवति ॥

॥ गीर्वाणवाणी ॥

सुस्वरं गोपालकृष्णाचार्याः

म ॥ श ॥ प्र ॥ साहित्यशिरोमणयः

श्रीवेङ्कटेश्वर संस्कृत महापाठशाला तिरुपति

महत्स्यस्मिन् जगति विधात्रा निर्मितानां जन्तूनां मध्ये मानवमेव वपुः अतिदुरासदमित्यत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति वदन्ति विद्वन्तो जनाः । यतश्च जन्मनस्तस्य दौर्लभ्यं करतलगतमिव बदरं दरी-
दृश्यते । इदं हि शरीरं बहोः कालादनन्तरं अनेक जन्मान्तरोपार्जितं सुकृतं विशेषेण वयमाप्नुवाम ।
अत्र च विषये पदमिदं प्रमाणपदवीमधिरोहति “दुर्लभो मानुषो देहः” । इति । लोके हि केचिज्जन्तवः
क्षुद्रत्मां तनुमवाप्य पादैरास्माकैस्त्रमुत्सारिताः तत्र तत्र लुठन्ति । अपरे तु अस्मत्तः महतीमप्यवाप्याकृतिं
बलेनाप्यस्मानतिशेरेते इतरे । केचन बलेन, आकृत्याच तुल्यन्त्यस्मान्, अन्ये केचन जन्तवस्तु विजने बने
धैर्येण सञ्चरमाणाः तत्र दैवदुर्विपाकेन समागतान् मानुषान्, उत तत्रैव सीदतः दुर्बलान् मृगान्वा
भक्षयन्तः जीवन्ति । एवं गणनाविहीनाः वर्तन्ते भुवि प्राणिनः । तथा वर्तमानानामस्माकञ्च तरतमतया
वर्तमानं किमिति चेत् ज्ञानमेव । केचन एवं वदेयुः “विद्यते हि पश्वादीनामस्माकञ्च आहारादिषु ज्ञानं
अतस्तेपि ज्ञानवन्तः, वयञ्च” इति । न तत्समीचीनं वचनम् । भाविफलानुरोधेषु कार्येषु कर्तव्यमिदम्,
न कर्तव्यमिदमिति कार्याकार्यविवेचनार्थेपाम्, त एव ज्ञातारः । पश्वादीनान्तु इदं कार्यम्, इदं नकार्य-
मिति नैवास्ति विवेकः । पश्यत, पश्वादयः पुत्रभावं प्राप्ता अपि मातरमप्यगणयन्त एव तथा साकं रन्तु-
मप्युज्जते । इतोप्यधिकतरं किमस्यकार्यम् ? वयन्तु “मातु देवो भव, पितु देवो भव” । इति श्रुत्यर्थं
सम्यगनुसरन्तः मातरं सम्यगर्चयामः । तस्मादस्माकं तेषाञ्च महदस्ति तारतम्यमित्यत्र न कोपि संशयः ।
ज्ञानहीना मानवा अपि पशुदेश्या एव । किञ्च यथा हस्तमस्सदीयमलङ्कृते कटकम्, पादौ च भूषयतः हंसकौ
कुण्डले च मण्डयतः श्रवणे, कर्णौ भूषयति काञ्ची, अङ्गदाभ्यां शोभते स्कन्धावपि, तिलकमप्यलङ्करोति
फालदेशम्, इत्थं तानि तानि भूषणानि तत्तद्व्ययानां शोभाभावहन्ति । तथा अनश्वरमात्मानं ज्ञातमेव
भूषयति । तच्च ज्ञानं शास्त्राधीनमेवेत्यभिप्रेयुक्ताः । अत एवाहुः ।

अनेक संशयच्छेदि, परोक्षार्थस्य दर्शनम् ।

सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्य एव सः ॥

इति । अस्याः कारिकायाश्चायमर्थः । अनेके च ते संशयाश्च अनेक संशयाः । तानुच्छिन्नतीति अनेक
संशयोच्छेदि । किञ्च अनेकेषां संशयानुच्छिन्नतीति अनेक संशयोच्छेदि । यश्च भावी भूतो वा अर्थः तं
सर्वमपि शास्त्रेणैव पश्यन्तीत्यहो शास्त्रलोचनस्य अदृष्टपूर्वा अश्रुतचरी च कापि लोभा । अत एवाह
महाकविः कालिदासोपि—कामं कर्णान्त विश्रान्ते विशाले तस्य लोचने । चक्षुष्मत्तातु शास्त्रेण
सूक्ष्मकार्षीददर्शना । इति । तच्च शास्त्रं कापिल काणाद पातञ्जल पाणिनीयादिभिः भिन्नं दरीदृश्यते,
शास्त्राणि सर्वाण्यपि गीर्वाणवाणीपरिह्वानमन्तरा नैव सुबोधानि । अतः शास्त्रज्ञानसम्पादनेच्छुभिरवश्यं

संस्कृतभाषायां परिचयः सम्पादनीयः । यद्यपि संस्कृतान्ध्रद्रविड कर्णाटादयः बह्व्यः भाषाः सुमुपलभ्यन्ते तथापि सर्वासामान्धादिभाषाणां प्रकृतिभूता संस्कृतभाषैव । अस्याएव संस्कृतभाषायाः अन्या भाषास्समुद्भूताः । अत्र केचिद्ग्राह्यस्ताः यथायथमधरोत्तरमाभाषमाणाः ग्रीक् भाषामेव प्राचीनामाकलयन्ति । अन्येच लाटिन भाषामेवाग्रगण्यां गणयन्ति अपरेत्वान्ध्रभाषामेव प्राचीनामभिप्रयन्ति । इतरे तु द्राविडी भेवाद्यामभिमन्वते । एवमेते स्वयं मुह्यन्तः परान्युन्मोहयन्तीत्यहो कळेः प्रभविष्णुता । विचारपदवीमधिरोपितन्तु हृदयं नैतेषां भाषितानि सांप्रतमाकलयन्ति । यतस्तानि निर्मूलानि निर्युक्तिकानीति निश्चप्रचयेव । संस्कृतभाषा तु सर्वासां भाषाणां मूलभूता । यतः इयमेव सृष्ट्यारम्भे प्रथममवातरत् । इतराः पुनः संस्कृतभाषामुपजीव्य ततः अर्वाचीने काले प्रवृत्ताः इयं च वस्तुस्थितिः पुराणादिपरिशीलनेन सभ्यग्विशदीभवेद्धीमताम् । सर्वप्रमाणमूर्धन्याः सकल ज्ञानविज्ञान रत्नाकरायिताश्चतुरोपिदेदाः इमामेव गीर्वाणवाणीमवलम्बन्ते । तथा शुनिसूलकत्वेन अभिनन्दनीयाः स्मृतयोपि देवभाषामेवाश्रयन्ते तदनुः सारीणि विश्वतोमुखानि पुराणान्यपि पुरातनीं गैर्वाणीमेवोपजीवन्ति । प्राचीनाः महामहिमशालिन-वान्मीकिवाद्रायणप्रभृतयः संस्कृतभाषायामेव रामायणमहा भारतादीन् प्रबन्धान्कार्षुः । नत्वान्ध्रभाषायाम् । नापि द्राविडादिभाषासु । किञ्च आन्ध्र द्राविडादि भाषाणां देशकृतः आन्धी, द्राविडी, कर्णाटकी, इति व्यवहारः । न तथा देशकृतः संस्कृत भाषायाः व्यवहारः । एवं स्वस्वरूपं बहुधा दर्शयित्वा जाग्रतीनां भाषाणां मध्ये कीर्तनीयतामर्हति भगवतीयं गैर्वाणीतिविपश्चितामपश्चिमोनिश्चयः । अत एवेयं संस्कृतभाषा अन्यासां भाषाणां मातृभूतेति वाक्यं नार्थवाद पदवीं ग्राहते । इयं हि भाषा भाषान्तरविलक्षणैः प्रकृति प्रत्ययादिसंस्करणैस्संस्कृतत्वात् संस्कृतभाषेत्यन्वर्थतां प्राप्नोति ॥

इयंच संस्कृतभाषा, आर्यभाषा, देवभाषा विबुधभाषेत्यादिना आर्यादिपदपूर्वकभाषाशब्देन व्यवह्रियते । तत्र किं कारणमिति विचारयतां बहूनां बह्व्यः आशयविशेषाः प्रस्फुरन्ति । तथाहि । हिमाद्रिमुत्तरेण स्थितादेव्याखण्डाद्भरतखण्डे प्रति समागमनात्पूर्वं इयं भाषा आर्याणां व्यवहारसाधनतां गता । अतः अस्याः आर्यभाषेति व्यवहारः इति केषाञ्चिदाशयः । एवं पथ्याखण्डादुत्तरस्यां दिशि स्थिते मेरौ सर्गादिकाले कृताधिवासैर्देवैः व्यवहृतत्वाद्देवभाषेतिकेषांजिदाशयः । अग्निहोत्रसन्ध्यावन्दनादिषु वैदिकेषु कर्मसु हविष्पदानस्तवनादिक मनया भाषयानिर्वृत्यतइति देवभाषेति केचन मन्यन्ते । दीव्यन्ती भाषा देवभाषेति केचिदाशेरते । त्रिष्वपि लोकेषु देवानां प्राधान्यात् देवादि शब्दाः प्रधानवाचकाः । तथाच देवानां श्रेष्ठानां आर्याणां भाषा देवभाषेति केचिदीहन्ते । लौकिकवैदिकसाधारण्येन भाषायामस्यां अनेकस्थलेषु इतरभाषातः विलक्षण संस्कारस्य दृश्यमानत्वात् संस्कृतभाषेत्यभिधानं लौकिक वैदिकयोस्समानमिति मन्यामहे । एतादृशीयं महामहिमशालिनी संस्कृतभाषा सर्वैस्सम्यगभ्यसनीयेति प्रार्थ्यते ॥

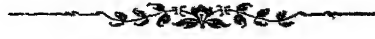
श्रीमत्तिरुपति नगरी संस्कृतशालापिपाश्चिता दत्तः ।

गोपालकृष्णनाम्ना भावोयं भवतु सुमनसाह्वयः ॥

॥ ताराहारः ॥

रचयितारः—“ साहित्यविद्यानिधयः ”

पंडिताः दंडेसूगूरु वेङ्कनेबाचार्याः भाग्यनगरम् ॥

श्रीमद्भवेन्द्ररुदाद्यखिल दिविषदावन्दिताङ्घ्र्यम्बुजो यो
यस्यास्यायत्तवेणूदितमधुररवानन्दितो स्तोकलोकः ।
यत्सौन्दर्यामृताप्यायितनयनतृडुचुङ्गश्रुङ्गार भङ्गी-
तन्वङ्ग्यालिङ्ग्यमानस्स जयति यमुनोदारतीरे विहारी ॥ १ ॥

उद्यन्यूर वरपिञ्छधरं सगोपं
गोवत्सवृन्दविलसन्मुरलीकराग्रम् ।
गोवर्धने परमसुन्दरमन्दहासं
श्रीबालकृष्णमनिशं मनसा स्मरामि ॥ २ ॥

स्वयं यः प्रह्लादव्यसनपटलीकृन्तनपटु-
श्चिदानन्दादिश्रीगुणमणिगणैर्भूषिततनुः ।
सदाभक्तापायाम्बुदनिकर जङ्घानिलनिभः
स दद्यादद्यश्रीपतिरखिलसौख्यं नरहरिः ॥ ३ ॥

यः पाथोजभवाचलाधिपसुतानाथेन्द्रसम्प्रार्थितः
पातुं सन्मुनिवृन्दमादरधियैवात्रावतांर्णो हरिः ।
यद्वाणी समुदीरिताहि विशदातत्तत्पुराणावलिः
सः श्रीसत्यवतीसुतो दिशतु नो हृद्यां सुविद्यां सदा ॥ ४ ॥

सानन्दाश्रीरमन्दाःकलयतु मम वाङ्मानसप्रेरयित्री
पीयूषान्धोङ्गनासन्नुतललितपदाम्भोरुहाम्भोरुहस्था ।
श्रीमद्गोविन्ददेवाभयदभुजपरिष्वङ्गिताङ्गीकुरङ्गी
नेत्रापाङ्गैरनङ्गप्रभुवरजननी सर्वदा पातु वः श्रीः ॥ ५ ॥

यन्नेत्रापाङ्गपात्रं जगति हि मनुजः कीर्तिसौभाग्यवृद्ध्या-
नन्दनैक प्रतिष्ठाद्युतिसुगुणगणौस्सम्भृतस्तूयमानः ।
यत्सौन्दर्यामृताम्भो निधिविधुरखिलास्त्रायवेद्योऽञ्जनाभः
दिश्यान्नस्सर्वसिद्धिर्त्रिजगति सुरसीमन्तिनीसेव्यमाना ॥ ६ ॥

श्रीवेदव्यासपादादधिगतनिखिलब्रह्मविद्यान्सु सारः
दुर्व्याख्यातानि सूत्राणि च कुमतिभिरित्याशयेनावतीर्णः ।
तत्तद्गुर्भाष्यजालं स्मृतिनिगमगणैः खण्डयन्सत्प्रमाणैः
सोऽयमेऽभीष्टसिद्धिं वितरतु जगदानन्दतीर्थो मुनीन्द्रः ॥ ७ ॥

टीकाकृज्जयतीर्थवर्य यतिराट् श्रीपादराजव्रती
श्रीव्यासाय सुवादिराज विजयीन्द्रार्यादयो योगिनः ।
मे मेधां वितरन्तु मध्वयतिराड्विद्यासदुद्यानस-
त्प्रज्ञासत्सरसीविहारचतुराश्रीमन्मरालाइमे ॥ ८ ॥

चतुःषष्टिकलाम्भोधि शारद्राकेन्दुसन्निभः ।
सर्वदुर्व्यादिगर्वघ्नः विजयीन्द्रो विराजते ॥ ९ ॥

श्रीमत्साहित्यसाम्राज्य प्रणेता प्रोल्लसद्यशाः ।
द्वैतत्रय्यन्तसाम्राज्यसिंहासन विराजितः ॥ १० ॥

वसुधातलविख्यात सुधासारविवेकिनाम् ।
सुधियां च धियां शास्ता श्रीसुधीन्द्रो विराजते ॥ ११ ॥

महावैदुष्यवैराग्यश्रुच्यानर्घ्यगुणान्वितः ।
यत्पदाम्भोजसम्भूतः राघवेन्द्रो जगद्गुरुः ॥ १२ ॥

श्रीमूलरामपदपङ्कजनित्यसेवा
जम्बूनदाश्रयबलोर्जितकान्तकीर्तिः ।
श्रीमत्सुधीन्द्रजलधेर्जनिमान्महीयान्
चिन्तामणिर्विजयते भुवि राघवेन्द्रः ॥ १३ ॥

जगन्मातुर्नेतुस्सततपरमानुग्रहबला-
दिदं राज्यं प्राज्यं समधिगतमुद्दामविभवम् ।
प्रबन्धव्याख्याकृद्बुधजनशरण्यो हि नितरा-
मसौ श्रीमन्मन्त्रालयमुनिवरेण्यो विजयते ॥ १४ ॥

भवत्पादाम्भोजद्वय भजनभाजे सुमहिमा
सुतं सौख्यं श्रेयस्सपदि दिशति श्रीमिति कथा ।
किमाश्चर्यं श्रीलो हृदयसदनस्थस्तव सदा
महिम्नो भूम्ना श्रीभुवि बहुलभव्याय भवतु ॥ १५ ॥

तत्तज्जन्मान्तरीय प्रथलतर कुकर्मोद्य विध्वंसनाद्वा
सेवस्तस्तो सुवृन्दावनमनुदिनमानन्दभाजो बभूवुः ।
राराजद्राघवेन्द्रानिलमत सुतपोराजधानीन्द्रनूनम्
कोसावासेतुसीताचलमति महिमा सार्वभौमस्त्वदन्यः ॥ १६ ॥

सप्तविंशत्प्रबन्धप्रणयन चतुराचार्य सिद्धान्तशूरः
दुर्वाग्वर्वादिसम्भेदननिगमलसन्मानदम्भोलिशाली ।
राजद्राजीवनाभामित सततमहानुग्रहोदग्रकीर्तिः
बाभाति श्रीसुमन्त्रालयनिलयमुनीराघवेन्द्रोद्यतीन्द्रः ॥ १७ ॥

यावद्वेदलसत्समीरसपयप्रज्ञापयोदायिनी
पूर्णयुस्सदपत्य सौख्यविलसत्सम्पत्समुन्नाहिनी ।
श्रीमन्त्रालयवासिनी बुधजनश्रेयः पदप्रापिणी
सेऽयं कामगवी भुवीहभयतूष्णिद्राय भद्राय वः ॥ १८ ॥

व्याख्याविख्यातकीर्तिभजकजनचयोद्धारकारुण्यमूर्तिः
स्फूर्तिश्चान्यादृशीते निखलनिगमषड्दर्शनादिष्वजस्रम् ।
राराजद्राघवेन्द्राप्रतिहत विभवौदार्यगाम्भीर्यशाली
प्राचीनाचार्यपीठप्रभुरखिलगुणैः कोस्ति धन्यस्त्वदन्यः ॥ १९ ॥

द्वैतव्यन्तशास्त्रप्रवचनपटवः प्रोल्लसद्दीप्पर्णी याम्
दृष्ट्वान्तर्निगूढाशयमतिविशदीकृत्य सद्वाधनीन्ते ।
उत्साहानन्दसान्द्राः कियदुपकृतिरित्यामनन्तो हि भक्त्या
दद्यादद्यानवद्यां श्रियममलधियेहृद्यविद्यां यतीन्द्रः ॥ २० ॥

कुत्रालभ्यमहामनोरथमपि क्षिप्रं हि सप्रश्रयं
यद्वृन्दावनसेवयैवसुजनाभक्त्या लभन्ते ध्रुवम् ।
प्राक्प्रह्लादनिजावतारसुकृत व्यूहोपयोगायवा
श्रीमन्त्रालयमागतोहि जगदुद्धारयः धीराग्रणीः ॥ २१ ॥

अद्याप्यग्रेसमुद्यद्विभवतनयवैदुष्यमिष्टाभ्रदायी
भूयःश्रेयः प्रदायीह्यलवमतिमतग्रन्थतत्त्वानुवायी ।
धीरैराराध्यमानः जगति जयजयन्वानजेगीयमानः
भक्तोद्धारप्रवीणो मुनिवरभवदारूढपीठप्रभावः ॥ २२ ॥

सुप्रबेन्द्र सुतीर्थपावनतयः कीलालवेरुद्धतः
राराचत्सुमनोगर्ण निजसुधागोभिस्सदा प्रीणयन् ।

संसेव्योलसदोजसाकुचलयोलासप्रदो भूतले
भाति श्री सुकृतीन्द्रतीर्थयतिराडिन्दुर्बुधैर्वन्दितः ॥ २३ ॥

तेजश्रीभागधेयाश्रितबुधसहजौदार्यधैर्यप्रतापैः
कासद्वासोरविन्दासनमितिगदितं सुप्रसिद्धप्रभावम् ।
स्थानं नाद्यापिलब्धं किमितिनिगदितं ब्रह्मणा तर्हि शश्व
द्वासः श्रीराघवेन्द्रप्रबलतरपदस्थे सुशीलेन्द्रतीर्थे ॥ २४ ॥

श्रीराघवेन्द्रयतिराडनद्याज्ञयाश्रीवृन्दारकेन्द्रनगरादवतीर्य योगी ।
उद्धर्तुमेवाकिलभूतलमागतोसौ श्रीमत्सुशीलयतिपुङ्गवमेव मीडे ॥ २५ ॥

दिव्यादृष्टं च तेजोनिधिरकथयदम्भोजसम्भूतमत्रा-
सृष्टंकिन्वावयोरित्यतिविमलपदे वाक्पतिः प्राह तोषात् ।
रम्भासम्बन्धरक्षोभयविकलहृदंतकुशीलं सुरेन्द्रं
त्यक्त्वा श्रीराघवेन्द्राङ्गचनवरतरते श्रीसुशीलेन्द्रतीर्थे ॥ २६ ॥

सुशीलेन्द्रकर प्रोद्यत्पूतयाथोजसम्भवः ।
सुवतीन्द्राख्यकर्मन्दी विद्वदम्भोजभास्करः ॥ २७ ॥

तुङ्गातरङ्गसम्पूतमन्त्रसिद्धिप्रदे शुभे ।
राजतेसैय्यमीन्द्रोयं क्षेत्रे मन्त्रालयामिधे ॥ २८ ॥

सद्यश्श्रीसुयमीन्द्रयतिराणिमृष्टान्नदानोत्सुकः
राराजहुरुराघवेन्द्र चरणाम्भोजद्वयेन्दिन्दिरः ।
संपूर्णायुरनामथाधिकदयादाक्षिण्यविद्वद्गण-
प्रीतिप्रोच्चगुणैर्वशीकृतजगज्जीयाश्चिरं भाग्यभाक् ॥ २९ ॥

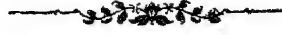
श्रीमद्राजाधिराज गुरुराजसार्वभौम श्रीमत्परिमलाचार्य गुरुवराधिष्ठित दिग्विजयविद्या-
सिंहासनाधीशश्रीमत्सुशीलेन्द्रतीर्थकरारविन्दसम्भूत श्रीमत्सुवतीन्द्रतीर्थ श्रीचरणकरुणाभरणबुधगण
बहुमानवितरणधुरीणसद्विद्यापारीण श्रीमत्सुयमीन्द्रतीर्थश्रीपाद श्रीसर्वज्ञमहापीठपरम्पराप्राप्त श्रीमूल-
राम पदपङ्कज चञ्चरीक श्रीगुरुसार्वभौम पीठारोहण प्रभृति द्वादशवर्ष पूर्तिप्रयुक्तपट्टाभिषेकमहोत्सवो-
त्सुक विद्वत्कवयः श्रीविजयशुभाशासन पूर्वकं सकलदेवतासार्वभौमं श्री श्रीनिवासं श्रीमद्राघवेन्द्र
गुरुसार्वभौमं वयमधुना भाषितमधुना संप्रार्थयामः ॥

शुभंभूयादितिशम्

॥ पूर्णबोधार्थचंपू ॥

लेखकाः—कविरत्न कृष्णमूर्त्याचार्याः

कविभूषणं, मैसूरु

आर्यातीललितैः पदैश्चमधुरैर्यै कर्णजाहेक्षणा प्राञ्चूतीसरसैः कटाक्षविभवैर्मदाक्षमन्दस्मितैः ।

साकं साकमलामलां कलयते यस्याब्जकण्ठेस्त्रजं विश्वं द्वाणपरायणस्सभगवानैश्वाकवःपातु वः ॥ १ ॥

कल्याणोपलसद्धामा भार्याविभवविश्रुतः ।

यः कविन्द्रागमैः श्लाघ्यः श्रीरामो जुष्यतां जनैः ॥ २ ॥

गोकुलाभ्युदये सक्तं निर्जिताक्षक्रियादरं ।

कश्चिन्निधिमपेक्षार्हं उद्यात्साधुकलाएकं ॥ ३ ॥

ननिर्वृतिलोकविनिन्दितानां कृष्णग्रहग्रस्तनृणां लघूनाम् ।

ननिर्वृतिलोकविनिन्दितानां कृष्णग्रहग्रस्तनृणां लघूनाम् ॥ ४ ॥

कयाधुनाधस्यदितं दिताहितः करिष्यतीशो पिधया कयाधुना ।

इतीव पश्यतस्त्वमरेषु सर्वगो यआविरासीन्नरकेसरीभवन् ॥ ५ ॥

कौतस्कुताघौघसमुन्ननाद्विदिदारणे दारुणवज्रमूर्तैः ।

रक्षोभरक्षोभकरैर्नखाग्रैर्हर्यक्षचक्षुस्सभयं भिनत्तु ॥ ६ ॥

अनन्तामरमौळीनामनन्ताय महासुरः ।

अनन्ताय सुतं द्वेष्टीत्यवधीश्रखरैःप्रभुः ॥ ७ ॥

विभक्तिप्रत्ययःपेतान्प्रबन्धानिव बन्धुरान् ।

जनाश्चार्यजनोभूयस्त्वामनन्ताय ते श्रियः ॥ ८ ॥

अणोरणीयान्महतोमहीयान् गुरुर्गुरुणां प्रभवःश्रुतानाम् ।

यो वासवीसुनुमहं वृणे तं कविं पुराणं त्वनुशासितारं ॥ ९ ॥

अद्भानद्वासुगुणैर्विशुद्धा हृद्यानवद्यश्रुतिसारवेद्या ।

सरस्वतीसत्यवतीप्रसूतेः सारस्वतं सम्पदमातनोतु ॥ १० ॥

अपाश्रये रंजितमंजुलान्जलिर्विनिर्यदानन्दजलोक्षितेक्षणः ।

रामेधिरामेधिश्मेधनीयां करोत्वयं काण्डसृगप्रकाण्डम् ॥ ११ ॥

किञ्चस्तत्कनकाचलेन महता किंतेन कल्पद्रुणा किञ्चेन्वा किमु नाकलोकमणिना स्थानान्तरस्थायिना ।
अत्रान्यत्र फलासयेस्तु बलवनमत्यैरमत्यैरपि स्तुत्यं नित्यकृपावलोकनधनं श्रेयाङ्गसेनीपतेः ॥ १२ ॥

आविर्भावमुपेत्यकौ कलिकलाकल्लोलमूलाकुलं यश्चित्तं किमलीचकार विदुषां नारायणाङ्गाकरः ।
पाराशर्यसपर्ययाजितमतोमाङ्गल्यभाष्यं सतां तेने सिन्धुरिवासृतं मुनिरिह स्यात्पूर्णबोधाभिदः ॥ १३ ॥

मन्त्रागारेजगतिविदिते सेवकानां सुरदुः सुप्ते मय्यानतजनपरित्वाणकर्मण्युदारः ।
स्वप्नेष्टप्रसुहसितमुखो मामुदीक्ष्य स्थितो यस्सोयंजीवात्कनककपिशो राघवेन्द्रः कृपालुः ॥ १४ ॥

सर्गोपस्य भूतनृजोनिर्गार्च्छुचिर्महिम्ना बहुना प्रतीतः ।
मन्त्रालये मांत्रिकमौलिमान्यः प्रसीदतु श्रीगुरुराघवेन्द्रः ॥ १५ ॥

परिमलघनवाणी पावनीव त्रिवेणी बहुविषयविचाराकर्णपीयूषधारा ।
जयमुनिहृदयज्ञा जातु दोषानभिज्ञा चिहरतु रसनाग्रे राघवेन्द्रस्य जाता ॥ १६ ॥

देवानां प्रियमुच्छित्तं कुतुकितायष्टु चदेवप्रियान् रामे प्रेमयुजां सदागतिजुषां श्लाघास्वमोघाशायाम् ।
सन्तुष्यन्वनांयुधा इति धिया पूर्णप्रबोधाभिदामेनां मनविकृष्णसूरिर्गुधुना चंपूकृतिं सृज्यते ॥ १७ ॥

कानीनमौनिपरिकल्पितसूत्रसार्थमर्थापयन् जगति यः सुपथं वितेने ।
तस्यानिलस्य सकलागमसारवेत्तुर्वाणीविलासमनुसृत्य कृतिं करिष्ये ॥ १८ ॥

नमे वाणीश्रेणीफणिफणितिसंस्कारसुरभिनेकाणादाभिज्ञा न च निगमसारैः परिचिता ।
सकाव्यालङ्कारव्यवसितिबलाच्चापिचतुराकथाकारं शक्ता रसिकहृदयाकर्षणविधौ ॥ १९ ॥

मात्सर्यद्वन्द्वदयाः सदयावलोकैः स्वारस्यमत्र किमिति प्रविचारयन्तः ।
शास्त्रेषु शिक्षितधियो गुणगृह्यवोये बद्धांजलौ सविनये दयिनो मयि स्युः ॥ २० ॥

कदाचित्कश्चित्सुमतिर्नाम वसुमतीसुरः पूर्णबोधार्थमार्थजनप्रियमादिवर्णवर्णनीयगुणं निर्वर्ण्य
अयि महन् यदिदं दर्शनमाकस्मिकं खलु भवदीयं काकतालीयं आवयोर्देविकस्समावेशः सन्तिविषयाः
कतिकति बहुना कालेन सङ्गते भवति विचारणीयाः विषयग्रहनिग्रहजाग्रद्भिरादरणीयाः जाने तानद्य
सामयिकान् ॥

पूर्णबोधः—सुमते एहि तय्यैतह्येवावकाशः । यामः संजवनमास्माकीनं इति वस्त्यमेत्यन्तास्तीर्ण-
कट मय्यासयन् स्वयमपि समीपे दारुमयविष्टरमधितष्ठौ ॥

सुमतिः—उपविष्टः शिपिविष्टं पूर्णबोधार्थमभिवन्द्य भो महन् उष्णकालभवायासस्सोदुर्महाद
इत्यवदत् ॥

पूर्णबोधः—सुमते गृहाण ताळवृन्तकं व्यजनमदमौशीरस्यूतं सलिलसेकशीतलितमित्याख्याय
तदनु देहलीन्यस्तमसितजातुर्षामपीमानीय तयात्तामपीभीरेखाबीराकलितायां कस्यांश्चित्पत्रिकायाम् ॥

उष्णतालभवायासाः भूदहारामसंश्रयात् ।

कदापि च न बाधन्ते विश्वासोत्र बहुस्वताम् ॥ २२ ॥

एवं श्लोकमेकं विलिख्यास्मै ददौ ॥

सुमतिः—अवागामि न मयात्र चित्रं स्वाभाविकार्थस्फोरके ॥

पूर्णबोधः—(विहस्य) सुमते प्रत्यप्रबन्धप्रबन्धतप्रौढोऽस्यः अनाघ्रातसाहित्यगन्ध इति भाषसे त्वदभिहितवाक्ये विद्यमानार्थविशेषो मया तु मनितः । अतः कथंकार मर्थापयेः श्लोकमास्माकीनं श्लेषदृष्टिरावश्यकीहश्लोके ॥

सुमतिः—भवांस्तु षड्दर्शनीसौभाग्यशालीहि यत्किञ्चिच्छास्त्रावगतिमानहङ्किल कथमावयो स्तुला स्यात् । अवसित इदानीं यो मया निगदितवाक्यार्थविशेषः व्यमर्श भवदीयश्लोकार्थविशेषश्च रसज्ञमान्योऽर्थ बद्धबन्धुरःस्वारसिकः । अर्थविशेषो भवद्भाषणेन कादाचित्कः ॥

पूर्णबोधः । किमद्य मया भवितव्यमावेदयस्व ॥

सुमतिः—सूर्यास्सूर्यादृते शास्त्रे परप्रीतिप्रदायिनि ।

एवमाश्वास्य मे वृद्धो देहादुपरतःपिता ॥ २३ ॥

पू ॥ स्पष्टमाख्याहि मानसिकं ॥

सु० ॥ अजर्याचारधुर्यस्य भवतः सङ्गतमजर्यं स्याद्विविदिनोः परतत्वं मनु ॥

पूर्ण ॥ (स्मित्वा) सुमते त्वमसि नैयायिकः कृष्णातीरे त्वया कृतवाक्यार्थानुवाकमश्रौषं । सुगमः शास्त्रावगमः त्वया सम्यगवगम्यस्यः ॥

सुमतिः ॥ शास्त्रान्तरे व्यवसिता मतिर्मदीया पूर्णबोधागमरहस्ये कथंकारं व्याप्रियेत गुरोरेनु मतिमृते व्यवसितमतिरनुमतिसत्येव ॥

सुमतिः । दिनपरिक्षयेहास्सन्ध्याविधिमनुष्ठातुमावतीगवेद्राभाद्बहिर्विद्यमानस्य अङ्गकस्य सनिम्बपिण्पलतरोर्वेदिकामधोधः स्थितयाः, द्विपुरुष्याः, वाप्यास्तटीमुपयुपरि पुस्तमयीष्वपि स्त्रीव्यक्तिषु मास्मविश्वसीः इति संस्थूलाक्षरैर्लिखितशिलातले उत्तरीयं विन्यस्य प्रक्षाल्यपाणिपादमपठपस्पृश्य नाविकः जानुद्वयसपयसान्वितसोपानोपरितनस्सन्ध्याधिर्देवतामभिवन्दे ॥

पश्चिनिनु यस्यकरपरामर्शात् श्रीमती जाता तस्मिन्विभावसौ विपरीतार्थतां गतवति तदव-
लोकनकुतूहलमपास्येव साचीक्रियमाणमुखी बभूव ॥

कुमुद्वतीतु दोषाकरस्य कराश्लेषात् पिकस्वरमुख बभूव ॥

नीलोत्पलेषु शिलीमुखचक्रं चक्रमेविहर्तुमत्यर्थं ॥

ततस्ततः प्रस्थाप्य जनपदे शृङ्गाटतस्य नेदीयुसिबिद्यमानस्य कुट्मलीकृतकरारविन्दद्वन्द्वस्य श्रीगन्धर्वहनन्दन मन्दिरमससाद ॥

तत्र तिष्ठद्वांसमूहिरे बह्नीयांसो विद्वांसः प्रवयसः पुमांसः पुरन्ध्री जनाश्च ॥

तदागतः सिद्धार्थ सार्थकीर्त्तनीय वाङ्मरीजरीजृम्भमाणः कश्चिद्विषयश्चिदपश्चिमः बाह्यमुख
चारुगीरनवाङ्मुखः सन्काणवेष्टिकमबहिलोममाननमनुवीक्ष्य सनोस्स्वस्य समन्विकेतत ॥

सतूत्थाय संसारव्यामोहव्यावृत्त कृतूहलानामस्वस्तनवृत्तितर्षाणां हर्षवर्षिणीकानीनसूनु-
सुधासारः क्षितिक्षितं परिक्षितमवसुखतीर्थतीर्थसारः साधकजनमानन्दयतिहि तस्मात्तद्विषय एवै-
दानीमसत्तातपादैल्यन्यस्यत इत्युदीर्य संपुटीकृत करयुगः सभ्यासभ्य वन्दत ॥

सविद्वान् उत्थितः —गुरुत्यागे भवेद्द्रेगः मन्त्रत्यागे दरिद्रता ।

गुरुमन्त्रपरित्यागे तारवं नरक व्रजेत् ॥ २२ ॥ इति गुरुन्वन्दित्वा तदन्विदमवदत् ॥

निद्राहारमैथुनभयमात्रवेदिनस्तिर्यजंतवः तदपेक्षयासु बहुदुलभं मानुष्यं तत्रापि ब्राह्मण्यं
तत्रापि शास्त्रज्ञता तत्राप्यास्तिकत्वं तत्राप्यनुष्ठानपरत्व अत साधनाहं देहंगतः सदागति दर्शनासक्त्या
परीष्टि परितुष्ट गुरुपदिष्ट मन्त्रमूर्ति ध्यानजन्य ज्ञानेन नित्यानन्दमानुयात् दित्यादिवोधनैः सुधाचन्द्रिका-
सुदाहरणैश्च तत्रत्यान् सर्वान् शर्वरी सावभौमस्तृणाकुलचकोरानिवगोभिर्माधुरीधुरीणाभिरभ्यनन्दयत् ।
तदा शुश्रूषवः कर्णला अन्तर्वाणयः सन्तोषातिशयेन शिरां स्यामदृढुलन्त, तदानीमहमपि तदुपन्यासे
तदीय सुकुमारवचः शैली कर्णपूरप्रायां कर्णपूरं कर्णिलस्सन्नहमप्याकर्णयम् ॥

यद्यथमुपन्यास नस्योपन्यास चरमभागे श्रीमदाचार्य शास्त्रोक्तदिशा कतेव्याया श्री नारायणो-
पासना संवप्रेक्षावदपेक्षार्हमोक्षाय कल्पते, नान्यः पन्थाः इति निजहृदयकवाटमुद्घाट्य घण्टाघोषघोष-
मवादीत् ॥

ततः करतालिकाभिस्सर्वे ते महान्त सुमनीकृत्य बहुदाप्यश्लाघिषत ॥

भो महन् भवदीयं दर्शनं मन्त्रालये प्राथमिकं कृष्णातीरे द्वेतीयं सहाचारोद्यसि तार्तीयिकं इदं
चतुर्थं इदानीं तन समागमः शाश्वतितोबवत्विति प्रार्थये । सच्छास्त्रविषयं भवन्मुखतः श्रोतुकामेमयि
अनुगृण्हातु भवान् तत्र भवान् ॥

पूर्णबोधार्थः—मुख्यांशं संक्षेपतः इदानीं वक्ष्यामि शृणुसादरं । सकलवेदशिरोमणिना परम-
पवित्रेण वर्णाष्टक जटिलेन प्रणवेन । न्यस्ताव्यस्ततया चतुर्धाभूताभिः व्याहृतिभिः । विष्णोर्नुकं वीर्याणि
सहस्र शीर्षा पुरुषेत्यादि सूक्तैश्चनैरन्तर्येण गण्यमाना अपि गुणाः यस्य नोपसंह्रियन्ते । जगदिदमपावृतस्य
यस्य आवास्यं, यः कलामात्मीयां श्रियिनिधायपूर्णं सुखमनुभवन् अन्तः सुखोन्तरारामः स्वरमण इति
प्रतीयते स्थित्वागुरुषु यस्तद्वारा तत्त्वमुपदिश्यस्व योग्यानन्दानुभव बीजभूतज्ञानाभिष्येकनिदानं भवति ।
यस्मिन् सुखभुजि दक्षिणाक्षिगतेजागत्येष्टलोकः । तेजोमय चित्तसम्बन्धिनः कण्ठस्थात् यस्मात् प्रत्यक्ष
दृष्टानुभूत बाह्यपदार्थ ज्ञानजन्य बाह्यपदार्थ ज्ञानजन्यवासना परिणामरूपान् विविक्तान् शुभाशुभफलसूचकान्
स्वाप्नपदार्थान् जानातिजीवः । यो वै विश्वतैजसाख्येन निजरूपद्वयेन हृदयकमलकर्णिकाकाशे प्रकाशमानं
आत्मानमेव समाश्लिष्यस्वरूपमविद्यामनेह सञ्चविनाबाहिकान् स्वामिकान्वापदार्थान् जीवस्य प्रज्ञापयति ।
चेतनाचेतनात्मिकं यदिदं जगत् केन सृष्टं कस्मिन्नायत्तं, ब्रह्मादयस्सर्वेषुपसर्जनतयानैरन्तर्येणकमुपकुर्वते

(सेवार्थकः) पवमनालोच्य, अनाद्यनुवृत्तान् देहगेहादिपदार्थान् स्वीयानवेत्य वेतथ्यप्रत्ययेन (व्यर्थ-विश्वासेन) रज्जाघटीयन्त्रमिवदण्डेन कुलालचक्रमिवकर्मणा परिवर्तनीयं यातायातमनुभूय, तदीय दुःखदर्शनेन अयथार्थज्ञानपरंपरया परिमुच्यमानो नकाक्रान्तं चक्रपाद इव (गजइव) निश्चलान्तःकरणतया, देहोयं क्षणभङ्गुरो व्याधिमयः, किं च आपातसुखसूचीसंसारः पर्यन्तदुःखदर्शी अतः संसारव्यामोहः क्ष्वेळ इव हेयः इति सज्ज्ञातविरक्त्या सद्विरूपसत्या समुपात्त विद्यासामर्थ्यात् सम्यग्ज्ञानमासाद्य भगवतो नारायणस्य प्रसादमत्यर्थं सम्पादनीयमित्याचार्याभिप्रायः शास्त्रैकसमधिगम्यमानस्य हरेरत्यर्थप्रसत्यै श्रीमत्पूर्णबोध गुरोस्तदवतारक्रिया विशेषमादौ सम्पादय मङ्गलावातिजनकम् ॥

सुमतिः—माङ्गलिकस्य मे गुरोरवतारक्रियाः कृपयां बोधयतु भवान् कल्याणाय ॥

इति मानवी कृष्णकृतपूर्णचम्पूप्रबन्धे पूर्वोपदेशः ॥

॥ श्री पूर्णबोध चम्पूग्रंथे उत्तरोपदेशः प्रारंभः ॥

मंधानं परिकल्प्यमन्दारगिरिं नेत्रं च नेत्रश्रुतिं मन्थनूयत्तपराऽसुराऽमरशिरोरत्नैश्चरत्ताकरं ।
लब्ध्वा तत्र विचित्ररत्नममृतं देवीं श्रियं च श्रियं यः स्वीयान्समपीपल द्विजयतां श्रीरामनामाऽच्युतः ॥

त्रेतायां येन सेनाऽऽविद्रापरेपि द्विजान्वयः ।

सद्यःपायादपायान्नस्तार्तीयिका तदा कृतिः ॥

श्रुणुयाः सुमते, यः सृष्ट्याद्यष्टकस्यकर्ता स एव परंब्रह्म स वा एष पुरुषः स एवेशः सैषभगवान् स आत्मेतिज्ञेयः । जगदिदमावास्यमस्य, तदस्मिन् समाः शतंजीवितुमिच्छेद्यदितेनैव सर्वातर्यामिणा यदत्तं कर्मानुरूपं फलमनुभुञ्जानः समाहितेन मनसा तत्प्रियं करणैः करणैः कर्माणि कुर्याः ॥

घटपटकुड्यादि बहूपदार्थज्ञानजनकं यच्चक्षुरिन्द्रियं न ब्रह्मसात्काराय प्रभवति ब्रह्मतुशास्त्रैक समधिगम्य हि, तदत्र शास्त्रीया दृष्टिरावश्यकी सातुशास्त्रोपदेशुर्गुरोः प्रसादजन्याः तत्तादृशमाचार्य-मादाउपासीथाः तदनुप्रियगुर्वेत्यसेत्वमिष्टाप्तिं हि तदादौ लोकत्रय गुरोर्वायोरवतारविभवं वक्ष्यामि-मनात्कया ॥

अहो किल त्रिदालतटनीरंध्ररुद्रज्वालाकरालनयनाऽनलनिर्दग्धमुग्धपुराऽसुरस्य धूर्जटेः जटापटल गह्वरोपह्वरात् निर्गलं विनिगलंयाः गङ्गातरंगिण्याः मङ्गलतरङ्गरिङ्गणभङ्गुरैः शिशिरशीकरशीभरैः स्वरैः समीरैः सुखावहे । सवनभुजामवनिसवनंभुजामवनि भुजासमज्ञाभिर्विज्ञाते साधन्यधन्य जन्मान्य कर्मावरणस्य शर्मावहोनिर्मलप्रदेशो सलिला निलपलाशफलकुलाजीवजीवलोकमुखाद्रम्यमानस्य, भगवतो नारायणस्य, नानावतारलीलाजटैः प्रतीयमाने, विद्वन्मणिकरण्डे भरतखण्डप्रकाण्डे ॥

कलानिधिकलाकलापचूडापीडशतवितान मुखबर्हिमुखलोकानां मेधंकरकालोत्कंठितैरकुंठितै-नीलकंठैः प्रपञ्ची क्रियमाण कलापकोटिमनुकुर्वद्भिः हिरण्यमयमकुटतटघटित विविधमणिकिरण सरणि प्रभापटलैः, कल्पाशीकृतां नरुणारुणपल्लवतलजयोरिवसमुल्लसल्ललितचरणयोः शक्रायुधसहस्रसारिकां ।

विमलनखमुखमयूखलेखामुद्रीक्ष्य विरूपाविष्टहृदयैः । कमलासन द्विरसन द्विजराज राजदिद्विजराजमौलि
यक्षरक्षोरग गन्धर्वसिद्धविद्याधरैर्जंगीयमानस्याशय्यातपत्रायित समीराभ्यवहारशेखरस्यादौग्धसैधवी-
पीवर पयोधरधराधरपरिसर विरचित शशशुधिर गौर पाटीर पङ्कपाङ्किल विशालवक्षस्थलफलकस्य ।
केशुशुभक्तंठोपकंठवलाद्रल्लु वनमालोपलालित कौस्तुभरत्नस्य । अवदीर्ण सुवर्णसवर्णवासोवसानस्य ।
विश्वतोविप्रकीर्यमाणस्फारस्पुलिङ्गभंगुर चक्रचक्रमणैर्मस्मीभूत धात्रीभारभूतयातुधानवितानस्य ।
निर्घातपातपरुषध्वनिविदीर्यमाण कर्बुरनिकर निर्भरधैर्याहार्येण, पुण्डरीकषण्डपाण्डुरेण, जन्यजित्वरेण,
पाञ्चजन्येन मान्यमानस्य । कोणपलावलेप द्विपविपाटनास्फालन स्फुरित शोणित शोण कौमोदकी सिंहिक
याकीर्त्यमानस्य । खंडितायुप्रविग्रह पंडितचंडरिपुमण्डल मंडलाग्रमंडितस्य । पक्षपात जातवातघात,
भीत भुवतत्रय वैनतेय पत्रिपत्रस्य । अनादि निष्ठस्य इष्टानिष्ठयोर्निरस्ततांच विधित्तोः श्रीमतोमुकुन्दस्य
अशेषाभिन्नैः शेषामिवशिरसादरणीयां अनुज्ञामनुसृत्य भुवनजनान्पुनानः पवमानः कापेयमापन्नः समजनि
सञ्चनिकेसरिणः ॥

सन्तानेज्योतिषः सन्तानइव, यः प्रादुरभूत्तमकुतोभयतयापादिक्रयतिभेरुण्ड दण्डकारण्ये
अखंडनीय कोदंडकांडपाणिमंडनं, सद्यासुमित्रा पुत्रेण निस्त्रा सहृदयेन हृदयदयितेन जगदतिशयालुधैर्यौ-
दायशौर्यसौन्दर्यसीमानं अनितोद्य साध्यधर्माणं कौसल्यासुप्रजसं श्रीरामनामानमात्मानुलोम प्रेमरस-
मास्वादयमानः । क्रियासमभिहारतयास्वैरं ॥

सन्तोष्यसौरिसचिवः शुचिभिर्वचोभिः शब्दागमोचिततमैर्नतपूर्वकायः ।

देवंससूनुमचिरादुचितार्थसिन्धै भक्त्याऽऽनिनाय सहरिगिरिमृश्यमूकम् ॥

सौरिसचिवः सुग्रीवसचिवः सः हरिः हनुमान् नतपूर्वकायः सन् शब्दागमोचिततमै व्याकरण
सम्मतैः शुचिभिः वचोभिः सन्तोष्य ससूनुं अनुजेनसहितं देवं क्रीडादिगुणविशिष्टं रामं भक्त्या ऋश्य-
मूकपर्वतं प्रतिआनिनः य नि—सूनुः पुत्रेऽनुजेरवाविति रत्नमाला । ततो हनूमान् सहराघवाभ्यां निर्दोष
भाषापरितोषिताभ्यां । निजाग्रजाद्विभ्यतमुग्रवीर्यात्सुग्रीवमग्रेवणमासत्ताद् ॥

यतमानयोः फलाय सावित्रि सौमित्रि पूर्वजयोः परस्परयोरदीनेसातपदीने सति सीतापतिः
परितुष्यन्नथ ॥

सुग्रीवमग्रज भयाद्विनिवृत्तदेशं प्रत्याययन्नभयदः शरणागतं सः ।

आह्वाययन् गतनयं युधिष्ठिरं तद्देहदसून् बहिरसाविषणाचक्रं ॥

कुहनानुयायिना निर्दयेन नीताविनीतां सीतां विचेतुं व्वाप्रियमाणहृदयः सत्वरमुदित्वरसत्त्व
सम्पन्नः हेमाङ्गपतङ्गपिशङ्गलौचनः, पाटलीपटलपाटलाननः, सुबहुलकलिकाकलित लतातुलितं
अमर्षोत्कर्षादुल्लोमशं अमङ्गुरलांगूलमसकृदुन्मीलयन्वारिधेरुत्तर तारे विराजमान मतिरुद्रं महेंद्रं नाम-
ग्रावाणमारूढः निरूढप्रौढः उदयशिखरिशिखर शेखरायमाणः गौसहस्त्रिक इव व्यरोचत ॥

विरही भवत्कर्तव्य क्रियोत्साहः । पौनः पुनिकसमुज्जृम्भमाण द्वेषणासहसहाः तत्रौपरिष्ठः,
चलाचलकलोल कुलाकुलसलील सलिल खेलालोल नक्रचक्रमीनप्रतानादिमोदमानयादो गणैः फेन-
फेनिल प्रदेशैः पेशलं मकरालयमुत्तितीष्ठुः खमुत्पपात ॥

तदामध्ये समुद्रमुद्रिकसत्वांतरसागतांतरसाशनवेषेणविरसां सुरसां सुरसां विदधे ॥

तदनुगिरिनिभस्यात्मनो गिरावन्नालोचित सांप्रतमसांप्रतया सिंहिकया छायाग्राहिण्याग्रस्य-
मानः सतदुदरमपुष्कलं निष्कुलावकार ॥

अथ सयौजनशतिकः नितरां निराकारिष्णुर्लंकासुरीं पुरीमासुरीं प्रविश्य तत्र सर्वत्र मृगय-
माणो मैथिलीमलन्धमनोरथः कामप्यशोकवर्नीं माधवनीवनीकनीयसीमदपेक्षयेत्यपहसन्तीं न्यविक्षत ॥

वस्त्रौकसारालयशंसनीयैः फलैश्चपुष्पैर्नभसङ्गमैश्च ।

वनीमनोज्ञापि विलोकनेऽस्यनमारुतेर्मानसमाससज्ज ॥

तत्रज्यान्त्यां शिंशपा पादपपदं कमनीयं भावुकं कुर्वतीं सर्वतोविसारिकांतिकल्लोलैः, स्थैर्यवतीं
काञ्चनमय सौदामिनीमिव काञ्चनव्यक्रिविशेषामसौन्यशमयत् ॥

छायाद्वितीयो महिलाद्वितीयां जरत्सुधाभीषुमिवद्वितीयां ।

छायाद्वितीयान्वयजद्वितीयां विवेद लक्ष्मग्रहणेऽद्वितीयः ॥

पादाग्रविन्यस्तदृशं कृशांगीं म्लानां मृणालीमिवहिम्यकाले ।

सन्तर्ज्यमानां पुनरासुरीभिर्मन्दानिलांदोलितचेलमूलां ॥

मृणालसूत्रं सुकुमारतन्वामुखेन साक्षाच्छरदिदुर्विवं ।

विडम्बयन्तीं भुवनेषुभूम्नारूपेण रंभारति भारतीश्च ॥

शामावदातस्य जगन्धियंतूरास्यरामां भुवनाभिरामौ ।

सतांसतां श्लाघ्यतमाशशंसपदं श्रितानामिवकल्पवल्लीं ॥

द्रष्टुं रूपमिदं जिष्णोरक्ष्णां दशशतीमनाक् ।

निह्नादशशतीशैषी द्विरावृत्तापि शंसितुं ॥

देवस्सर्वगुणाऽभिज्ञान्यग्रोधपश्मिण्डलाम् ।

स्वानुरूपा मिमांस्मृत्वा व्यथतेवरवर्णिनीं ॥

साचिक्ष्णाकुकुलराजहंस गुणानुवर्णनं वनौकसः समाकर्ण्य हर्षोत्कर्षात्पुलकिततनुलता,
हनुमतादत्तं प्रेयसाप्रेषितं महा रजतमयं, अनर्घ्यप्रणिराजराजिभिरभिराजमानं, सर्वपायमान मानसमली-
मसनिरासकमद्गुलीयकमग्निभ्यामुपललयन्ती, जगपवित्रं वायुपुत्रमात्मप्रीतिपात्रं पुत्रवेदं विवेद ॥

पाश्चात्या चलितललामं वलीमुखललाममालोक्य ॥

वेधात्री मृदुपादपल्लवरणभञ्जीरमंजुष्वनेर्वेदार्थी च भुजङ्गपुङ्गवगवीहैयंगवीनश्रियां ।

जीवन्याहृतिवैखरीं शुभकरीं सौधाकरीं माधुरीं ह्रीभाराः परिक्रज्य रामरमणी वाणीमवाणीद्विरा ॥

अयिवत्सचित्रङ्गमधोऽथः तत्रतत्र मधुपरागभञ्जुषु विटपिहितकुंजेषु ॥

सरसीरूपेषु विहाग्य विचरन्मधुपालिभिरभिरामेषु सरसीप्रदेशेषु ॥

शुकपिककलालापस्वरमाधुर्यधुर्येषु सुखसमीरसञ्चारसुभगेषु । तदितरत्र पाश्चात्यभागे मन्मथमनोरथ-
सिद्धिसहकारिसहकारशिरस्पदस्फुरितकलकंठाकुटंकठलीलाभिवल्लुषु । किंशुकपुष्पताम्रत्रोटिबुटितरस
निबरीसरसालफलरसास्वादनैरलसानां शकदंपतीनां सल्लापसंपत्तु । मंजुमंजुनिकुंजेषु विजहीर्षया
सञ्चरन्तीनां वनितानां सुकुमारतरतनुपरिमलाहृत मधुव्रतव्रातस्तमुखरितेषुवनेषु ॥ दाक्षिणात्यभागे
वनमालेषु, प्रफुल्लमल्लिकामल्लिकासमाश्लिष्टमकन्दसन्दोहसुंदरेषुपादेषु । ततः पूर्वभागे कुंदमन्दार
नंदावर्तादि कुसुमकैसरविसरपरिसधूलिधूसरभूरिभासुरमधुर मधुकरनिकरङ्गकाररव संकीर्णेषु प्रपात-
प्रस्रवणरमणीयेषु विशालस्थलेषु ॥ गिरिनिर्झरतुषारपरामर्शशीतलीक्रियमाणैः चंदनगिरिमंदिरैर्मंदगन्ध-
वहैरानन्दावहेषु । मल्लिकाक्ष पक्षविक्षेपणोश्चितरोलंबकुलकोलाहल वाचालितेषु कासारेषुच ।
बहुविधविहारचार्त्यैः मयासह विहरमाणो यः काकुत्स्थकुलशिरोमणिश्चाटुकारालङ्कारहीरः अयोध्या-
पुरनिवासविहारसौभाग्यं विस्मृतिवर्ती मां कृतवाद् तेनाधुना मदीयप्रेमनिधिना यदा कदावा स्मर्यते
स्विदेषायोषाकुलनिर्दोषा तपस्विनी ॥

हापितर्हापितः पुण्यादस्मि राघवमृत्युना ।
इतिदुद्रावमारीचो मह्यदहान्प्रतारकः ॥
अपराध्यतिमेकाके ब्राह्ममेवास्त्रमाविशत् ।
मनोमत्प्रेयसस्तादृक् मयि किं नानुरज्यते ॥
उदासीनवदासीनः कुतोमयिरघूद्वहः ।
मयिविन्यस्त भ्रातृत्वो सौमित्रिश्च परंतपः ॥

हनुमदुक्तिः

श्रुत्यातिथ्यविधायिनीरधिभुवा याश्चित्रकूटेकृताः ।
श्रुत्वा दंपति संपदः सुविहृतीश्चित्राः पवित्राश्चताः ॥
सान्देदाश्रु निपातपुननयनः सञ्जातरामोद्रमो ।
व्यानम्रात्मशिरस्पदाहितकरद्वन्द्वो ब्रवीत्तामिदम् ॥

देव्याल्यतामिदं ॥

देव्यास्तेसुकुमारमन्मथकलाकलोलितांग्याः स्मरन् । लोकानन्दनचंदनाद्रिषवनस्पर्शनचापेक्षते ।
द्वंश्रुनोत्सहतेबुजं कुवल्यं सौधाकर्षी संपदं । देवः कृजतिकोकिलेमधुमदायत्तेपि धत्तेश्रुती ॥

मातर्मास्त्रशोचीः, नातिचिरेणद्रक्ष्यसि लङ्कामलंकारबिरहिणीं, जितामित्र, मित्रगोत्र राजपुत्र
रत्नं हृदयदयितमुपस्थास्यसे, प्रयच्छप्रियेच्छाविषयं किमप्यभिज्ञानं, जिगमिषोराज्ञामनुग्रहाणमेइतिरता-
मभिवन्द्य, तदनु मेथिलीदत्तशिरोरत्नमादाय भग्नप्रमदावनः, वह्निसाकृतलङ्कः, निस्तीर्णविस्तीर्ण महार्ण-
वार्णाः पूर्णकामाय श्रीरामाय चूडामणिदत्त्वा कांतोदंतसमर्प्यप्रभुंससमतोषयत् । पदपद्ममधिजन्मुषस्तस्य
मास्त्रेः कैकर्यातिशयेन परितुष्टो भगवाननुजग्राह भाविग्रहापदम् । एषहनुमानेव द्रपरेत्वद्वापरञ्जानी
पाण्डोर्वसत्यां वास्तव्यः स्तव्यगुणैः प्रतीतः दुर्योधनमुख दुर्जननिधननिधूतभारां धरां विधाय स्वकृत
कर्माणि सर्वाणि भगवदाज्ञायाकृतानीति निश्चितमतिमतिमतावरः सर्वभावैश्चपरिशुद्धः भीमसेनः ॥

शंसन्तियद्गुणान्वेदाः यस्मिन् शंसन्ति संततम् ।

सचापषयदुश्रेष्ठं तमालश्यामलाकृतिम् ॥

कैकर्येण दुष्टनिघ्नेणयुगद्वये यः परमात्मानं पर्यतोषयत् सपवैदानीं कलौ कलिमलिम्लचकार्यं
प्रहाणाय यतिरूपेण वैवासिक सूत्राणि यथावद्भाष्यायसम्यग्ज्ञानमुद्दीपयितुं श्रीमान् मन्वनाम्ना प्रतीतः
सुजनानुद्धार । नित्यमङ्गलशास्त्रं यत्तत्संक्षिप्ततयातवबोधि मयावेधि मृगयस्वगुरुमविगीताचारशीलं
गुदारमनुकंपासंपन्नम् ॥

सुमतिः—संत्यावयोः परिचिताः विद्वांसो बह्वीयांसः ॥

पूर्णबोधः—सत्यंखलु शृणु मदभिमतं, लोके केचिच्छात्रशब्दार्थमलक्ष्य अन्तरपराध्यति गुरवे
केचिल्लोकान्विडंययिनुमनुतिष्ठतिकर्माणि कतिचित्पण्डितमन्याः समीपमागतं नव्याहर्तुमिच्छन्ति, कतिप
यथाः स्वप्रतिष्ठालोपभिया न परगुणानुद्धारयन्ति, कतिथाः केवलं परबोधनमात्रपराः, अन्येतु धनकाम-
नया नयानयज्ञानविमुखलोकानां मनोवृत्त्यनुसृत्यस्थानेऽस्थानेप्यनादृत्य कालोचितं भाषन्ते, अपरेतु आश्रय-
बलात्मन्ताः स्वानपिनलक्षयन्ते तेषामेतेषामाश्रयणं हेयमाहेयमिवजानीहि ॥

नरस्यानिःस्वतालोकेयोग्यतांसतुणमस्ति । विषयमयीमावृतिलतां संस्थूलमूलं समूलकापंकषतः
अजीवमात्मानं प्रकाशयतः शास्त्रस्य निस्स्पृहयालुतया वक्तादमूलकपतयालावनुगृहयालुपचार्यः मुमुक्षुवेदं
पुरस्करोति । तत्तादृगाचार्यस्यपादं पाणिग्राहं गृहीत्वा मामुद्धरेतिसृदूक्तिभिः परिचर्याभिःप्रसादय ॥

सुमतिः—लोकानामंतस्तादृग्विविचयनमतिदुस्सादम् ॥

पूर्णः—अद्वा तथाचेत् ॥

सधर्मिणीं सप्रजसः श्रियञ्च विहायवैराग्यभराद्यतिस्सन् ।

प्रतीयते कश्चन तुंगभद्राकुले विशाले तपसानुकूले ॥

आनतजनसुरधेनोः श्रीराघवेन्द्र गुरुसार्वभौमस्य पावनतमपादधूली प्रभावैर्निर्धूतकिल्बिषविषं,
सर्वमूलमूलरामध्यानानून्मानसं, हंसकुलोत्तंसं, श्रीसुयमीन्द्रतीर्थं समाश्रयतम् ॥

सुमतिः—कृतावाननुभूयमान महोन्नतपदः परमहंसः, कदाहं प्राकृतगुणगणतिथप्रथमः, कथं
स्यात्तदीयो दृष्टिपातो मादृशेषु जनेषु ॥

पूर्ण—नवनीतमृदुहृदये, कारुणिके, सर्वजनप्रियवदे, दुरोत्सारितलोभगुणे, तस्मिन्मा सांश-
यिकोभूः तद्गुरुजनस्तवनेन नातिचिरेणैव सुप्रीतोभविष्यति ॥

सुमतिः—कदा मच्छामः ॥

पूर्ण—अमुना कर्मदिवृन्दवृन्दिष्ठेन निरंकुशतयाद्यनुभूयमानं पारिव्राज्यपदं प्राप्स्यतिद्वादशब्द-
पूर्तिं पञ्चम्यां तिथौ सपूज्यश्रयां, समाश्रवायां सपार्थिवाद्यायाम् ॥

वर्तिष्यते तत्रमहीयान्महः तदनुसकलमनोरथसिद्धिमुख्यश्रेत्रे भवति तत्र तत्रभवता यति-
शिवनाथिपतिना स्वांतर्ध्वान्तकरेणत्वदीमनसिशयकुशेशयकोशप्रकाशः ॥

सुमतिः—गुरोर्दृष्ट्यावर्षणयुक्तं गुरुपरंपराणां गुणस्तुतिं आख्याहि ॥

पूर्णबोधार्थः—गुरोः पुरत इमान् श्लोकान् पठन् मुकुलिताञ्जलिर्नमत्पूर्वकायोभय, परंप्रसीदति
श्रीसुयमीन्द्रतीर्थचरणः ॥

स्तुतिः

आनन्दतीर्थमुनिरिन्दुरिवांधकारं हार्दं निरुध्य निरवद्य मुदंप्रदधात् ।
प्रालेयशैलशशिखण्डशिखण्डपाण्डुकोर्तिस्सदुज्ज्वलहृदंबरजृम्भमाणः ॥
विद्वत्सभासुविजयीविजयीन्द्रतीर्थो विद्यानिधिर्विविधवाग्विभवप्रदर्शी ।
व्याख्याकवित्तरचनासुमहाप्रगल्भो भावेस्तुमे भवभवार्तिनिवृत्तिदेतुः ॥
सुधीन्द्रतीर्थस्सुखतीर्थ तीर्थतीर्थावगाहव्यपनीतकालः ।
सुधारसप्राहिजनाग्रगण्यो गण्योस्तुगुण्यः श्रयतांशरण्यः ॥

श्रीराघवेन्द्रस्तुतिः

काषायंवसनंवसानमुदितस्मेरास्यमप्रेस्थितं श्रुत्योः श्रीतुलसीदलञ्चतुलसीमालांगलेबिभ्रतम् ।
श्रीमुद्रोल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रकलितमंगलायेमंटपे स्वप्रेहृष्टमुदारकाञ्चनरुचिं श्रीराघवेन्द्रं भजे ॥
मंत्रागारेजगतिविदितेसेवकानांसुरदुः सुप्तेमय्यान्तजनपरित्राणकर्मण्युदारः ।
स्वप्रेहृष्टः सुहासितमुखोमामुदीक्ष्यस्थितोयः सोयंजीयात्कनककपिशो राघवेन्द्रः कृपालुः ॥
परिमलगुहभिशोरस्यवृन्दावनाग्रे विरचितमतिरम्यंमाल्यमुत्फुल्लमलयाः ।
दधिलवधवल्लिभाराजतेराजतेद्रौमदनदमनचूडाचुबिबिबं यथेदोः ॥
आलोको गुरुराघवेन्द्रभवतो जीवातुरेवातुरैः सेव्यस्सर्वरूजावमर्दनविधौ प्रारीप्सितार्थाप्तये ।
तस्मादस्तु सपवमेहविरतं विद्वद्भिराशंसितस्त्रैलोक्यातिशयालुसद्गुणमणेस्सीतायतेस्सम्मतम् ॥
मृद्रीकामृदुतां सुधामधुरतां नैलिपनद्युवनो नैर्मन्यं च कुतूहलं बहुतरामाकर्णनेकर्णयोः ।
तन्वाना गुरुराघवेन्द्रभवतः क्षेमंकरी बाणहारी योगीन्द्रादि अर्तीन्द्रं हृदयैस्संभावितास्याच्छिवा ॥
परिमलघनवाणी पावनीव त्रिवेणी बहुविषयविचाराकर्णपियूषधारा ।
जयमुनिहृदयज्ञा जातुदोषाऽनभिज्ञा विहरतु गविचित्ते राघवेन्द्राद्यजित्ते ॥

भवांबरीषे प्रतपंतमुच्चैरमुं जनं सांग्रथितुं धरण्यां ।
शक्तंमेवस्तुविनाभवंतं तस्माद्गुरो त्वां शरणं प्रपद्ये ॥

सुशीलेन्द्रतीर्थः

सुकृतीन्द्रयशोराशि वाराशि शशालाञ्जनः ।
सुशीलेन्द्रगुरुर्जीयात्सुव्रतीन्द्राभिवर्द्धितः ॥
दयदृष्टि हृदिरामनाम श्रीवत्सलश्माहित चित्तवृत्तिः ।
गुरुःसुशीलेन्द्रनिरंकचन्द्रो जागतुसंहर्तुमकीर्तिमार्तिम् ॥
सुशीलेन्द्रः श्रीमान् जयतुहृदये वाच्यपिसदा शिरोरत्नप्रायः सकलविदुषां तापसवरः ।
वदान्यो मंगल्यो मधुरवचसोयस्यमहः कृपासेकालोको जनकतनयानायकजुषः ॥

धाराहीमवगाह्यचारुतटिनीं बालरुणाभांबरं धृत्वाफालतलोचसस्मितमुखः शुभ्रोर्ध्वपुण्ड्रशुभम् ।
चेतोद्धारिणि हारिणे मृदुनि यः स्थित्वाऽजिने निश्चलं मालावर्तनतत्परांगुलिदलः पायास्तुशीलोद्युतः ॥

देवस्वभावममरुद्रममंघ्रिभाजामार्तानुकांपिहृदयं सद्यावलोकम् ।
लोकंपृणं भजति यो गुरुराघवेन्द्रं सोऽयं पुनातु सुयमीन्द्र गुरोर्गुर्दनः ॥

श्रीसुवर्तीन्द्रतीर्थः

तपस्यति श्रीमति तुङ्गभद्रा भद्रापगारोऽसि साधुसेव्ये ।
यः शांतधीर्दाशरथेः प्रसादान्महानुभावोऽवतु सुवर्तीन्द्रः ॥

सुधासारंग्राही सुगुणमणिसंतानसुरभिः शरज्योत्स्नापूरस्फुरितयशसाशुभ्रितहरित् ।
प्रसादार्थं वृन्दावन भुवि तपस्यनुरद्युपतेः सुशीलेन्द्रच्छात्रः स्फुरतुहृदये संततमयम् ॥
ज्ञात्वा तुंगतरंग मंगलमये यस्तुंगभद्रामृते गोपीचंदनचर्चयोपलसितः काषायवह्नाऽऽवृत्तः ।
प्रातस्सायमुदङ्मुखः कृतमुखोमंत्रं जपन् राघवं सोऽयं सुव्रति सुवर्तीन्द्रचरणः संसेव्यतां संपदे ॥
करधृतजपमालः कम्पकाषायत्रेलः कलिमथनविलोलः स्वोचिताचारशीलः ।
कुजनगजभृगेन्द्रः स्वात्मसत्कोसलेन्द्रः शुभतमगुणरुद्राक्षः स्मर्यतां सुवर्तीन्द्रः ॥
स्तुत्युपसंदत्ते रविगैव परमकारुणिकस्य गुरोः कृपारसपरिष्वक्त नेत्रराजीवं वितनोतितेशिवम् ॥

इति मानवीकृष्णमूर्त्यार्याविरचितायां पूर्णबोधाख्य चंपूकृतावुत्तरोपदेशः पूर्तिमगमत् शिवं श्रीः ॥
पषामानवीकृष्णमूर्तिरचिता चंपूसरण्याकृतिः सच्छास्त्रागमसिंधुसङ्गमशुचिः पूर्णप्रबोधाऽभिदा ।
श्रीशंश्रीरघुशांततीर्थमहितं श्रीराघवेन्द्रप्रियं श्रीयाज्ञीसुयमीन्द्रतीर्थहृदयं श्रीमूलरामं श्रियै ॥

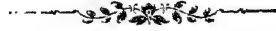

॥ रसविचारः ॥

लेखकाः—गलगली रामाचार्याः

संस्कृत साहित्यरत्नं

‘रसो वै सः । रसं ह्येवायंलब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’

वेदाः खलु संस्कृतवाङ्मयस्योगमस्थानम् । तस्मादेव भारतीयानां काव्यनिर्मितिनदी प्रवहति निरवच्छिन्नप्रवाहम् । यद्यपि काव्यास्वादस्य तदन्तर्गतस्य च रसस्य शास्त्रीयविचारोन्वैवोपलभ्यते वेदेषु, तथापि चारुतरो रसाविष्कारः प्रमोदभग्नाविष्कारयति तत्र तत्र पठितृणां समुच्छलच्चमत्कारः । रसचर्चाविषये प्रथमतया पदनिक्षेपं कुर्वदुपलब्धं भरतमुनेर्नाट्यशास्त्रमेव । क्रिस्तशकात्पूर्वं निर्मितं नाट्यशास्त्रं निजमूलभूतानि नाट्यसूत्राणि समुदाहृत्य प्रख्यापयति तेषां प्राचीनतरत्वम् । ततोऽज्ञाने तेषामपि एवाणामुपज्ञं वेदा एवास्यदनुपलब्धा इति । ऋग्वेदे मुनीनां मुखकमलविनिस्सृतो रसमकरन्दः सहजतया निराडभ्यरतयाच्चाब्जाजमनोहरस्तर्पयति विबुधमधुलिहः । इन्द्रवृत्तयोः समं वीररसः, शुनश्शेफकृतः करुणप्रार्थनायां करुणरसः, मणुकयूक्ते हास्यरसः परिस्फुटोऽनुभूयते । एवमितरेऽपि रसास्तेषु तत्रास्त्राये ॥

‘जघने पत्ये उशती सुवाप्ता । उषा हस्त्रे नि रिणीतेअप्सः’ (कामवशा ललना चास्वस्नं वसाना हृषी यथोत्पति, तथा उषा प्रकटयत्याभिनो रूपम्) इत्यादि शृङ्गाररसप्रधानाः, ‘उशतिरिव मातरः’ एतादृशा वात्सल्यरसस्तृता उपमा नैकशो दृश्यन्त ऋग्वेदे । ‘द्रासुपर्णा सयुजा सखाया’ इति अतिशयोक्तिः—रूपक—वागलङ्कारा अपि भवन्ति दृग्गोचराः ॥

भरतमुनेर्नाट्यशास्त्रमपि रसविचोरोपजी यव श्रुतीनामभिप्रेति—

‘जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च ।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाभर्षणादपि’ इति ।

व्याख्यानकुदभिनयशुनोऽपि मतमेतदनुमनुते । कविशेखरो राजशेखरोऽपि स्वरुत ‘काव्यमीमांसा’ ग्रन्थे शास्त्रसंज्ञायां ‘रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः’ इति रसप्रकरणस्य नन्दिकेश्वरविरचितत्वमाख्याति । एवं रसविचारोऽनादिकलतः प्रवृत्तोऽस्मद्भारते इति स्पष्टमवगम्यते ॥

रामायण-महाभारतकालो वेदोक्तवीजस्य क्रमेणाङ्कुरितस्य शाखोपशाखाभेदेन वृद्धस्य रस रसालतरोः नवकिललयसुषुमाकरः । राष्ट्रीयकाव्यद्वयमिदं रुचिरतरं चकार रसपरिपोषम् । सर्वरसाकरायमाणं काव्ययोर्युगलमिदमेव पुरस्तन्नानाभिजातकाव्यसंपदां खनीभूतं विशेषतो महाभारतम् । अत एव साधूक्तम्—

‘इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविवुद्धयः ।

सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्यो भविष्यति ।

पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्रुमः’ इति ।

संस्कृतवाङ्मये पञ्चमहाकाव्यानि, भास—कालिदास—भवभूति प्रमुखानां कवीश्वराणां नाटकानि नवरसयुक्तानि सर्वाणि रामायण—महाभारतरसोत्कटप्रसंगानेवावलम्ब्य प्रवृत्तानि ॥

वेदेषु न केवलं श्राव्यकाव्यरीतिर्दृश्यते, अपितु नाट्यप्रयोगपद्धतिरपि । ऋग्वेदे नाटके मुच्यते इति मयुरः संवादा हृदयमाकर्षति रसिकानाम् । सरसा—पाणिसंवादः, विश्वामित्र—नदी संवादः, अग्नि—देवसंवादः, यम—यमीसंवादः, पुरुरव—उर्वशीसंवादः इत्यादयोऽत्र निदर्शनीभूताः । स्त्रीविपधारिणम् ‘असङ्गप्लुतामकं योगिनं पुरुषं पुरुहूतो भाषते । अनेनाऽपि रसोत्कटनाटकच्छटा वेदेष्वसीदिति ज्ञातुं सुशकम् ॥

पुराणेष्वपि नाटकप्रयोगसन्दर्भा आसाद्यन्ते । हरिवंशस्य विष्णुपर्वणि प्रद्युम्नोनायकस्य, सास्यो विदुषकस्य गदः पारिपाश्वकस्य भूमिकामादाय ‘रसभा—नलकूबरः’ नामकं नाटकं प्रायुङ्क्षतेति स्मल्लिखितम् । तथा वज्रनाभं नामासुरं हन्तुं यज्ञपूरं प्रोषिता अमी यदुकुमाराः स्वकार्यसिद्धये लोकवशीकरणार्थं च रामायणकथावलम्बमेकं नाट्यमकुर्वन्त्वित्यपि स्पष्टमुपलभ्यते ॥

उपरि निर्दिष्टैर्हेतुभिः अनादिकालतो नाट्यप्रयोगास्तदनुकूलरसचर्चाऽपि प्राचलन्निति अनुमातुं निश्चेतुं वा शक्यम् । भरतुमुनिरेव प्रथमं नाटकेषु काव्येषु रसप्राधान्यं मतमात्मनो नाट्यशास्त्रे प्रयत्नीपदसाधुनम् । तदनुयायिना नैकेसंवृताः । केचन तद्विरोधिना इतरप्राधान्यवादिन आत्मनोमतं प्रात्यापयन् परमन्ते रसप्राधान्यमतं सर्वसम्मतं समपादयद्विजयम् । संस्कृतवाङ्मये भारतेन रसमतम्, भामहेन अलङ्कारमतम्, वामनेनरीतिमतम् आनन्दवर्धनेन ध्वनिमतं कुन्तलेन वक्रोक्तिमतम्, क्षेमेन्द्रेण औचित्यमतं प्रवर्तितम् ॥

सर्वेऽप्यमी मतप्रवर्तका नखलुनाद्रियन्ते रसम् । रसप्राधान्यवादीभरते नाट्यशास्त्रे तत्र तत्र—‘नहिरसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते । तत्र विभावाद्भावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः’ । काव्येषु भावार्थगतानि तज्ज्ञैः सम्यक्प्रयोजानि यथारसं तु । ‘प्रयोगमेषां पुनर्वक्ष्यामि रससंश्रयम्’ । इत्यादिना समर्थगमास रसप्राधान्यम् । अलङ्कार प्राधान्यमतप्रवर्तको भामहस्तदनुयायिना उद्भट-दण्डि-रुद्रट-प्रतीहारेन्दुराज प्रमुखा अपिरसं सम्मानयन्त्येव । भामहः ‘युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक्’ । इति महाकाव्यस्य रसवत्तामङ्गीकरोति । दण्डी

‘मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसास्थितिः ।

येनमाद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः’ ॥

‘पदासक्तिः सानुप्राप्ता रसावहा’ । ‘कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निषिञ्चति’ । ‘रसवद् रसपेशकम्’ ‘इहत्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम्’ । इति रसपेशकतां प्रशंसति रीतिमतपुरस्कृता वामनोऽपि ‘दीप्तरसत्वं कान्तिः’ इति कान्तिगुणस्य रसोद्दीपित्वमभिप्रेति । अलङ्कारमतपुरस्कारी प्रतीहारेन्दुराजः ‘नखलु काव्यस्य रसानां वा अलङ्कार्यालङ्कारभावः । आत्मशरीरभावः । रसाहि काव्यस्य आत्मत्वेन अवस्थिताः शदार्थो च शरीरानवा’ । ‘रसाद्यधिष्ठितं काव्यं जोबद्धपतत्र यतः ॥

कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम् । इति रसस्य गरीयस्त्वं संगिरते । रुद्रोऽपि 'सरसं कुर्वन् महाकविः काव्यम्' । 'तस्मात्कर्तव्यं यत्नेन महीयसा रसेन युक्तम्' रसस्तु सौन्दर्यादि वत् सहजोगुणः' इति रसस्य सौन्दर्याधायकत्वमभिधत्ते ।

‘यामिनीवेन्दुवदना नारीव रमणं विना ।

लक्ष्मीरिवक्रुते त्यागान्नोवाणी भाति नीरसां' ॥

इति रुद्रभट्टः स्पष्टमाद्ये रसस्य वरिष्ठताम् । ध्वनिमतप्रवर्तका आनन्दवर्धनाचार्यास्तु 'तेन रस एव वस्तुत आत्मा' । 'कविना प्रबन्धमुपनिबध्नाता सर्वात्मना रसपरन्वेण भवितव्यम्' । इति रसस्य काव्य सारतां स्वीकुरुते नाट्यशास्त्रस्याधारभूते अग्निपुराणेऽपि रसप्राधान्यमुक्तम्—'वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्' इति । राजशेखरकविः 'अलङ्कारेस्तु शोभायै रस आत्मा' इति रसमहतीं गायति ॥

वक्रोक्तिमतप्रवर्तकः कुन्तलोपि 'स्वभावोयत्रभावानां रसाकृतो निबध्यते' । 'अचेतनानां स्वरूपं रसोद्दीपन सामर्थ्यबन्धुरम् । चेतनस्वरूपं रसोद्दीपसामर्थ्यबन्धुरम् । 'निरन्तर रसोद्धार गर्भसौन्दर्यनिर्भराः ॥

‘इतिवृत्तान्यथावृत्तरससंपदपेक्षया ।

रसान्तरेणरम्येण यत्रनिर्वहणं भवेत्' ॥ इति स्तौतिरसम् ॥

महिमभट्टस्तार्किकः 'काव्यस्यात्मनी सङ्गिनि रसादि रूपेण कस्यचिद्विमतिः' । इति सम्मानयति रसम् ॥

भोजराजः—

‘निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम् ।

रसास्थितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति' ॥

इति साधु गिरति रसगरिमाणम् ॥

औचित्यमतप्रवर्तकः क्षेमेन्द्रः—

‘अनौचित्यादृते नान्यद्रूपभङ्गस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा' ॥

‘औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचर्चणे ।

रसजीवितभूतस्य विचारंकुरुतेऽधुना' । इति रसक्षेमे चिन्तयत्येव ॥

साहित्यकसार्वभौमो मम्मटो मङ्गलाचरणएव 'नवरसरुचिरां निर्मिताम्' इति कविभारतीं वर्णयन् प्रस्तौति रसप्रौढिमानम् । 'मुख्यार्थहतिर्दोषः, रसश्च मुख्यस्तदाध्याद्वाच्यः' ॥

‘ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । उत्कर्षहेतवः'.....' इति रसप्राधान्यमनुमन्यते स्फुटतरम् । 'काव्यानुशासन' कारो जैनकविर्हेमचन्द्रोऽपि रसाभावेतु वाच्यवाचकवैचित्र्यमात्रपर्यवसिता भवन्ति' इति वर्णयति रसमहिमानम् । साहित्यदर्पणकारो विश्वनाथः 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' इति रसस्य सार्वभौमतामनुमोदते । रसप्रदीपकारः प्रभाकरः 'रसार्थमेव काव्यप्रवृत्तेः' इति रसप्रभां प्रदीपयति । साहि जगन्नाथो जगन्नाथपण्डितराजः 'एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसध्वने स्तदास्या रसस्तावदभिधीयते' इति रसस्य परमरमणीयतया मुद्वर्णयति । एवं वेदपुरुषादारभ्य विद्वत्पुरुष पर्यन्तं सर्वेऽपि मुक्तकण्ठमनुवर्णिता महती रसमहती । रसानाम काव्यवाचनेन नाट्यदर्शनेन वा तन्मयता

पञ्चेतसि कथनासहकृतया भावनया समुत्पद्यमानः संवेदनापरपर्यायो किंलक्षणाद्वादनको विगलित
वेद्यान्तरतयाऽनूभूयमानो मधुराचिरस्मृतिरङ्ग प्रभवो मनोवृत्तिविशेषः । सचसाक्षाद् रसिकगतः ।
परस्परया काव्यगतः । रसोऽयं यत्न चेन्नसि सहजतया समुत्पद्यते, यच्च रसमास्वादयेत्तल्लीनतामापद्यते-
स एव रसिकः । रससामग्रीवर्णनपरं कविकर्म रसवत्काव्यमिति व्यवहियते ॥

नान्यं रसः 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादस्तिष्यतिः' इति नाट्यसूत्रेण कारणरूपे
विभावैः, कार्यरूपपरनुभावैः सहकारकारणैर्व्यभिचारिभावैश्च निष्पद्यते इति सहजतया विज्ञायते । सेयं
निष्पत्तिप्रक्रिया प्रस्तूयत इदानीम् ॥

स्थायिभावस्य विभावादीनां संयोगेन रसोनिष्पद्यते । 'नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा
रसत्वमापद्यन्ते, (ना.शा.) निरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यन्ते नयः । आत्मभावं नयत्यन्यान् सम्प्रायी
लवणाकारः' । (द.रू.) 'चिरं चित्तंऽवतिष्ठते सम्बध्यन्तेऽनुवन्धिभिः । रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रविद्धाः
स्थायिनोऽत्र ते । (म.कं.) स्थायीऽभावो वाचनारूपेण सदा वर्तत एव चेत्तसि । अपरिपुष्टः स्थायिभावो
व्यभिचारिभावादिभिः परिपुष्टो रसरूपतां प्रतिपद्यते । सच रसः अनुकार्यरामादिगतः अनुकर्तृनटगत-
श्चेति द्विविधः । रामादिषु साक्षात्सम्बन्धेन, नटादिषु अनुसन्धानबलादुत्पद्यते सीतादि विभावानु-
भावैस्तासां गमादिचेतसि प्रथमं रस्यादिभाव उत्पद्यते । तदनु व्यभिचारि भावैः परिपुष्टो रसरूपतां
प्राप्यते । नटः आत्मनो वेषभूषादिभिरभिमनिविष्ट आत्मानं रामं मन्यमानः प्रवर्तते । नटस्य अभिनय
कौशल्यजनितेन रामत्वभ्रमेण सामाजिका अनुभवन्यानन्द इति भट्टलोल्लटो वदन् वाचकेषु प्रेक्षकेषुच
स्थाहिभाव न मन्यते । तत्र तेषु आनन्दानुभवः किन्मूलक इति न स्पष्टीकृतं तेन । एवदेवाक्षिपति
प्रदीपकारः—'सामाजिकेषु तदभावे तत्र चमत्कारानुभवाविरोधात् । न च तज्ज्ञानमेव चमत्कारहेतुः ।
लौकिकशृङ्गारादि दर्शनेनाऽपि चमत्कार प्रसज्जात्' इति ॥

श्रीगङ्गकस्यास्मिन्विषयेऽयमाशयः—'रस्यादिः मुख्यः स्थायीभावो रामादिगत एव । तत्पट्टशः
स्थायीभावो नटेषूपन्नः सामाजिकरूपीयते । सोऽयं रसइत्युच्यतेऽनुकृतः । सादृश्यजन्य भ्रमविषयनटगत-
रतिभावेन सत्यभूत रामगतरतिज्ञानं कथं स्यादिति गङ्गायाः समाहितिरियम्—मिथ्याज्ञानादपि कश्चिद्दिष्ट
प्राप्तिर्भवत्येव ॥

'मणिप्रदीप प्रभयं मणिबुद्ध्याऽभिभावतोः ।

मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ॥

इति एवञ्च नटेरामत्यानुमितिरिव सामाजिकानामानन्दकारणमिति ॥

तदुपरि भट्टतौतन्यायमाशेषः—नटानुकृतागतः रामस्येति कथं वा निश्चीयते कस्य मतेन
सिध्यति । किं नटस्य मतेन किंवा प्रेक्षकार्णां, उत मन्थस्तस्य विवेचकस्य । पक्षत्रयेऽपि न संभवत्येवानु-
करणं यतस्तत्र न केनापि रामगतरसाविष्टारो गोचरीभूतः । अद्यः कथं वानुक्रियेत, अनुकृत इति कथं
वा ज्ञायते । किंच नटगतवाह्यवेषादिना रामचित्तान्तर्गततरतेरनुकरणं कथं वाऽवगम्येत । एवं पौराणि
कैतिहासिक नाटकगत नटानुकृतेर्दृशा । कालित प्रकरणादौ कल्पितनायकादीनां तु अनुकरणं नायकस्य
इदविषाणाभरणमेव । इदमेव रसप्रदीपकारो वक्ति—'कालेतिविषयप्रकरणादौ वस्त्रभावात् कस्यानुकारः
स्यात्' इति । एवं न अनुकरणवादा न यामञ्जस्यमावहति ॥

मूलनायको रसास्वादे 'अभिधा भावना भोगीकरणमिति व्यापारत्रयं परिकल्प्य विवृणुते'—
काव्ये निर्दोषतया गुणलङ्कारैश्च, नाटके अभिनयादिभिः रङ्गभूमेः परिष्कारेणच कामपि विशिष्टमवस्था-
मश्नुं सामाजिकानां चेतः । तेन ते शकुन्तलायाः पुराणकालीनत्वं, कण्वदुहितृत्वं दुष्यन्तपत्नीत्वं च
सर्वं विस्मृत्य तामेकां कमनीयां कामिनीं विभावादिसाधारणीकरणेन मन्यन्ते । अस्यामेव मनस्थित्यां
स्वस्थस्थलकालौ किं वदन्ता व्यक्तित्वमपि विस्मृत्य आनन्दास्वाद्योग्यां निषिडनिजमोहसङ्कटनिवारण
कारिणीं अनुभव-सूच्यदि विलक्षणामपत्यां शुञ्जति इति ॥

अभिनवगुप्ताचार्यास्तु एवं साधुनिरूप्यते भरतमुनिवचनानुरोधेन—काव्यार्थस्य रसस्य प्रतिपत्ति
द्विविधा, काव्यशब्दध्वनौ नैव जायमाना, विभावादीनां साक्षात्कारेणोत्पद्यमाना चेति । प्रतिपत्तेरस्या
अधिकारी वैमल्यप्रतिभानशालिहृदयः सहृदयः । येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते
मनोमुकुटे वर्णनीयतमयती भवनयोग्यता, तेहृदय संवादभाजः सहृदयाः । सहृदयस्य चेतसि
स्वाभावि कतया वर्तन्ते सुप्तरूपेण काश्चन वासनाः । ताभिः संवलितानां प्राणिनां प्रवृत्तिस्तु दुःखसंश्लेष
विद्वेषिणी सुखास्वादलसादराच ॥

अस्याश्चित्तवृत्तेरेव स्थायी भाव इति संज्ञा । सर्वेष्वपि विलसन्त्येवासौ काव्यवाचनादि
प्रसङ्गेन समुदीप्यते । उद्दीपनकार्ये च काव्यगतविभावानु भावव्यभिचारिभावाः कुर्वन्ति साधारणीकृताः ।
रसिकस्य सुप्तः स्थायिभावोऽपि हृदयसंवादात्मकसहृदयत्व बलान् तन्मयीभावोचित चर्वणाप्राणतया
तद्विभावादिसाधारण्य उत्प्रेर्युद्योचितनिजरत्यादिवासनावेशवशादभिव्यक्तः साधारणीकृतपव रसात्मना
परिणमति विभावानु भावव्यभिचारिभिरेवं क्रमेण । एवं च काव्यगतविभावानुभावव्यभिचारि भाव-
सम्मेलनेन मूलनायकगतभावः सूच्यते, तेन तत्संवादी रसिकचित्तगतः सुप्तः स्थायीभावोऽभि व्यज्यते ।
इयमेव रसनिष्पत्तिः इति ॥

नाटके नटस्तु मूलनायकादितन्मयतामापन्नोऽपि रसिकैरनुभूयमानं नानुभवत्यलौकिक रसास्वाद
सुखम् । विश्वनाथ आह—'राघवादेः सरूपतां दर्शवन्नर्तको नैव रसास्वादको भवति । 'संगीतरत्नाकर'
कारोप्यनुमोदते मतमिदम्—किञ्चित् रसं स्वदते नटः सामाजिकास्तु लिहते रसान् । पात्रं नटो मतः
इति । हृदयसंवादेन काव्य-नाटक वाचने रुचिररूपयते । सर्वेषामपि व्यवहाराणां व्यक्तिनिरपेक्षतया
साधारणीकृततया च तादृश्यप्राप्त्या संजायते प्रमोदः सामाजिकानाम् ॥

काव्यवाचनादिना जायमानस्य आनन्दस्य अभिव्यक्तस्य वासनाविशेषस्य वा 'रस' शब्द
वाच्यत्व निमित्तं भरतमुनिराचष्टे—'को दृष्टान्तः । अत्राह यथाहि नानाव्यञ्जनौषधि द्रव्यसंयोगाद्
रसनिष्पत्तिर्भवति, यथाहि गुडादिभिर्द्रव्यैर्व्यञ्जनौषधिमिश्र पाडवादयो (मधुरादयः) । रसा निवर्तन्ते,
तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनोभावा रसत्वमाप्नुवन्तीति' । रसगङ्गाधरकारो अद्वैतमतरीत्या
अभिव्यक्तरसं 'भञ्जवरणाचिन्त' इति वदन् आत्मनो मताभिनिवेशं विशदयति ॥

अन्येऽप्येवमावक्षते—काव्ये कविः, नाटके नटः विभावं प्रकटयति । ततो व्यञ्जनाव्यापारेण
दुष्यन्ते शकुन्तलारतिं रसिको जानाति । तदनुच सहृदयतया उद्दीपिते भावनाविशेषोनामदोषो रसिक
चेतसि समुल्लसति तेन रसिकस्य 'अहमेव दुष्यन्तः' इति छान्तिरुपयते । तथा जायमाना शकुन्तल
विषयक रतिः रसीभवति । अर्थाद् भावना विशेषदोषेण प्रभवति रसः । काव्यवाचनस्य नाटकप्रयोग

दर्शनस्य वा अवसाने दोषस्यास्यतिरोधानेन रसप्रतीतिरपि लुप्यति । रसप्रतीत्याऽनया क्रमव्यभिच-
नीयमानन्दमनुभवति रसिक इति ॥

गुणसूदन सरस्वतीनामाविद्वान् शान्ततो भगवत्किरलायननामिग्रन्थे रसमेवं निरूपयति—
लाभेवकटिगमपि मानवचेतः काम-क्रोध-भय-हान् प्रमुखैस्तापकविषैः सहृदं तत्त्वणाद् इदीभाव-
मापद्यते । इमेन चेतसि प्रतिविम्बीभवन्ति बाह्यवस्तूनि । प्रतिविम्बित वस्त्वाकार एव भावना वासना-
भावादिना रस्यैव हि वने । इदीभावमुपगते मानसे प्रविष्टो दादर्शमापन्नो वस्त्वाकार एव स्थायिभावः ।
अभिव्यक्तः स्थायिभाव आनन्दमयस्वरूपतां विन्दति । चित्तान्तर्गतो भगवान्परमानन्दः स्थायिभाव
रूपेण रसीभवति । अयं विदानन्दांशो विषयवासनाभिरावृतः काम-क्रोध-भयादिरूपेण व्यज्यते ।
भक्तिरस्तेन चित्तं भगवदाकारमधिगम्य सत्यानन्दरूपरसतां लभते इति ॥

अद्वैतपञ्चामिनिविष्टं मधुसूदनीयमेतन्मते जगन्नाथीयं वा न केवलमप्रामाणिकं, प्रत्यक्षादिप्रमाण
विरुद्धं । काव्यवाचनादिना भवन् रसीयानन्दो जन्य, इन्द्रियगोचरो, लौकिकलक्षणगुण्यसम्बद्धो, द्वन्द्वानु-
चरश्च । तद्वानन्दस्तु तेषां मते अतीन्द्रियः, अलौकिकः, त्रिगुणातीतो, द्वन्द्वसम्पकशून्यश्च । अतः
परम्परया द्वयोरानन्दद्वयोरेकरूपता कथनं कथमपि न नामजस्यमावहति ॥

मानससाधनाकारण्यो रसोऽयं अलौकिक इति कवयो मन्यते । तथाहि—रसप्रतीतिर्नि
रुप्यतापन्नज्ञानम्, ज्ञातृज्ञेययोरविषयीकरणान् । विगलितवेद्यान्तरा सुखमन्येवसा । नापि निर्विकल्पकं
ज्ञानम्, विभावादि स्वामश्रीणां ग्रहणान् । नापि योगप्रभावजा कवेर्योगिन्यात्, योगजज्ञानस्य भगवदितर
विषये तादात्म्यात् । किं न रसज्ञानादे 'मम स्थायिभाव उदीपित इति वेत्ति रसिकः । नाप्यनुमानजं
ज्ञानम्, व्याप्तिज्ञानविरहान् । नाप्युपगतिः, उपमानाजन्यत्वात् । नापि शब्दबोधः, अभिधाया लक्षणाया
अप्रवेशात् । नापि अर्थान्तज्ज्ञानं प्रतिपत्तिः, अर्थानुपापत्तेरभावात् । नवा अनुपलब्धि प्रमाणजा उपलब्धिः
उपलब्धि फलत्वात् । अतोऽलौकिकः स्वानुभवमात्रगतोऽयं रस इति ॥

अति प्राधान्यवादिस्तु एवं श्रुवते—विभावादि ज्ञानान्मकालमेव रत्यादिस्थाधिप्रतीतिर्जायते ।
रत्यादिप्रतीतिरेव रसप्रतीतिः । विभाषज्ञानस्य रसप्रतीतिश्च कार्यकारणभावो वा ज्ञाप्य-ज्ञापकभावो वा न
कोऽपि सम्बन्धः, नवा पूर्वापरक्रमो वा संलक्ष्यते । दीपवस्तू इव विभावरसौ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-
ध्वनिनाऽवभासेते युगपदेव ॥

एतदसहमानो महिमभट्टः प्रतिक्षिपति नकोऽपि कोविदो ब्रूते विभाव एव रस इति । विभाव
ज्ञानक्रियाश्रमा, रसप्रतीतिर्द्वितीया । तयोः कार्यकारणभावः क्रमश्चाभ्युपगन्तव्य एवावश्यम् । परं
तयोरविलम्बेन जननात् लिङ्गलिङ्गीभावक्रमौ नभासेते स्फुरतया ॥

एवं रसविषये नैकाः सन्ति विमतय आलङ्कारिकाणाम् । परं अद्वैतमतप्रक्रियां विहाय अभिनव
गुप्तपादस्यैव मतमनुभावरूढं सयुक्तिकं च भासते भावविदामित्यलं पल्लवितेन ।

प्राचीनसाहित्यग्रन्थबलिलेन, प्रो. के. ना. वाटवेजहाभागद्वत 'रसविमर्श' नामकप्रबन्धज्योतिषा,
ग्रन्थप्रकाशक प्रोत्साहन समीरणेन, मम शोमुषीधूमेनच मेघरूपतामापन्नोऽयं लेखो रसिकचातकचेतश्चेत
यतादानन्दरश्म वर्षणेनेति भगवन्तमानन्दमयं वेदवाग्रसमिन्दिरानन्दकन्दलं मुकुन्दमभ्यर्थयेऽमन्दभक्तिरस
परवशोऽहम् ॥

॥ कविसार्वभौम कविता कौशल्यम् ॥

[श्रीसुधीन्द्र कविता कौशल्यम्]

कविः “विद्यावैभवः, वेदान्तशिरोमणिः, कवितिलकः,”

“धर्मशास्त्रभूषणं, साहित्यालङ्कारः”

वे ॥ श्री ॥ राजा । श्री । गुरुराजाचार्यः

श्रीपादपुत्रः

॥ जगद्गुरु श्रीराघवेन्द्रस्वामिनां मठः, नञ्जनगुडु ॥

॥ मङ्गलाचरणम् ॥

श्रीमद्वेङ्कटशैललोल कमलानाथश्चलन्मल्लिका
मालालालित कोमलामलतनुः कोलालजाक्षः कलौ ।
शोभक्तान्कलिकल्मषौघकुलितान्योग्यान् दयालीलया
श्रीलः पालयति प्रसन्नवदनः पायादपायात्सनः ॥ १ ॥

रघुपति विजयीन्द्रौ यस्यकाव्ये विभातो
नवसरणि कृतोऽस्ति यत्सुभद्राविवाहः ।
कविकुल गुरुवर्य साहितीसार्वभौम
यतिकुलतिलकतं नौम्यहं श्रीसुधीन्द्रम् ॥ २ ॥

यस्यादौ जगतिप्रसिद्धरचनामालोक दृष्टस्ततो
नित्यं यद्वसपुञ्जमञ्जु कवितामास्वाद्य तुष्टोभवम् ।
सोहं श्रीगुरुराज नामक कति स्तंविद्वदिन्द्रं स्मरन्
कुर्वे तत्कविसार्वभौम कविता कौशल्यमत्यल्पधीः ॥ ३ ॥

श्रीमद्रौतमवंश वारिधिजनिं भक्तौघतापापहं
भक्तेशामर वृन्दवन्दितलसत्सद्विष्णु पादाश्रितम् ।
वदेऽहं गुरुराघवेन्द्रयतिराट्जैवातृकं शान्तये (ज्योतिषे)
तद्वंशावधुधि सम्भवो जडमतिस्तन्नाम धारोमुदा ॥ ४ ॥

तर्कं व्याकरणे पुराणकवने प्राभाकरे दर्शने
साहित्ये सुखतीर्थतीर्थविषये पाण्डित्यभाग्यो यतिः ।
श्रीमद्वेदमनानुवादमन्त्रं दुर्वादिक्लीरवं
तं वन्दे सुकृतीन्द्रस्यमिमणिं ज्ञानेष्टया सन्ततम् ॥ ५ ॥

आनन्दतीर्थ मुनिवर्यमुखारविन्द
नित्यन्दिशास्त्र मकरन्द ममन्दसारम् ।
स्वैरनिपीय मुदिकोवदनाम्बरेनः
शश्वद्विराजतु सुशील यतीन्द्र भृङ्गः ॥ ६ ॥

गङ्गासङ्केतनैर्मल्यं प्राप्तद्विर्लभ्यते यतः ।
सुधीन्द्र महिमासक्ता सेव्या वाक्कविर्मिम ॥ ७ ॥

॥ प्रथमोल्लासः ॥

[प्रवेशः । अणुमन्त्रालयः । तुङ्गभद्रातरङ्गिणीतटे महान्कोलाहलः]

भगवती वराहनन्दिनी, परम्पावती, पवित्रीकृतसकलसज्जनस्तोमा, अधरीकृत सुप्रसुधा
माधुरी, द्विजगण संमेचिता, विविचित्रद्वन्द्वोपमिषेण, स्पर्शमात्रेण निखिलाघपूगान्परिहरित्या-
मिति सूचयन्तीव, मञ्जुलतरमुद्गोपयन्ती, अतिस्वरया प्रवहन्ती नरीनर्ति ॥

भगवान्दीनमणिरपि स्वकीयै रक्तिमोपेतैः किरणैर्भगवतीमिमां तटिनीमनुरक्ताकुर्वन्प्रेक्षकाणां
मन उल्लासयति । निर्मलासु सैकातसु नैकेद्विजवराः, स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः, देव तार्चनपरा इतरे परस्पर
वाक्यार्थविचारनिरताः, अपरे विद्यार्थिनो मिलिताः परस्परमपहृस्तन्तोऽन्त्याक्षरीस्पर्धायामभिरताश्च
दूरीकृत्यन्ते । अस्य विद्यार्थीवृन्दस्य नेतागुरुप्रसादशर्मा । अस्मिन्नेव समयेऽपराधन्तेवासिनो समागत्या-
श्रोपविष्टौ । तदानीं गुरुप्रसादशर्मा तावदलोक्य पप्रच्छ ॥

गुरुप्रसादशर्माः—महाशयाः ! भवद्भिः कतिमोदेशोऽलङ्कृतः ? भवतां नामधेयं श्रोतुमिच्छामि !

अन्यतरः— वारणासी निवासिना मुरलीधर भट्टाचार्येण मया तत्रत्य संस्कृतमहापाठशालायां
काणाद पाणिनीये शास्त्रे अभ्यस्येते । [अपरं संसूच्य] इमे पूर्णप्रज्ञदासाचार्या
अस्मात्प्रिय सुहृदः शेषाचलमश्विनस्तस्तत्रत्य श्रीवेङ्कटेश्वर महापाठशालायां द्वैतवेदान्त
शास्त्रमभ्यस्यन्ति । भवन्तः किनामधेयविभूषिताः ? कं ग्राममश्विनस्तो राजन्ते !

गुरुः— अस्ति खलु दानवध्वंश तज्जनुषा अतनुतर संशेवन समाहादन प्रत्यक्षीकृत
नृकण्ठीरव कृपालकशश वीक्षण विश्रुत निखिलाघपुगेन, समानद्वित सकल सज्जन-
स्तोमेन, प्रह्लादनाम्नः समनुष्ठित क्रतुनिकर निकेतनं, विदितैतद्विज्ञानै विबुधमणि
विबुधेन्द्रयतिभिः स्थायसीकृतः, तदनुनिजतपः परिशीलन प्रमुदिन मञ्जुलभूषतिभिः
परिमलपरिधित सुधास्वादन परीभावित वृन्दारक वृन्द मेदिनीसुग नञ्चयैः,

परिमठाचार्यापरनाम विभूषितैः श्रीमद्राघवेन्द्र गुरुवरेण्यै स्समलङ्कृतः, वराहजावीचि विहरियमाण गन्धवाहपावितः, निखिलतन्त्रमन्त्राभिज्ञ द्विजगण मण्डित मन्दिर विभूषितः, सर्वमन्त्रसिद्धिप्रद अत एव मन्त्रालयाभिधो ग्रामवरः । तदेव मद्रावासस्थलम् । जनाः मां गुरुप्रसादशर्माणं नन्दिरन्ते । तस्यस्य श्रीगुरुसर्वभौम संस्कृतमहापाठशालायामधीत न्याय व्याकरण शास्त्रोऽलङ्कारशास्त्रप्रभेदि । अत्र किं निमित्तं भवदीयागमनम् ?

मुरलीः— 'श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवाद्यमन्दविद्वद्बुद्ध गेगीयमान श्रीमन्मन्त्राचार्य मुख्य महा-संस्थानार्थीय उगदुष्ट श्रीमद्राघवेन्द्रस्वामिनां मठीय दिग्विजय विद्यासिंहासनाधीश्वर १०८ श्रीमन्बुद्धभौमनीय पूज्यपादानां द्वादशवर्षीय वेदान्तसाम्राज्य महाभिषेकोत्सवस्तथा सुवर्णोत्सवश्च आगामिन्यां पञ्चभ्यां प्रचलिष्यति ; तन्महोत्सवदिदृश्वः नैके बुधवरा स्समागमिष्यन्ती ' तिव वार्ता आकर्ष्य वयमपि उत्सवभागिनो भवेम, इति कामनयाऽत्रागताऽस्मः ॥

पूर्णप्रज्ञः—किमुत्सव उपक्रान्तः ? अपिबुधवरा स्समागताः ?

गुरुप्रः— उत्सवस्तावच्छुः प्रारप्स्यते । कतिचन पण्डिताः कवयोगायकाश्च समागता इतरे समागमिष्यन्ति च ॥ [एवं वदन्नेव तृतीया नचोपरि कोटिमाटीकितवान्]
स्वावच्छिन्न विषयकत्वावच्छिन्न प्रतिबन्धकता सामान्यावच्छेदकीभूत यत्किञ्चिद्विषयित्वं यादृश यादृश धर्मावच्छिन्नानिरूपितं, तादृश तादृश धर्मावच्छिन्नाविषयक प्रतीतिविषयता-वच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्वमिति कस्योपरि बाधविशिष्ट व्यभिचारेऽतिव्याप्तिरुक्ता । सा नलङ्घ्यते । स्वावच्छिन्न विषयकत्वावच्छिन्न प्रतिबन्धकता सामान्यावच्छेदकीभूतायां व्यभिचार विशिष्ट बाधत्वावच्छिन्न निरूपितायां विषयितायां बाधविशिष्ट व्यभिचारित्वा-वच्छिन्नानिरूपितत्वं सन्वेन, तदवच्छिन्नाविषयक प्रतीति विषयतावच्छेदकत्वस्य बाधविशिष्ट व्यभिचारत्वेऽसन्वेनानतिव्याप्तेरिति पूर्वपक्षः ॥

मुरलीः— सत्यप्रतिपक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय विषयितायामव्यापक विषयिताशून्यज्ञानीयत्वस्यैव निवेशनीयतया तन्नानिव्याप्ति सम्भवत्येव ॥

गुरुप्रः— अन्यलक्षणस्य धर्मविशिष्ट धर्मवत्वमित्यनुगमः नुसरणेनादोषात् । वैशिष्ट्यञ्च, तादात्म्य, स्वविशिष्टप्रतीति विषयतावच्छेदकत्वोभय सम्बन्धेन । प्रतीतौ, स्ववैशिष्ट्यञ्च, स्वविशिष्ट धर्मावच्छिन्न विषयताकत्व सम्बन्धावच्छिन्न स्वनिष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेदवत्व सम्बन्धेन । धर्मं स्ववैशिष्ट्यञ्च, स्वसमानाधिकरण भेदप्रतियोगितावच्छेदकत्व सम्बन्धा-वच्छिन्न स्वनिष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेदवत्व सम्बन्धेन । स्वाधिकरणत्वञ्च, स्वविशिष्ट प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकत्व सम्बन्धेन । भेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वञ्च, आधेयता सम्बन्धेन । आधेयताञ्च, स्वविशिष्ट विषयिता वृत्तित्व सम्बन्धेन । विषयितावृत्तित्वञ्च, स्वावच्छिन्न निरूपकताकत्व सम्बन्धावच्छिन्न स्वनिष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेदवत्व सम्बन्धेन । विषयितायां स्ववैशिष्ट्यञ्च, स्वविशिष्ट धर्मावच्छिन्न निरूपितत्व सम्बन्धेन । धर्मं स्ववैशिष्ट्यञ्च, आधेयता सम्बन्धेन । आधेयताय, स्वसमानाधिकरण भेदप्रतियोगिता-वच्छेदकत्व सम्बन्धावच्छिन्न स्वनिष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेदवत्व सम्बन्धेन ।

स्वाधिकरणत्वञ्च, स्वावच्छिन्न विषयताशाख्यनाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिन निश्चयन्व
सम्बन्धेन । येदप्रतियोगितावच्छेदकताच्च, स्वरूप सम्बन्धेन । इत्थञ्च बाधविशिष्ट व्यभि-
चारेऽतिव्याप्तिर्न सम्भवत्येवेति पूर्वपक्षः दुर्धर एव ॥

मुरलीः—अहो ! अश्रुतपूर्वोऽयमनुगमः ! बहुनात्र किमुक्तेन, कृते गौतमीयम्, किमपि शास्त्रमेव न
भवति ॥

पूर्णप्रज्ञः—मेवं वादीः, पूर्णप्रज्ञदर्शनमेव दर्शनम् ! इदं शास्त्रमधीतगौतमीय जैमिनीय पाणिनीय
शास्त्राधिकारिकमेव । अत एवोक्तमभियुक्तैः,—

“अमूलाग्रनिबद्ध तर्कजटिलं शब्दैकजीवातुकं
मीमांसानुनयञ्च शङ्करवचो हुङ्कार भङ्गप्रदम् ।
शास्त्रं तन्त्रचतुष्टयात्मकमिदं निश्चयं तन्त्रान्तगाः
व्याख्यास्यन्ति कथं पठन्तिचकथं किंवाकलौ दुर्धरम्” ॥ इति ॥

गुरुः—महाशयाः ! यदुक्तं भवद्भिस्तत्तथा । न्यायवेदान्त शास्त्रे विद्वज्जन मात्र तोषप्रदे । आपण्डितपा-
मरं श्रवणमात्रेण मनोह्राद् दायिशास्त्रं साहित्यमेव भवितुमर्हति । तेन तद्वरमिति मन्मतिः ॥

मुरलीः—किं साहित्यं शास्त्रं भवितुमर्हति ? येन तद्वरं भवेत् ॥

गुरुः—साहित्यं शास्त्रमितिहि महाजनैः परिगृहीतं वर्तते ॥

पूर्णप्रज्ञः—[हसन्] तर्हि ते जना अनाघ्रात न्यायवेदान्तगन्धा भवेयुः !

मुरलीः—[सोपाहसं] के ते साहित्यादरभाजो महाजनाः ?

गुरुः—[सगाम्भीर्यं] वैष्णवैरपि भवद्भिरेवं कथ्यते ? हन्त ! द्वैतवेदान्तमत प्रवर्तकाः पावनाः पवमानाः
श्रीमदाचार्याः तदनुयायिनः श्रीव्यासराज, विजयीन्द्र, सुधीन्द्र, वादिराज, राघवेन्द्र, सुमतीन्द्र
यतीन्द्रादयो निगम निगमान्त निष्णाताः, सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः महातपस्विनोऽपि साहित्य
शास्त्रादर भाजिन एवहि !

मुरलीः—श्रीमदाचार्यादयः कतिपय मुनिवराः काव्यप्रबन्ध निर्मातार इति शृणुमस्तावत् । के ते
विजयीन्द्र सुधीन्द्र सुमतीन्द्र यतीन्द्रा अश्रुतपूर्वाः ? तत्रापि ‘साहित्य गन्धविधुराः माध्वा’
इति किंवदन्ती दुरपह्ना ॥

पूर्णप्रज्ञः—[असहमानः] भवन्तुकेचन तद्वन्धशून्याः, न तेन सकलाः माध्वास्तदपवादभागिनो भवेयुः !
अन्यथा इतरेऽपि तदपवादविषयास्तस्युः साम्यात् ॥

विद्यार्थिना—मन्यतमः—गुरुप्रसाद ! किमेतेन शुष्कवाज्जालेन ? एतैश्च्रीविजयीन्द्रादि श्रीपादानां
महिमा न श्रुत इति भाति । अहो दौर्भाग्यमस्माकं ! सुहृद्वर, कथय, अमीषां तन्महिमानम् ॥

मुरली—पूर्णप्रज्ञैः—सत्यम्, तच्छ्रवणे वयमुत्सुकाः ॥

गुरुप्रः— [सोत्साहं] स्वाश्रित कामित कल्पना कलुषित कल्पपादपादयदः भवाघतूलानिल सखाः, निखिल निगमव्याख्यातारः, समग्रटीका दिप्पटी कर्तारः, अवतार चतुष्टयेऽपि निजतत्त्वोपदेशेन दूरीकृत सज्जन मोहाः, अत एव निरुपपद गुरुशब्द पदभाजः श्रीमूलेलाजनिजानि पदनलिन रोलज्वमान मानसा अत एव राघवेन्द्रपदभाजः, यतिकुलतिलका विदितपूर्वाः किं न ?

सर्वेः— * [सभक्तिकम्] तत्प्रत्यद्वैकोपजीविभि स्तवैरपि विदितमेवतेषां नामधेयम् ॥

गुरुप्रः— एतादृशमहिमोपेतानः ममीषां विद्यात आश्रयतश्च गुरुवः कविकुलललामभूताः, निहित निखिल विद्वन्भोलिपादाः, श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थपूज्यचरणाः । एतेषामाऽक्षराभ्यासं सकलतन्त्रोपदेशेन, स्वीयवेदान्तसाम्राज्य प्रदानेनच गुरुवः, चतुःषष्टि कलापरिपूर्णाः दूरीकृतदुर्मतध्वान्ताः, निराकृताऽद्वैत शैवाः, श्रीमद्विजयीन्द्रतीर्थगुरुसार्वभौमाः ॥

मुरलीः— तर्हि, श्रीराघवेन्द्रश्रीतीन्द्राणां परम गुरुवः ॥

गुरुप्रः— अथकिम् ! तैरेव चतुरधिकशत प्रबन्धप्रवराः निर्मिताः ॥

पूर्णप्रज्ञः—अहो, अमोघप्रभावा इमे । किन्ते प्रबन्धाः मुद्रिताः ॥

गुरुप्रः— तद्बन्धप्रकाशन बद्धादरेण तच्चरण रजोनिषेविणा तत्परमानुग्रहामिलाषिणा केनाचित्कलिता स्तत्रतत्र विद्यमाना अनेकाः कृतयः स्संगृह्य परिशील्यच श्रीमद्राघवेन्द्रस्वामिनामठीय श्रीपादानामनुग्रहसहायादिना प्रकटयितुमारब्धाः । तासु—‘ब्रह्मसूत्रन्यायसङ्ग्रह, शैवसर्वस्व-खण्डन, भेदविद्याविलासा ’ ख्या इमे प्रबन्धा अनुपदमेव मुद्राण्य प्रकटिताः ॥

मुरलीः— साधु ! साधु ॥ अभिवन्द्योहि तदीयारम्भः, ततस्ततः ?

गुरुप्रः— एतादृश कृतिकरणकुशलैश्च श्रीविजयीन्द्र श्रीपादैरेव द्वैतवेदान्त राद्धान्तः निष्कण्टकं प्राकाशि । नोवेन्मध्यसिन्धान्तः लुप्तप्राय एव अत एवोक्तं भगवत्याभारत्याः—

‘आकर्ष्य मे कल्पय जीवनेच्छोः’ इति ॥

मुरलीः— किमेतत्स्पष्टमुदीर्यताम् ॥

गुरुप्रः— तदानीन्तनकालः, श्रीशङ्कराचार्य विद्यारण्य समकक्ष्यै रद्वैतविद्याचार्यै रशैवाद्वैतमत प्रवर्तकैः, अप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः विभूषितः किल ? । एतैरद्वैत साधक नयगुम्भिताः नैकेग्रन्थाः विरचिताः, द्वैतसिद्धान्तोपरि दुर्धराः दोषाभासा उद्घोषिताश्च । तदीयप्रबन्ध खण्डनपरान् चतुरधिकशत-ग्रन्थान्निर्माय, तद्दोषाभासोद्धरणेन द्वैतवेदान्तराद्धान्तं निरगलमाचन्द्रार्कं स्थापयामासुरिमे श्रीमद्विजयीन्द्रगुरुसार्वभौमा इत्यत्र नकापि संशीतिः ॥

मुरली—पूर्णप्रज्ञैः—तेष्वप्यय दीक्षितकृत कृतकृतिखण्डनपरेषु प्रबन्धेषु पञ्चषान् निर्दिशत ॥

गुरुः— दीक्षितेन्द्रकृत 'मध्वमत विचिन्ना' ख्य व्याख्योपेतस्य 'मध्वतन्त्रमुखमर्दना' ख्य ग्रन्थस्य
द्वयपरः 'मध्वाध्व कण्टकोद्धारः' [मध्वतन्त्रमुखभूषणम्] एकः ॥

पूर्णप्रश्नः—किमयं मुद्रितः ?

गुरुः— एकाधिकरण पर्यन्तमेव मुद्रापितोऽयम् । अस्मिन्ग्रन्थे पञ्चाधिकरणानि विस्तरशः
निरूपितानि इतरत्सङ्गृहीतम् ॥

मुरलीः— ततः !

गुरुः— दीक्षितेन्द्रीय 'उपक्रमपराक्रम, शिवतत्त्वविवेकयोः' खण्डन परावपरौ 'उपसंहारविजय,
परतत्त्वप्रकाशिका' मिथौ प्रबन्धप्रवरौ विराजितौ विजयीन्द्रयतिचन्द्रैः । उपसंहारविजयेतावत्
उपक्रमापेक्षयोपसंहारस्य प्रावर्त्य सस्यविवेचितम्, मीमांसा नङ्गुम्भितम् । परतत्त्वप्रकाशिका-
कायान्तु—विष्णोस्सर्वोत्तमत्वं परममुख्यवृत्त्या निखिलान्नाय प्रतिपाद्यत्वञ्च श्रुत्यादिभि
स्समर्थितम् । एतेभ्य इतराणि अप्यग्यदीक्षितानां ग्रन्थखण्डनपराणि—“तुरीयखण्डन, नथमुकुर,
विरोधोद्धार, वाग्वैखरी, वादमालिका, चन्द्रिकोदाहृत न्यायविवरणादीनि वाचितानि । किञ्च,
दीक्षितेन्द्राणां विद्यागुरुभिः नृसिंहाश्रम मुनि विरचित 'भेदधिकार' (सव्याख्या)स्य खण्डनपरं
'भेदविद्याविलासा' ख्य ग्रन्थरत्नमरीरचत् । तथा भेदधिकारस्यैव खण्डनपरा, अपरा
अद्वितीय श्रुतिस्मृतिसमलङ्कृता द्वैतवादस्य मुकुटप्राया 'अद्वैतशिक्षा' ख्या कृतिरपि ध्वराचि ।

एवमेव समग्रटीकाः व्याख्याताः । तत्रापि सूत्रप्रस्थाने 'न्यायमौक्तिकमालादि' नैकाः
कृतयो विरचिताः । श्रीवादरायणप्रणीत 'भागवत'मपि व्याख्यातम् । एवं 'सुभद्राधनञ्जय,
उभयग्रस्तराहृदयाख्ये' इत्येकाख्ये, 'श्रीव्यासराजविजयादि' श्राव्यकाव्यानि च विरचितानि ।
एतेषां यतीन्द्राणा मनितरसाधारण पण्डित्य प्रभावाद्यवलोकनेन परितुष्टो 'अल्लिय रामराजा'
मिदकर्णाटकसाम्राज्याधिपः (विजयनगरसिंहासनाधीश्वरः) नैकवारमिमान् 'रत्नाभिषेकेन'
सममानयत् ॥

उक्तं च 'राघवेन्द्र विजये'—

'विद्वद्रोसाद्विजयीन्द्रयोगी विद्यासुहृद्यास्वतुल प्रतापः ।

रत्नाभिषेकं किल रामराजात्प्राप्याग्रलक्ष्मीनृताग्रहारान्' ॥ इति ॥

पूर्णप्रश्नः—[समाक्तिकं] एतादृश महामहिमोपेतानाममीषां नामश्रवणमात्रेणैव पूताऽस्सः । ततस्ततः ?

गुरुः— अमीषामन्नेवासिन स्सुधीन्द्रपूज्यपादाः, विशेषतः प्राभाकरमिश्र, भाट्टनां राट्टान्तेषु, महाभाष्ये,
व्यासीय शास्त्रे च पण्डित्यभाजः । गुरुचरणाश्मे श्रीव्यासराजयति सार्वभौमविरचित
'तर्कटाण्डवाख्य' प्रबन्धमणेः 'सद्युक्ति रत्नावल्याख्यां' व्याख्यां ; तथा शुल्बसूत्रस्य 'प्रदीपा'
ख्यां व्याख्यामरीरचन् । एवं दुःखबोध 'भागवताद्वैतीयैकादशस्कन्दस्य विवरण'मपि विरचित
वन्त इमे ॥

एतैः—'सुभद्रापरिणयनाटकं व्यासराजाभ्युदय अमृताहरण, दयालुशतक, वैराग्य-
तरङ्गादीनि' पयकाव्यानि, अलङ्कारशास्त्रे—'अलङ्कारमञ्जरी, अलङ्कारनिकष, कृष्णयज्व-

कवीन्द्रकृत रघुनाथभूपालीकथाख्या 'साहित्य साम्राज्या' द्यनितर साधारण ग्रन्थरत्नानि विरचितानि ॥

मुरलीः—[नाश्चर्यं] अहो ! सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता !! साहित्यालङ्कारेष्वीदृश्याः कृतिवराः निर्मिता इत्येतन्महानन्दप्रदम् ॥

पूर्णप्रज्ञः—अयि भो मित्रवर्य ! त्वन्समागमेनाश्रुतपूर्वानति तृप्तिप्रदान्विषयानश्रौषम् । अमीषां दृश्यकाव्यचतुरीं किञ्चिद्वर्णयत !

गुरुप्रः— इतीं भोजनवेला समाप्तञ्चास्ति । अनन्तरं मन्त्रालय गमनसमये यथामति कथयिष्यामि तावत् ॥

सर्वेः— तथास्तु ! [निष्क्रान्तास्सर्वे]

॥ इति कविसार्वभौम कविताकौशल्ये ॥

॥ गुरुमहिमावर्णनाभिधः प्रथमोल्लासः ॥

॥ अथ द्वितीयोल्लासः प्रारम्भः ॥

[मन्त्रालयगमनपथः—मुरलीधर पूणप्रज्ञदासादि विद्यार्थिभिस्सहितो गुरुप्रसादशर्मा मन्त्रालयं प्रति प्रस्थितवान्]

मुरलीः—[गुरुप्रसादं प्रति] सुहृद्वर ! कथय, श्रीकविसार्वभौम कविता कौशल्यम् ! ॥

गुरुप्रः— किममीषां कवितानैपुणी नृपवर्णयितुं वयं प्रभवामः ? एतेषां माहात्म्यं श्रीमद्रादीन्द्रतीर्थयतिवर्यैरेवमुपवर्णितम्—

‘व्याधूतावद्यह्वयामितकृति रचनाचारुचातुर्यं दृश्यत् ।

कर्णाटक्षोणिपाल प्रतिपदरचितानेक रत्नाभिषेकः’ ॥ इति ॥

तथा श्रीराघवेन्द्रविजयेऽपि—

अतुल वितुल विद्वन्मण्डली लाभ्यमानः

प्रभुमणि रघुनाथ प्रौढभूपालकेन ।

निहित निखिल विद्वन्मौलिपादः सुधीन्द्रः

परजन दुरवापं प्राप हेमाभिषेकम्’ ॥ इति । एतेन

वेङ्कटपति नृपतिना रत्नाभिषेकं, तञ्जापुरीय रघुनाथ भूपतिना हेमाभिषेकञ्च प्राप्तवन्तस्सुधीन्द्रपूज्यपादा इति सिद्धम् । ईदृशमहामहिमोपेतानां माहात्म्यं यथामपि अहमपि वाचोविशुद्धिसिद्ध्यर्थं प्रतिपादयामि । तत्रतावन्तदृश्यकाव्येषु प्रथमतः ‘सुमद्रा परिणय’ नाटकीय सरसरचनां निरूपयामि ॥

पूर्णप्रज्ञः—अपिमुद्रितमस्ति सुमद्रापरिणयम् ?

मुरलीः—मुद्रितमेव ! तदेव किमैतदीयम् ?

गुरुः— न, तत्त्वन्यकविकृतम् । एतदीयमन्यद्वर्तते । अस्मिन्प्रधाने स्सश्शुद्धारः, तदानुगुण्येन इतरेपि रसास्समावेशिताः, धीरोदत्तश्च नायकः । प्रख्यातमिति वृत्तम् । सारतान्तर्गतं सुभद्राधनजय विवाहोत्सवकथाऽत्रवस्तु । इदं पङ्क्तिकम् । प्रस्तावनायां सूत्रधारमुखेन नाटककथासूचन समये स्वगुरुन् श्रीविजयीन्द्रयतीन्द्रान्—अतिगमोर् दुःखबोधं महीमण्डलं मण्डनायोदण्डं पण्डितप्रकाण्डं मण्डलीमानितालङ्कारं मण्डितानन्यप्रयुक्तं प्रचण्डपदं भाण्डागाररूपेण—

‘अस्तिखलु अगति वन्दनं रतिकन्दलदतिवधुरमतिसिन्धुरं पतिमन्थरं गतिसिन्धुरं धुरन्धरं गन्धिलं गण्डस्थलं निष्यन्दमन्दं मदकवन्धं गुणबन्धितेन्द्रिन्दिरं सन्दोहं अङ्गीयालङ्किका जङ्गनदहङ्किका.....गणनातीतं गम्भीरगुणसान्द्रं कुवलयचन्द्रो विजयीन्द्रोनाम संवमीन्द्रः’ इत्यन्तेन प्रास्तौपीन् । तथा स्वीयं नाटकनामच चक्रवन्धपद्येन तमसूचयन् ॥

मुरलीः—अहो ! दण्डकस्यास्य प्रौढताऽनन्यसाधारणी ॥

पूर्णप्रह्लादः—किं तत्पद्यम् ! चक्रवन्धरूपेण प्रदर्शयस्तावत् ॥

गुरुः— ‘पद्यासुष्टुनियन्त्रितं श्रुतिसुखं नानारसोपस्कृतम्
विश्रम्भग्रथनावहं रतिसुहृत्पादव्यपारिप्लवम् ।
विद्वद्राजं समर्पिताकृतिं महोत्सेकं प्रवीणाश्रुतम्
तत्त्वङ्गीपटुं संविधानं भिभवं तन्वन्तु वन्द्यैश्श्रुतम्’ ॥ इति ॥

[चक्रवन्धं चित्रं दर्शयति]

मुरलीः—अपूर्वमेवम् । ततस्ततः ?

गुरुः— तत्रैव श्रीमदाचार्यानारभ्य विजयीन्द्रगुरुपर्यन्तानां सर्वेषां गुरूणां महिमानमवर्णयत् ॥

विद्यार्थिनामपरः—प्रस्तावनाङ्गं कथोद्धृतादिषु किमभिहितम् ?

गुरुः— प्रस्तावनानन्तरं विष्कम्भं छलेन गंगाचार्या लब्धवर्णं वादव्याजेन प्रवृत्तकथामनुसृत्य पात्रं प्रवेशात्कथोद्धात एवादृतः ॥

अन्यः— तत्रत्यं कथां सङ्ग्रहवर्णयताम् ॥

गुरुः— द्वारकानगरे, वसन्तोत्सवसमयेऽभ्यस्तं शस्त्रशास्त्राणां यदुक्कुसाराणां मभ्यासकौशलं सन्दर्शनाय सबहुमानमाकारितो बलदेवेन धनजयः । प्रद्योतनवरप्रभाव विद्योदितानितरं परीमन्त्रं सम्भव विभवं पाञ्चालकं पालकं सजीवग्रहणं धुरीणनिजग्रहः ; अनन्यं सर्वसहासहायः साधारण धनुरारोपणपणगृहीतं पाञ्चालिकापाणिः, स्वबलपरितोषितं पशुपतिप्रत्तं पाशुपतास्त्रोः मध्यम पाण्डवः ॥

विजयं समक्षं यदुक्कुमारा स्वीयं शस्त्राभ्यासं कौशल्यं सन्दर्शयन्ति । तदनु पार्थाय मणिप्रदानं छलेन देवनाथेन प्रेषितं स्सनुम्भरुर्नारदो, नीलमेघरुचि विराजित कमनीयं वपुषा

चतुर्दश भुवननाथेन रुक्मिणीजानिना माधवेन विराजमानसभायां प्रतिवेश यदुनाथप्रमुख
वन्दन पुरस्सरम् ॥

सर्वजन वन्दन कन्दलितानन्दतुन्दिलो देवर्षी स्वर्णान् सान्त्वयित्वा बलरामेण संपूजितः,
वीणावादननिमेन पार्थाय सुभद्रादर्शनं चिकीर्षु मधुरिपुभगिनीमाहयेत्यवादीद्वलभद्रम् । तदा
सीरपाणिना वीणावादनाय समाकारिता सुभद्रा, वीणामवादयत् । परस्परमवलोकनेन
जातानुरागौ सुभद्रा धनञ्जयौ । ततः सुभद्रा वीणावादनाकर्णनेनामोघानन्दभरितो देवर्षिः,
तत्रैकगुणोन्नतार चाशरणीमस्नौत् । धनञ्जयेत्यवधार्य विदूषकं प्रति यदवर्णयत् तदिमे
कवीश्वराः, एवमुल्लिखन्ति । तद्यथा—

“ धनञ्जयः—[विदूषकमपवाच्य] सखे ! इदानीमपि इयञ्च समञ्चित पञ्चम प्रपञ्चित
विपञ्चितं, आकुञ्चितलोचनप्राञ्चलं, अवतिचञ्चलकनीनिकं, आचपलकुचलिकुचं,
उच्चमितचल्लिकमुल्लसित कपोलपुलकं, उद्वेलधर्मजल हारभरं, उन्मुखोदस्तृणस्तोम विलास
हरिण शावकं, अतिनिश्चल रसिकलोक मतिविस्मित वैणिक वितानं, उचितानमानमुप-
वीणाप्रधाना मासकमपहरति मानसमानताङ्गी । अपिच—

कुचकुहनसुमेरुतुङ्ग शृङ्गद्वयान्तः

ध्रुमजल सुगन्धिभ्यौ मञ्जरीमीनकेतोः ।

अगुणगणचगीर्ति सङ्गिरन्ती किमस्या—

श्रिकिलिपिप्रतिवाचां चारुतां वल्लकीयम् ” ॥ इति ॥

मुरलीः—अहो ! लोकोत्तरा रसानुगुण प्रासबद्ध पदविन्यासचातुरी ! ततस्ततः ?

गुरुप्रः— तन्मध्ये देवर्षिः श्लेषवाक्येन सुभद्रामनोरथं पार्थाय प्रबोधयितुं सीरपाणिप्रति—‘ वत्स !
सुभद्रामेनां सुयोधनाय समर्पयसीति ममहृदयेऽत्यानन्द ’ मित्यवादीत् । तदाकर्णनेन सुभद्रा
वेपमानाङ्गीबभूव । विदूषकः श्लोकार्थं स्पृष्टीचकार विजयशङ्का निवारण पूर्वकम् । एतद्दृढी
कर्तुं वैतालिकमुखेन “ विजय ” पदघटित पद्यमापठयत् । विजयपद श्रवणेन उपविष्टमेन
धनञ्जयमत्वा कृशाङ्गी अनन्दाश्रुनयना तं पार्थ निर्निमेषं दृग्गञ्जलेनापश्यत् । एतदप्यवलोकनेन
किरीटी अपि गतशङ्कस्सञ्जातः ॥

तदनु—‘ मुखसन्ध्यङ्गविन्दु ’ स्थिरार्थं कथाविच्छेदाय चेटीपात्रं प्रवेशयित्वाऽभिनव
नन्दनवने दोलोऽसवनिरीक्षण व्याजेन सुभद्राऽर्जुनयोस्तावद्वियोगं सम्पादयति कविकण्ठीरवः ।
प्रथमाङ्ककथात्वेतददृशी ॥

पूर्णप्रज्ञः—अतिमन हरं कथावस्तु ग्रथितं यतीश्वरैः । ततः !

गुरुप्रः— द्वितीयाङ्के प्रथमतः धनञ्जयस्य मानाऽवस्था सुष्ठु वर्णिता । तथाहि—

कामं कामपि कामनीयक विधिं भोः कामयित्वा मनः

कामस्याजनि बाणलक्ष्यमथिकानन्दत्व सान्द्री भवत् ।

कामस्योचित भूमिरेतदितरा कामन्मथार्तिच्छदे

कामन्दायित शक्तिरस्ति सकला लोकामरस्त्रीसमा ॥

.....अहो ! अविवेकता मनसः.....अथवा किं कृतं मनसा ? अपितु सैव
मह्यमपराध्यति.....(सोन्मादमिव)

वक्ष्यामिवाम्भोजशरस्यतिद्याम्

दृश्यामि तत्प्रौढिमिवेतदान्भम् ।

सह्यामि कं कैशिकमुतहन्तीम्

पश्यामि किंवा परमाणुमभ्याम् ॥

[स्वगतमिव] तदेनां चादुसन्दर्भैरदभ्र प्रणयिनीं करोमि [प्रकाशमिव] अयि ! अकारण-
मङ्गीकृत मौनमुद्रे ! मदालसगमनविजित मत्तभद्रे ! सुभद्रे ॥ भद्रे ! किमिति न प्रतिपद्यसे
प्रतिवचनानि ?कथं कारमकारणं नलिन लोचना न प्रतिपद्यते प्रतिवचनानि
[सविवादमातर्क्य] अहो ! इदानीमेव नयनपथमवतीर्णा नलिनक्षणा—

दीर्घापङ्गा दीनदीनावलम्बा मग्नाकिंवा मानसेमामकीने ।

मोहध्वान्ते मोहनाङ्गेनिलीना किंवा कामोन्मादितं विप्रलब्धुम् ” ॥

..... । इत्यादि ॥

मुरलीः— अहो ! विरहानल दग्धहृत्मान मानसस्याऽर्जुनस्य कामोन्मादवर्णनं चातुर्यं मतिमान् दृढद-
द्रावकं प्रथितं यतीन्द्रैः ततः ॥

गुरुः— ततश्चेदीपात्र समावेशेन सुभद्रायाः धनञ्जयेऽभिलाषं, विरहतापं, तद्विषये देवकीवसुदेव
वासुदेवानां सम्मतिं च संसूच्य ; सुभद्रापरिणयनाय सीरपाणिनाहतो दुर्योधनः स्समागत
इति च वार्तां धनञ्जय श्रावयित्वा, चिन्तापरं पार्थ मधुरवाणी वृत्तान्तेन विदूषक मुखा-
त्समाश्वासयति । इति द्वितीयाङ्क कथा ॥

अन्यः— ततस्ततः ?

गुरुः— तृतीयाङ्के—आदौ प्रवेशकः प्रथितः । तत्र चूलिका भ्रमरक्योः पात्रप्रवेशेन—माधव
मधुरवाणी धनञ्जयैरकान्तशालापरिसरे—‘अम्बा वसुदेवाभ्यां कापि यादवकुल कन्यका
भर्तृहारिका भूषण भूषिता सुयोधनाय दापनीया, परिण्यात्सवदर्शनं सङ्गत कामिनीजनवेष
भूषितेनानेन वेपान्तरभूषितां तां गृहीत्वा राजनगरतो गन्तव्यम् । अनन्तरं कथं कथमपि
सङ्घर्षोऽनुमन्तव्यः’ इत्यामन्वितम् । अथ केरलकेन विदितैतद्वृत्तान्तो सीरपाणिः, सकल
निजगृह द्वारपालकान्यादवनापि पृथक् पृथक् समाकार्य सर्वदाऽप्रमत्तचित्तैर्विशेषतो
विवाहसमये भवितव्यमिति नियोज्येतद्वृत्तान्तं अज्ञानमिव विडम्बितवान् । श्रुतैतद्वार्तां
सुभद्रामपि माधवस्समाश्वासयति । तदनु परस्पररामसूचकलिखितपरस्पराकारे चित्रफलके
व्यत्ययेनाऽन्योन्यं हस्तंगते इत्यादि वृत्तान्तमसूचयत् ॥

तदनन्तरं विदूषकेन सहोपविष्टं कामयमानावस्थेनार्जुनेन ; सुभद्रायाः प्रभातं समय
संदृष्ट स्वपार्थं विवरणार्थं ज्योतिषानयनायाऽगतया मधुरवाण्या सह सल्लापं वर्णयति । ततः
पार्थेन प्रेरितस्सुभद्रायै तद्वत् चिन्तामणि सहितो गृहीत ज्योतिषवेषो विदूषकः मधुरवाण्या
सहितस्सुभद्रान्तः पुरमवलोक्य इत्यमवर्णयत्—

‘अथञ्च पताकिका लम्बमानाम्बर संलिखित शम्बरारेवैर्दूर्यमणि कुट्टिमेषु, सज्जनि-
तानेक प्रानिविस्वरस्वजासन स्पर्धयेवासंख्य मीनकेन निर्माण प्रतीति मापादयन्, जलसरणी
मङ्गीकुर्याणो जातुचिदेतावमुशेतमात्म शरणास्वजायताक्षीः, करैरिति प्राकारमण्डलेन
चण्डभानु चन्द्रमसावुपस्थानो ध्रुवस्थान प्रासिद्धेति विबुधायाः सलिलशीकर विरचिताव-
गाहो विभूति विभूषितानि गम्भीर निजाकरो.....सौधो रत्नकुटाभिधानो दरीदृश्यते’ ।
इति । ततः सुभद्रायाः विरहावस्था वर्ण्यते । तत्रेदं पद्यं, इमानेव वाक्यानि—

“हाहा मन्मथ मन्मथ त्वमिदमुक्त्वा बाधसे किं
बाधमानोपि विमुग्धकन्यकाजनं लज्जसे नोवाकथम् ।
किन्ते निर्जित निजरेश्वरंमुखा संख्येय वीरस्यमे
बाधा...न्मलिनैव कीर्ति पटली ज्योत्स्ना क्षणान्नो भवेत् ॥

.....अथवा सः दश विमुग्ध विरहिणीजन मात्र बाधेनैव पुण्यवशेन त्रिभुषणे
प्रसिद्धः । तस्मादनेन स्त्रीजनमात्र बाधकलम्पेन किंवा सम्भाषणेन ? सर्वं दैवमेव करोति ”

एतादृशावस्थोपेतां तामवलोक्य तत्र निक्षिप्त पद्मपत्रादीनि वर्णितानि ज्योतिषवेष-
धारिणा विदूषकेण चित्रभानुना—

‘कथाभिधानीं प्रशवशर विशिख विदलित मानस सारस विनिस्सरन्मौक्तिकविसर
इव नवमालिका वल्लिकावेष्टित वर्षा समय समुदित पृषत धोरणीव तारुण्यमद कुञ्जरेण.....
विशदतर शय्याप्रसूनानिधेति विलसन्ति शीतलोपचार साधनानि ’ अत्यन्तम् । ततस्सुभद्रा-
कृत चन्दन रसादि दूषणम्—

“ननु चण्डभानुकिरण मित्राण्येतानि नलिनीपत्राणि, दक्षिणाचल वाताशनदंष्ट्रा
विषकषायितः खल्वेषोऽपि चन्दनरसः, शम्बरारिशरकदम्बानीमानि माधवीप्रभृति कुसुमानि,
हुताशन समान वैभवान्यास्तरण चूतपल्लवानि, हरनिटिल नयनज्वालाप्रचण्डः खल्वेष
चन्द्रखण्डः, तस्मादेतैर्निस्सीम विरहशान्तिं ग्रीष्मेण धर्मशान्तिमिव कुर्वन्तीनां गुष्माकं
तर्कयामि नैपुणीम् ” इत्यादि ॥

मुरलीः—अहो ! विरहिजन चित्तमति विचित्रतया चित्रितं कविसार्वभौमैः । ततस्ततः ?

गुरुप्रः— ततः, नवमालिकया—सुभद्राप्रतिबिम्बित चित्रफलके स्थलिखिते पार्थः ; सुभद्रानुरागसूचकं
पद्यत्रयं लिलेख इति कथनम् ॥

पूर्णप्रज्ञः—तत्र पद्यमेकं श्रोतुमिच्छामि । कथय सदयम् !

गुरुप्रः— “धन्योऽयं धरणीतले तव कृते धातुःकृतेरास्पदम्
मान्योमन्मथभूपते जितरते सौन्दर्य सामस्त्यतः ।
व्यातेने पुनरासमस्त सवनं वैतानिकं सेवनम्
धर्म्यवावनमेत्य सोयमसकृत्तेपेतयः पावनम् ” ॥

मुरलीः—साधु ! साधु !! ततस्ततः ?

गुरुः— सुभद्रानुज्ञयाऽऽहूतेन ज्योतिषेन सुभद्राऽऽश्मिन्नेन पुनस्सर्वं स्वप्नदृष्टं, हृत्परिभव, वेशाद्यत समारोहण, शचीपत्नित्वादिकीर्तनं प्रमुखं वृत्तान्तं विवरणं पूर्वकं अनुनगरिगृहीता भविष्यतीति सुभद्रा समाश्रवासनेन पार्थायान्पूर्वचिन्तामणिं प्रदानपूर्वकं, तुष्टया तया स्वपरितोषणव्याजेन रत्नादि दानसमये—“ किंनुवा मय्यते वयस्य धनञ्जय ” इति सङ्कीर्तन-द्रागविदितदंष्ट्रेण विदूषकेन प्रत्यागमनम् । एतस्मिन्माधवादीनामागमनं वृत्तान्तेन सर्वेषां पुनरपि विद्योगः । इत्यादिः, तृतीयाङ्कं वर्णितः ॥

पूर्णप्रश्नः—चतुर्थाङ्कः का कथा संयोजिता ?

गुरुः— प्रथमतः शृङ्खलविष्कम्भकः । तत्र कञ्चुकी वैभ्राजकयो रसह्लापनिभेन वक्ष्यमाणं कथा सूचिता-सुभद्रापरिणयनाय गमनोद्यतं कौरवधरं प्रति ‘ त्वया न गन्तव्यं नो वेदन्योन्यं जन्मं स्यात्, तच्च न श्रेय ’ इति दूतमुखेन अकथं वेशाधिपतिः । तदाकर्ण्य भीष्मद्राणादिभिर्निवारितोऽपि दुःशासन राधेयादिभिः प्रबोधितो दुर्योधनः द्वारकां गन्तुमुद्यत इति वैभ्राजक वाक्यमाकर्ण्यः सीरपाणिरणिः—‘ सुभद्रा सुयोधनाय न देया, किन्तु धनञ्जयायैव ’ इति देवेन्द्र दूतमुखाद् वृत्तान्तमाकलय्य चिन्तापरो बभूव ’ इत्यकथयत्कञ्चुकी इत्यादि ॥

ततः गर्गशिष्यलब्धवर्णेन विवाहार्थं सुयोधनं स्समायातीत्युद्यतं श्रुत्वा मधुरवाणी ; माधवं प्रतिबोधयितुं, उद्धवसहितं रुक्मिणीजानिमासाद्य सर्वमेतद् वृत्तान्तं निवेदितवती । तच्छ्रुत्वा कोपाविष्टेनैव ‘ किमत्रात्माभिः परवशैरनुष्ठातव्यं ’ इति वासुदेवेनोक्ता, मधुरवाणी,—‘ श्रुतं श्रोतव्यं ? एवं खलु निष्करुणानि भ्रातृहृदयानि जानन्ती प्रथममेव साऽनर्थं प्रवर्तत ’ इत्युवाच । ततो माधवः किञ्चिद्विचिन्त्य, एवमवादीत्— तत्रैव पद्ये इमानिच वाक्यानि ;—

‘ गत्वाहं प्रतिपाल्य गौरवमीर्तिं गेहं प्रत्यववृद्धो
वक्ष्यामि प्रणिपत्य पादयुगले नीत्यावचो मे नचेत् ।
अङ्गीकृत्य करिष्यतीदमहमेवैकस्तदा सर्वथा
पार्थाय प्रियसाहस्य भगिनीं प्रीत्यार्पयिष्याम्यहम् ॥

यदि पुनरिदमुद्यतं माकलय्य बलदेवः स्वयमेव प्रतिषेद्धमायास्यति ; अथ तदाः—
[सम्भ्रमङ्गम्]

आयानुस्वयमेव सीरमुसलो धृत्कैकनां यावत्
धूम्रयादव सिन्धुरुद्धरं सुरव्रातोमि संघूर्णितः ।
यद्वा कौरव कुञ्जगन्धर्वादिभिर्युद्धार्थमागत्यतां
चक्रेण क्षणतो जगन्नशमिदं धक्षामि सर्वं तदा ॥

सत्यं शृणु ! किं बहुना ? सर्वथा सुभद्रानुनाय दास्यामि, पित्रोः प्रमोदञ्च ? इति ॥

पूर्णप्रश्नः—अहो ! वीररसाङ्ग क्रोधवर्णनम् ! ततः ?

गुरुः— उद्यानवनस्थाया सुभद्रायाः, चेटीमुखेन ;—‘ विदितं रहस्येन बलरामेनाऽऽहूतस्सुयोधनः त्वरया समागमिष्यति ’ इति विदितं वृत्तान्तायाः प्राणत्यागे उद्यमस्तत्र इमानि वाक्यानि—

‘अहो ! इदानीं सर्वमपि सुलभम् । हृदय ! विलज्ज्य इतराणां, तस्यैव महानुभावस्य चिन्तय पृथग्मुख सुधांशु ! अलिङ्गस्व तस्यैव मनोहर शरीर शोभाम् ॥ आराधय, तस्यैव चरणपद्मे ! आकर्णय, तस्यैव सुधालापान् ॥ किंवहुना, जलन जननेऽपि तमेव सेवस्व !..... एषा मे अग्निनी नवमालिका मम विद्योगेन रुदतीव हिमविन्दुनिकरैः स्तस्मादेनां कण्ठे कृत्वा सहोद्बन्धनं करोमि ।अहो ! एतद्भगिनी मरणकारणं न्वमेकस्यैव बलदेवस्य भवतु !.....’

मुरलीः— [स्वयं शोककुलः] अहो ! शोकरसानुगुण पदसन्दर्भ रचनाऽनितरसाधारणी । ततस्ततः !

गुरुः— ‘.....हा भधुरवाणी !, उज्झित्वा मां कथं नयसिकालम् ? मम प्राणवल्लभा खलु त्वम् ! अहं ! पुनर्निकटणा विहाय त्वां गच्छामि । आर्य माधव ! इदानीमङ्गस्त्व शून्यतामापन्नः । हा अन्व ! इदानीं निर्व्यासद्वायाः प्रलपन्त्याः कावाऽऽश्वासयितुका भविष्यति ? हा तात पुत्रिका वत्सलः खलु त्वम् ! हा महानुभाव ! एकवारमपि मां चित्ते कुस्व ॥ तावतैव कृतार्थाऽस्मि । हा आर्यबलदेव ॥ सिद्धमनोरथोभव !!! [नाट्येन पतितुमिच्छति]’ इत्यादि ॥

पूर्णप्रज्ञः— [सशोकं] कष्टं भोः कष्टम् ? एतच्छवणेन सुभद्रामिदानीं मनुभूयमान दुःखामिव अनुभवामि ॥

अपरः— अहो, रसपोषणरीतिरन्यादृशी यतिवर्षाणाम् । ततस्ततः ?

गुरुः— श्रुतैतद्भक्तान्तेत माधवेन पार्थाय त्वां दास्यामीति सशपथं सुभद्रा समाश्वासित । तत्र समागतेन बलरामेन ‘सर्वथा कृष्णमूलकमिदमनर्थजातं’ मित्युक्तः, कृष्णोऽपि—‘विभेमि गुरवे प्रतिवचनात्’ इत्युक्तवान् । तेन श्रुत्वाऽन्तः करणेन मुसलिना ‘कथं गुरुवचनानुसरण शीलः ?’ इति प्रेरितः ‘नाहमितरवदुल्लङ्घयामि गुरुचरितानि’ इति चक्री प्रोवाच तेनातिक्रुद्धः—‘आः ! तिष्ठतूर्णीअः बाल्यदुर्विनीत !’ इत्यादिन शीरपाणि माधवयोरन्तःकलहो वर्णितः ॥

एतस्मिन्ने सुरपति वाहिन्या पराजितं सवलं दुर्योधनं ; धनञ्जयो जित्वाऽऽहवे शचीपति मानीनवानितिव कथां प्रस्थाप्य बलरामादीनां निर्गमनं, नतस्सुभद्राऽपि विजयस्य विजय-महोत्सव दर्शनाकुलिता ससखी निर्गतेति ईदृशकथा चतुर्थङ्क ॥

मुरलीः— अहो ! उत्तरोत्तरं बलीयः ! प्रथमस्तृतीयाङ्कादस्मिन्नङ्के कथा रुचिरतरा सहृदय हृदयाहृदिनी वर्तते । ततस्ततः ?

गुरुप्रसादः— पञ्चमाङ्के—भीमत्स, वीर, कृष्ण, शोकरसाः परिपोषिताः । प्रथमतः ; देवेन्द्रपराभूतो दुर्योधनः, सर्वमिदं वल्लभद्रमूलकमनर्थजातं मिति मवानः, तद्भगिनीं सुभद्रां विदूषकंचाऽहस्य मारयितुमपभ्रंशं प्रचोदयामास । सोः स्वपुत्रिकया पैशाच्या आमन्त्र्य, तस्यै सुयोधनाभि प्रायमावेद्य, सुभद्रामारणे तां नियोज्य, तत्रभासुमारणे स्वयमेव व्याधृत इति प्रवेशके कथा सूचिता ॥

पूर्णप्रज्ञः— अहो, दुर्योधनस्य दौर्मनस्यम् ! ततस्ततः ?

गुरुः— ततः, पुष्पाहरणाय साखीभिस्सह वनंगतां, सुभद्रामाकृष्य पैशाची, तारापथ पथेन गङ्गातीरं गतेति लब्धवर्णादवगत वृत्तान्तया मधुरव प्या प्रेरितः विजयोऽपि शोकाकुलितो बभूवेति वर्णितम् । तत्रेमे पद्ये ;—

‘ त्वल्लावण्यपयोनिधौ तरुणिमे चूडावल्लोकात्ययं
मग्नयस्सरविकृवाय ममसे जालं व्यधत्वां दृशौ ।
सङ्गीतामृत माधुरी तवपुनः प्राप्ता सकृत्कर्णयोः
सीमानं मनसिऽपलात्तिक सुखप्रारोह निश्श्रेणिकाम् ॥

यामाधाय हृदाप्रमोदलहरी पूरै स्समाश्वासितम्
यामासाद्य मनोरथान्तरसैः प्राणै स्समुज्जीवनम् ।
यामालोक्य शशाङ्क कर्दमरसे रासिक्त मक्षणा सदा
तै स्सर्वै रहहा विधातरधुना शून्यं कथं स्थीयताम् ? ’ ॥ इति

ततः लब्धवर्णेन विदित वृत्तान्तः सुभद्रां पुनराहरिष्यामीति मधुरवार्णीं समाश्वास्य गच्छन्, पथि पतितं, पूर्वं विदूषकमुखेन सुभद्रायै प्रेषितं मणिमवलोक्य तत्साहाय्येन सुभद्रां प्राप पार्थः । अत्रतु द्वारकापत्तने अवगतवृत्तान्तैर्माधवादिभिः प्रतिबोधितशीरपाणिः, [सरोषं] ‘ सत्यमरे दुरात्मन् ! इदानीं वितीर्णं गुरुदक्षिणोसि ’ इतिविनिन्द्य दुर्योधनं, तस्याहरणाय यादवसेनां प्राहिण्वन् पितरौ समाश्वासयितुं समाधवो निष्क्रान्त इतिच कथा पञ्चमाङ्के वर्णिता ॥

मुरलीः— अयि सुहृद्वर ! शृङ्गाररसप्रधान नाटकमिति कथितं पद्ये । शृङ्गारो न प्रपञ्चितोऽस्मिन्नाटके !

गुरुः— षष्ठेऽङ्के शृङ्गारः प्राधान्येन, आनुषङ्गिकतया हास्यरसोऽपि वर्णितः । आदौ—मधुरवार्णी मुखविदितवृत्तान्तयो देवकी वसुदेवयोः प्रलापः—

‘ वसुदेवः—[सबाष्पम्]—

कंसानुष्ठित निषुवाधिकतर क्लेशायनोदान्मुदा
मङ्कुराण्यधिजग्मुषो मम कथं वृद्धस्य दुःखोत्तरम् ।
जन्मैर्दम्भसितावृतानल कुलप्रज्वालन प्रक्रिया
पण्डित्येक धुरीणमद्य तनुते दैवं स्वयं द्रुष्टुतैः ’ ॥ इत्यादि

तदनु माश्रयबलदेवाभ्यां तयोराश्वासन समये आगनेन गर्गेण सुभद्रायाः प्रत्यागमने देव्या दाक्षायिण्या—

‘ अथ पुनरस्य उदारकीर्तिर्जुनोऽपि भागधेय वशसमासादिताऽपूर्वं चिन्तामणिनामधेय मणिना सन्दर्शित तदीय सरणिः, अचिरादुपहरिष्यती ’ ति सूचनं, निवेदनं च वर्णितम् ॥

पतस्मिन्नेव रथारूढयो स्सुभद्रा धनञ्जययो स्सम्भाषण व्याजेन शृङ्गाररस स्संपोषितः । तथाहि ;—

धनञ्जयः—[सुभद्रां साभिलाषं निर्वर्ण्य] भद्रे !

चेतश्चातक पक्षितां व्रजतिते धम्मिल्लधाराधरे
बन्धुके मधुराधरे त्वधरे भृङ्गत्वमालम्बते ।
वक्तेन्दौच चकोरभावमयते वेदान्तिनां ब्रह्मवत्
नानात्वेप्युपधेरितीदममितानन्दैकतामं कथम् ॥

सुभद्राः—[स्वगतं] जानामि त्वां वचनैरपि परकीयमानस पश्यतोहरत्व प्रवीणोसीति ॥

धनञ्जयः—भद्रे ?

चिरन्तन तपः फलैः स्वयिचिराय लग्नपुरा
निरन्तरमिदं मनो निशित पञ्चबाणाशुगैः ।
धिद्रनमितेकथं न वितरत्यकीर्तिं ततो
विधेहि वधुराधरे तव विधेय मेनं जनम् ॥
तेन,
किं वीजयामि सुतनुव्यजनेन नित्यं
किं वाहयामि चरणावरणाब्ज जैत्रौ ।
किं वीटिकां सुदतिते वितरामि भृत्यं
संशाधि येन भविता स्वयमेष धन्यः ॥

सुभद्राः—नाहमनुचितैष्वेवं विधेष्व्वात्मानं नियोजयिष्यामि ॥

धनञ्जयः—

तलोदरि निरन्तरं त्वदधरांमृतः प्राप्तये
तपत्यनुचितं कथं तवद् ॥ विधान मयि ।
तेन,
मधूर्मिल वचोभरैः प्रमदमन्थराश्लेषणैः
मनोभव मनोरथा नवितथान्विधेहि प्रिये ॥
[इत्यालिङ्गितुमिच्छति]

सुभद्राः—[सकातर्यं] पान्डुनन्दन ! तिष्ठ ! इदानीं हृदयं मे निरवधिकं वेपते । [स्वगतं] अये हृदय !
दुर्वीनीत !! कं मनोरथं परोक्षताध्यवस्यसि इदानीं पुनः कुत्र गतं ते धीरत्वं ? अथवा, ते अयं
स्वभावः !

धनञ्जयः—ननु वर्तते मत्सकाशं तदल मावेगेन ॥ [इति बलादेनामालिङ्गितुमिच्छति]

सुभद्राः—[समन्दस्मितं, सत्रासं च] पान्डुनन्दन ! विरम, सर्वधाविरमेदानीम् ॥

धनञ्जयः—विरमामि, पुनरिदानीं ;—

आश्लिष्य गाढमधरामृतमाभिलाषं आस्वाद्य चूचुकनिपीडन मारचय्य ।
आधाय किञ्चकुचयोः करजक्षतं त्वां आराधयामि मदयामि कदा प्रसन्नाम् ? ॥

सुभद्राः—यदा तव उपहारी क्रियतेऽयं जनोऽस्मादीयैः.....[इति लज्जयामुखमवनमयति]

धनञ्जयः— तावत्कथं तु कथय प्रथित प्रभावाश्चेतोभवो विषहिता विषदग्ध काण्डः ।
यावत्त्वदीयजन सम्मति वज्रखेटमादाय जीवितमिदं परिपालयामि ॥
[इतिबलादेनामालिङ्गति]

सुभद्राः—[भक्ततर्ये] पान्दुनन्दन ! मुञ्च मुञ्च मां !, रक्ष रक्ष विनयम् !! यत्नं मे कुलधर्मम् ॥

धनञ्जयः— यन्मुञ्च मुञ्च विनयं परिरक्ष रक्षेत्याभाषणं सततमञ्चित मञ्चमन्ते ।
पञ्चायुध प्रथम काहल नाथ धीरं तन्मे प्रिये त्वदधराभृतमेव मन्त्रः ॥
[इत्यस्याः मुखमुन्नमय्य बलादधरं पिपासुः पुरोवलोक्यसहसैनां विमुञ्चति].....” इत्यादि ॥

मुरलीः—अहो ! असमान शृङ्गाररस स्रोतोवहः प्रवाहो विरचितः । ‘शकुन्तले’ द्वित्रैः पद्यैश्शृङ्गारो वर्णितः । अत्रतु, बहुभिरसाधारण गभीर ललितपद कदम्बैरिति ‘काव्येषु नाटकं रस्यं तत्र रम्या शकुन्तले’ ति गाथाऽदृष्टेन्नाटकानां सहृदयानामेवेति तर्कयामि ॥

पूर्णप्रज्ञः—सत्यं खल्वेतत्, तेत्वप्रतिम प्रतिभा प्रभाव शालिनः सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः खलु ?

मुरलीः—कथं वा हास्यरस स्संपोषितः ? तद्विवृणुत !

गुरुप्रः—आकर्णित देवदत्तीय शङ्खध्वनिभिः—

‘सौवर्ष्य स्यन्दनाग्र ध्वजपट विलुटन्मातरिश्वात्मजोसौ
श्वेतास्ते लसन्ते सततविजयिनः स्रग्धराकन्धराभिः ।
सत्यं सुत्रामपुत्र स्तदयमुपगतो देवदत्तीयतां नः
शङ्खध्वानेनसद्यो ध्वनित दशदिशश्शब्द एव व्यनक्ति’ ॥

इत्यादिना ऊहित सुभद्रा धनञ्जयागमनै स्तदनु अवलोकित सुभद्रार्जुनैः ; सुभद्रां समाश्वास-
यद्भि स्सीरपाणि माधवादिभिः, मणिसहायेन निशाचर्यपहृतां सुभद्रामद्राक्षं ततस्सुभद्रां
विमोच्यान्तर्हितां तां निशाचर्यं शब्दवेधिना शरेण निहत्य एतयासह पुरीमिमां प्रस्थितोऽस्मी
त्युदन्तमावेदयिवे पार्थाय बहुमानकरणवेलायां; दुर्योधनप्रेरित, अपभ्रंशापहृत, यादवजन
विमोचित विदूषक पात्रप्रवेशेन हास्यरसो निदेशितः । तथाहि ;—

विदूषकः—हा हतोस्मिप्रियवयस्य ! [इत्युच्चै रोदनं भूमौपतति]

धनञ्जयः—अये ! किमेवमकारणमेव खिद्यसे ?

विदूषकः—कथमकारणमितिभण्यते ?

धनञ्जयः—किं तदभिधीयताम् ?

विदूषकः—भो वयस्य ! किं भणामि, प्राणामे पुरतो नसन्ति ॥

धनञ्जयः—कुतपतत ?

विदूषकः—ननु दुर्योधनो, सानुजशतो मृत इति ॥ [सर्वे आश्चर्यं नाटयन्ति]

धनञ्जयः—[सवैकृत्यम्] आः किमेतदभिदधासि !

विदूषकः—ननु तमेव भणामि शम्भुमुत इति ॥

धनञ्जयः—भूहिरे किं कारणमिति ॥

विदूषकः—कथं ! किं कारणमिति भणसि ? [इत्युच्चै रोदति]

धनञ्जयः—अरे दुरात्मन् ? अभिप्रायस्तवेदय ॥

विदूषकः—ननु भणामि अनाथस्य मे ब्राह्मणस्य मारणे ब्रह्महत्याकथं नमरायिष्यति ? अथवा, अहं वा ब्रह्मराक्षसोभूत्वा कथं न विनाशयिष्ये ?

धनञ्जयः—अये ! किमेतदुन्मत्त इव अनन्वित मभिदधासि ?

विदूषकः—भोवयस्य, निरवधिकं वेपते शरीरम् ॥

धनञ्जयः—अये ! इत उपविष्य आमूलाग्रमावेदय ॥

विदूषकः—शृणुभणामि अनिमित्तं ब्राह्मणहतक मरणम् । इत्यादि ॥

पूर्णप्रज्ञादयः—[हसन्तः] ततस्ततः ?

गुरुप्रः— एवं विदूषक मुखेन विदितवृत्तान्तेन ; सर्वमपि दुर्योधन विचेष्टितं मन्वानेन तस्मै प्रकुपितेन, पार्थवद्वम्बानेन बलभद्रेन ;—

“पैतृष्वश्रेयभावं प्रथममुपगतं स्सख्यमाबाल्यवृत्तम्
सर्वोत्कृष्टं प्रतापस्त्रिभुवनं विदितानन्य सामान्यधैर्यः ।
लावण्यैकान्तसीमा सकल निजजनालक्ष्यं दाक्षिण्यशाली
सौधेनोचेत्सुभद्रा ललितगुणसमः कस्ततोन्मत्तिलोकाम् ” ॥

इत्यभिनन्दितो विजयः सर्वमपि गुरुजनानुग्रहबलमित्युवाच । तदनु पार्थानुमोदनेन तस्मै सुभद्रा प्रदानाय बलरामेन प्रेरिताभ्यां देवकीधनुदेवाभ्यां धनञ्जय सुभद्रा प्रदानम् । तयोरवस्थावर्णनं, माधवामोदनं, पुष्पवृष्ट्यादिकं च वर्णितं कविकण्ठीरवैः, पष्ठेऽङ्के । [मुरलीधरपूर्णप्रज्ञानवलोक्य] अयिमित्रवर्याः ! एवं सुभद्रापरिणय नाटकीयकथा मया यथामतिसङ्ग्रह्य प्रतिपादिता । श्रीमत्सुधीन्द्रकवीन्द्राणां कवितावर्णने सहस्रमुखोपि फणिपतिः न प्रभवतिसति कोवाहम् ?

पूर्णप्रज्ञः—[सहर्षं] कविता सुधास्वादनतत्परैरस्माभि रमन्दानन्दास्तुधि निमग्नैर्वैलापिनलक्षिता ॥

गुरुप्रः— [पुर्वलोक्य] अहो महाद्वारः समायातः ! (कतिचित्पदानिगत्वा) स्रोतस्विन्यां जलाधिक्येन बह्नाप्यार्द्धी भविष्यन्ति । तेन शनैर्नग्नः ॥

सर्वैः— तथास्तु (तरन्ति)

इति कविसार्वभौम कविता कौशल्ये
दृश्यकाव्य कौशल्यनिरूपणं नाम

॥ द्वितीयोऽङ्कात् स्समाप्तः ॥

॥ अथ तृतीयोल्लासः प्रारम्भः ॥

पूर्णप्रश्नः (गुरुप्रसादं प्रति) इदानीमलङ्कार शास्त्रकौशल्यं किञ्चिन्मिगद्यतान् !

गुरुः— इदानीं श्रान्ताभवन्तः, कथयिष्येचानन्तरम् ॥

मुरलीः— (सोऽस्माहं) पीतैतादृश कविता कौशल्यानां श्रमः कुतः ? श्रोतुमुत्सुकावयम् !

गुरुः— तर्हि, महानन्दः । शृणुत सावधानम् । शब्दार्थालङ्कार निरूपणपरा अलङ्कारमञ्जरी नामिका कृतिः ; अमीषामेव । तत्र किञ्चिदुदीर्यते । यथा विद्यानाथेन दृष्टान्ततया प्रतापरुद्रस्सङ्ग्रहीतः ; तद्दमीभि स्वगुरवो श्रीमद्विजयीन्द्रतीर्थ श्रीमच्चरणा अपि दृष्टान्ततया वर्णिताः !

पूर्णप्रश्नः—शब्दालङ्कारेषु पञ्चपान्चवृणुत ॥

गुरुः— अत्रायंविशेषः, एतद्याख्यातारः, कविकण्ठीरवा श्रीमत्सुमतीन्द्रतीर्थ पूज्यपादा अपि स्वविद्यागुरुन् श्रीमद्वाघवेन्द्रयतीन्द्रान् : स्वाऽश्रमगुरुन् श्रीमद्योगीन्द्रतीर्थचरणान्, तत्रैव दृष्टान्ततया, उपपादयन्ति । तथाहि ;—

“यमकं बहुवर्णानां सात्त्विकानां द्विस्समीरणम् ।

विजयीन्द्रो जयीन्द्रोक्तं चञ्चलाक्षीचलाक्षिभिः ॥

मनोभवाधीनमना नामनागपि यद्भुवि ’ ॥ [अलङ्कारमञ्जरी]

(व्याख्या-मधुधारा) ;—

‘सात्त्विकानां सस्वरकाणां बहूनां वर्णानामव्यवधानेन द्विस्समीरणं, अनेकधोञ्चारणं यमकम् । स्वर व्यञ्जित समुदाय पौनरक्त्यं यमकमिति । न चैवं च्छेकानुप्रासेऽतिव्याप्तिः । सात्त्विकानामित्यस्य नियतात्त्विकानां मित्यर्थेन तन्निवारणात् । अत एव ‘भारेण भरेणवा’ इत्युदाहरणम् । अत्र बहुपदे नैवाऽतिव्याप्तिः निरश्नेति चेन्न । द्वयोस्त्रयाणां वा व्यञ्जनानामावृत्तिः च्छेकानुप्रास इति बहुग्रन्थेषु दृष्टत्वात् । द्विरित्यस्याऽविवक्षितार्थत्वात् । नापि लाटानुप्रासेऽतिव्याप्तिः । तत्रार्थं पौनरक्त्यस्य नियतत्वादत्र तदभावः । अत एव ‘साहित्यसाम्राज्ये’ ;— अर्थपौनरक्त्यराहित्येऽस्तीति, विशेषणं दत्तम् । स प्रसिद्धः विजयीन्द्रः ; जयीन्द्रः—जयीनां जयशीलामामीन्द्रः प्रभुः, यद्यस्माच्चञ्चलाक्षीणां चलै रक्षिभिः मनागीषदपि मनोभवाधीनमनाः— कामवश्यं हृदयो न भवति । अत्रकाव्यलिङ्गमलङ्कारः । सर्वलोकजित्वर कामजिष्णुत्वं मनोभवाधीनमना न भवतीति वाक्यार्थेन समर्थितं, ‘हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिङ्गमलङ्कारे’ ति तद्वक्षणात् ॥

अत्र पादावृत्तौ प्रथमपादस्य द्वितीयादिभिस्त्रिभिः क्रमाद्योगपथेनच, आवृत्तौ चत्वारः । द्वितीयस्य तृतीयचतुर्थ्यां द्वौ । तृतीयस्य चतुर्थे एकः, प्रथमस्य चतुर्थे द्वितीयस्य तृतीये चैकः आहत्य नवप्रभेदाः । अत्रोदाहरणं, प्रथमस्य द्वितीयेन यथा ;—

नाम्नाय शोभा जित वादिवाचा

नाम्नाय शोभा जित वादिवाचा ।

नधीरयोगीन्द्र दिशावधूरी

दुकूल धम्मिल्लकमल्लि माल्यम् ॥

आदिवाचा वेदेनहेतुना आम्नाय शोभाया आभास जन्यकान्त्या, जिता वादिना वाक् येनतत्, तेन तव नाम्ना दिशां क्षौमल्लिकामाल्यकल्पं यशः नाना भाजि ॥

प्रथमस्य तृतीयेन यथा :—

नानाविद्यैर्य शोभासि सुमेरोरपिकैर्बुधैः ।

नानाविद्यैर्यशोभासि शीलं योगीन्द्र मौनिनः ॥

प्रथमस्य चतुर्थेन यथा :—

साधूनयन्ती व्रतमादरेण संयोजयेदित्यरिसूरिसङ्घः ।

सुधीन्द्र धीरुद्धहते नितान्तं साधूनयन्ती व्रतमादरेण ॥

द्वितीयस्य तृतीयेन यथा :—

त्वद्दानकीर्तिं स्तुतेसिताभा

सद्योधुनीतामरसाल सत्वम् ।

सद्योधुनीतामरसाल सत्वं

विस्त्वरीयं विजयीन्द्र योगिन् ॥

तत्र प्रथमपादस्य युगपदावृत्य यथा :—

समुद्रमानन्तर साधनेनः

समुद्रमानन्तर साधनेनः ।

समुद्रमानन्तर साधनेनः

समुद्रमानन्तर साधनेनः ॥.....” इत्यादि

अत्रापि अनेक सोधाहरण प्रमेदाः वर्णिताः ॥

मुरलीः—अहो ! व्याख्येयापेक्षया व्याख्यानस्य प्राबल्यम् ॥

पूर्णप्रज्ञः—[सस्मितं] अत एव इमे उपक्रमादुपसंहारस्य प्राबल्यवादिनः ।

इतरः— अमीषामपि कविता प्रौढिमा असाधारणा । गुरुप्रसादशर्मन् ! शब्दालङ्कारमन्यमावेदय !

गुरुप्रः— ‘छेकानुप्रास नामासौ द्विव्यञ्जनयुगोक्तिः ॥

व्यञ्जयो हल्यो युगस्य अव्यवधानाद्विरुक्तिश्छेकानु प्रासः ।

उदाहरति—

विभाति भातिसौजन्यं जन्याभुविजयीन्द्रते ” ॥ [अलङ्कारमञ्जरी]

[व्याख्यायां] यथावा,—

‘गोष्ठीं न ह्यत न ह्यतः खलु हतिर्वाचादृतां चादृतां

माचत्वं गतमङ्गतः किल कलौ स्यात्तत्त्वराजित्वरा ।

अभ्यस्तश्च यशस्व शस्त्रवदुपादध्वं व्युद्धं भुतं

रौडन्तीत्यभियाभियाति सुधीयो योगीन्द्र मन्द्रोक्तयः ’ ॥ इति ॥

अपरः— बन्धानुगुणं पद्यं किञ्चिद्विबुधुत ॥

गुरुप्रः— बन्धेषु नैके प्रमेदा स्तान्ति । तेषु पञ्चषनिरूप्यन्ते ॥

‘छुरिकबन्धः’—

‘योगमागयिगण्यासा वाशावासा जयौजसा ।
सारसाशयते भासा साभाते यशसारसा ’ ॥

‘खड्गबन्धो’ यथा :—

‘वारिजारिहारि कान्ति कीर्तिपूर्तिनर्तिता
ताटशावनीश लालसच्चकोर सन्तते ।
तेजसाञ्जसाजयीन्द्र मौनिबन्द्र गुम्भिता
तावकेनभूनभोन्तराल भूर्विराजते ’ ॥

‘छत्रबन्धो’ यथा :—

‘शीताक्षणातावतानीता सीतायाताधुताहिता ।
नीतिपालन दक्षासा साक्षादनल पालिनी ॥’

‘कुलाल चक्रबन्धो’ यथा :—

‘नयेनसेवा मनसाधवेन नवेधसाजय्यम वैहितेन ।
नतेहिवैरं मुनिनाजवेन नवेजनाकिं सरसेनयेन ॥’

‘आलिकाबन्धो’ यथा :—

‘साजराततरामश्री रामश्रीरसामता ।
तामसा रतिदास्यान्मे दास्यान्मेषित राजसा ॥’ इत्यादि ॥

प्रहेलिकापि सलक्षणोदाहरणं निरूपिता :—

‘प्रहेलिकातु प्रश्नानां स्याद्बुद्धोत्तर कल्पनम् ॥’ (अलङ्कारमञ्जरी)

[व्याख्यानम्],—‘तच्च बहुविधम् । आदिमध्यावसानेषु अतन्तरुत्तरा, बहिरुत्तरा, उत्तरगर्भा, प्रश्नोत्तरेत्यादिकम् । तत्र प्रश्नोत्तरमाह :—

“कीदृशो विजयीन्दाङ्घ्रि पल्लवोब्रूत पण्डिताः ॥”

बहिरुत्तरासु श्लेषेणविच्छित्ति विशिष्टमुत्तरं यथा :—

‘सौधाग्रभूमौ रुदतीं चरन्तीं
चन्द्रेनुयुङ्क्ते तमियञ्च बाला ।
द्विषो जयीन्द्रै भुवि कीदृशास्ते
त्वच्चूडमौलौ वदकास्पुरन्ति ॥’

व्यस्त समस्तोत्तरत्वं यथा,—

‘राघवेन्द्रेणयतिना कावादे खण्ड्यते कुतः ।
वचोस्य चेतोवा कीदृग्वादि श्रीरजयादृतम् ॥’

अलङ्कारमञ्जरीं गूढं लक्षितम् । तद्यथा :—

‘प्राभावं भजतां प्रीत्यै प्रवणो विजयीन्द्र ते ।
प्रसत्तय ऋषीन्द्राणी परिचारी भवत्यलम् ॥’ इति ।

[व्याख्या मधुधारायां] यथावा :—

‘सद्योवश्यमहोद्विषामिहविभा भाग्यस्य लब्ध्वापदं
भोभास्वद्भगवाननं नहरहर्भूम्ना मुदोति क्षमः ।
श्रीमत्तत्स्वदिनं ख्यो पथगतामीड्यः कनुल्योधिको
विन्दामो विजयीन्द्र भावरमणे भावं भयत्यन्वहम् ॥’ इति ।

अत्र क्रियायास्सप्तविभक्तीनाञ्चगोपनम् ॥

मुरलीः—अहो ! असाधारण्यं शब्दालङ्काराणाम् । अर्थालङ्कारे किञ्चिद्वर्णयताम् ॥

अन्यः— किमर्थालङ्कारेऽपि उदाहरणतया श्रीविजयीन्द्रयतिवर्या उपात्ताः ?

गुरुप्रः— अथ किम् !

पूर्णप्रज्ञः—तर्हि, अवश्यं श्रोतव्यम् ॥

गुरुप्रः— उल्लेखाङ्कारः,—

“उल्लेखो बहुधोकेनानेकैर्वोल्लेखनं द्विधा ।
गिरिधृतौ गुरुर्वाचि जयीन्द्रो भासिभास्करः ॥
अर्थिप्रत्यर्थिशिष्याणां स्वर्दुःकाल फणीश्वरः ॥

हेत्वापन्हुतिः,—

हेत्वपन्हुतिरेषैव कथ्यते युक्तिपूर्विका
वाण्यासक्तो यतोनाथं जयीन्द्रः किन्तु पद्मभूः ॥

चपलातिशयोक्तिः,—

चपलाद्याच साकार्यं सिद्धौहेतुप्रसञ्जनात् ।
दास्यामीति जयीन्द्रोक्त्या दारिद्र्यं कापिलीयते ॥

पर्यायोक्तिः,—

पर्यायोक्तं भवेदन्य भाग्याप्रस्तुत वर्णनम् ।
दयारसैरभ्यसिञ्च्य स्सुधीन्द्र मिमंनुमः ॥

हेतुमाला :—

हेतुमाला पूर्वपूर्व मुत्तरोत्तरकारणम् ।
श्रीजयीन्द्रगिरा शास्त्रं शास्त्रेणस्कृत्स्नकारयशः ॥

एकावली :—

एकावलीयार्थं निर्देशो गुहीतद्यागरीतिभाक् ।
जयीन्द्रदृक् श्रुतिर्व्यापिन्येते हरिकथांचित् ॥

सारालङ्कारः—

सारस्यात्पूर्वं पूर्वास्मादुत्तरोत्कर्षं युग्वचः ।
अच्छाहंसी ततोऽज्योत्स्ना ततःकीर्तिं जयीन्द्रते ॥

ललितम्,—

ललितं प्रकृतार्थस्य प्रतिबिम्बानु कीर्तनम् ।
गतापं बन्धुमिच्छन्ति जयीन्द्रप्रतिवादिनः ॥

रत्नावली :—

रत्नावलीप्रस्तुतानां क्रमिकोन्यास उच्यते ।
जिष्णुधर्मप्रचेत श्री प्रदा श्रीविजयीन्द्रगीः ॥

प्रश्नोत्तरम्,—

कीदृग्जयीन्द्रो वर्षाब्ध सहक्रीदग्गुणेऽर्जुनः ।
कस्तुत्यहोहकोयतीन्द्रो जयीन्द्रो भुविकोमलः ॥
अत्युक्तित्वद्भुतातथ्यौदाय शौर्यादिवर्णनम् ।
जयीन्द्रदान सलिलैर्जात। स्सप्ताब्धयः क्षणात् ॥
हेतुस्तद्वतोरैक्यं सहोक्तिर्वा तयोर्भवेत् ।
विजयीन्द्र कृपादृष्टिः स्वर्णवृष्टिः मनीषिणाम् ॥
प्रसव-प्रेयसी शेषौ रसभावौ परस्यचेत् ।
जयीन्द्रो भात्यनङ्गो यज्जितोजित जगत्रयम् ॥
स्मरन्सरारिमाश्चर्याद्यं वीक्ष्याहमविस्मयः ।
ऊर्जस्यङ्ग रसाभासो भावोङ्गश्चेत्समाहितम् ॥
सन्तुकान्ताहतस्वान्ता यतीन्द्रस्वां परंनुमः ॥' इत्यादयः ॥

अपिच, वक्त्रमेव दृष्टान्ततयोपपाद्यालङ्कारासङ्गहीताः पद्यचतुष्टये :—

‘वक्त्रं पद्ममित्यस्या उपमिति स्तो नन्वयो वक्त्रवत्
वक्त्रं पद्ममिवास्यामास्यमिव चाब्जं सोपमेयोपमा ।
अब्जेन स्मृतमाननं स्मृतिरिदं वक्त्रं किमम्बोरुहम्
सन्देहो वदने लयोम्बुजधियो पाथान्त्यसौ भ्रान्तिमान् ॥

पद्मवक्त्रमिव प्रतीप मवभात्यास्याम्बुजं रूपकम्
वक्त्राब्जं विकसत्यसौ परिणति नास्य परं त्वम्बुजम् ।
एषापन्हृतिरब्जमित्यधिरहं मन्येत्वदास्यं तदि—
त्युल्लेखो मुखमम्बुजञ्च शरदुल्लासीति तद्दीपकम् ॥

उन्प्रेक्षा ध्रुवमब्जमित्यनिशयोक्तिः पद्ममेतत्परं
भ्राजत्यत्रचभातिनेत्रयुगमि त्यावृत्तदीपंजिते ।
चन्द्रान्ते इति तुल्ययोगि सलिले पद्मभुवि त्वन्मुखं
दृष्टान्तोऽथ निदर्शनं मुखमिदं धत्तेब्ज लक्ष्मीमिति ॥

सक्तोहं वदमेलिरम्बुरुहतः प्रत्याद्य वस्तूपमां
न स्ताराले मुखं समध्विति समासोक्ति सहास्यं दिवा ।
भात्यब्जेन सहोक्ति रासममलङ्कारोपिरन्यविना
पूर्वोक्ति व्यतिरेक आस्यमनिशोत्फुल्लं सरोधाद्वयम्” इति ॥ (आख्य)

मुरलीः—अहो ! निर्जित गुरुप्रतिभाः कविसार्वभौमा स्सव्यसाचिवत् सर्वत्रप्रसारितप्रतिभाप्रभावा
श्रीसुधीन्द्रयोगिनः ॥

पूर्णप्रज्ञः—अतिगभीरमिदं काव्यम् । अत्य व्याख्यातारः के ? तैरपि महाप्रतिभाशालिभिर्भवितव्यम् ।
केषामन्तेवासिन इमे । किमेतैरपि द्वैतराद्वान्तेषु निर्मिताः प्रबन्धाः ?

गुरुप्रः— सत्यम् ! एतव्याख्यातार श्रीमत्सुमतीन्द्रनीर्थ श्रीपादाः, इमे श्रीपरिमळाचार्याणां सविध
एवाव्यस्तशाल्सा श्रीसूरीन्द्रतीर्थ पूज्यपादानां करसरसीरुहसमुद्भवाः । एतेषां विदित
सर्वशास्त्रपाण्डित्येन पाण्ड्यभूपतिना [सुधुरा राजधानीशेन] कनकाभिषेकादिसम्मानेन ;
अनर्थ्य मणिमय्याः श्रीभूदुर्गा समेत वैकुण्ठवासुदेवार्चाया स्तमर्पणेनच संसेविता इमे ॥

तथा अष्टदिनपर्यन्तं पाणिनीये विद्वां कृत्वा पराजितो सुभानुमहाराजः [आरणीराजा-
धिपः],—

‘प्रतिमत्सुदूरं यतो यतो दृष्टो हन्त वर्तन्त !

सुमतिथो ! विततयते भवता समता कः पुमानित्ये ?’ ॥

इति पद्येनरुत्वा—‘शाहुकेतुवाद्य, चिन्तामण्य’ द्वासाधारण राजचिह्नादि वितरणेना
सेवयत् । एतादृश पाण्डित्यप्रभाभासितनिखिलाश.मुखानिमान् महाराष्ट्र सार्वभौम स्छत्रपति
शिवाजीभूपौत्रः तञ्जापुरीय (तञ्जावूरु) सिंहासनाधीश्वरः शाहुमहाराजः [शहाजि]
रत्नाभिषेकाद्यनितरसाधारणवहुमानेन समपूजयत् । श्रीसुमतीन्द्रतीर्थ श्रीमच्चरणा पूर्वाश्रम
[श्रीमुदुवेङ्कटरुक्णाचार्याः] एव शाहुमहाराजेनातिसम्मानिताः ॥

शाहुभूपविषये ललितगम्भीरपदकदम्बकवितोपेताञ्चैकान्—‘जयघोषणा, बिस्दावली,
राजस्तुति, शाहुविजय, चक्रवालप्रबन्ध विवरणे मदन्यः क स्समर्थः ? इति प्रतिज्ञातम् :—

‘प्रपञ्चने न किञ्चनेऽत्र वञ्चना विलुञ्चने

मुदञ्चता मुदञ्चता मयाञ्चिता विरञ्चिता ।

तपश्चितां विपश्चितां मयाविना मथाविना

मलं मलं धुनाति को विना सुधीन्द्रसूक्तिषु ॥’ इत्यादिना ॥

एतैः—‘प्रमेयदीपिका, तन्वप्रकाशिका, ऋग्माष्यटीका’ दीनां ‘भावरत्नकोशा’ ख्य व्याख्या
विरचिता । किञ्च, ब्रह्ममीमांसार्थ सङ्ग्रहक ‘अधिकरण माला’ ख्या कृतिः कृता । अत्र
पूर्वस्मिन्पद्ये पूर्वपक्षः, अपरे सिद्धान्तश्च संगृहीतः ॥

एवं साहित्ये—‘रामतारावली, रामदण्डक, योगीन्द्र विजय, योगीन्द्रतारावली’ प्रभृति
प्रबन्धाः प्रकटीकृताः । तद्व्याख्याश्च निर्मिताः । तथा, ‘अलङ्कारमञ्जरी, उपाहरण, सुभद्रापरिणय
नाटक, श्रीविजयीन्द्रतीर्थकृत श्रीव्यासराजविजया’ दीनां व्याख्याश्च निर्माय सर्वशास्त्रेष्वनितर
साधारण पाण्डित्यं प्राकाशि ॥

मुरलीः—सर्वज्ञ परम्पराप्राप्त महापीठ प्रभावः ! अप्रतिमप्रतिभाप्रभावशालिनः महामहिमोपेताश्च इमे ।
श्रुतैतादृश महामहिमोपेत गुरुवरेण्य तपः प्रभावाः वयमेव पुण्यशालिनः !

सर्वेः— सत्यमुक्तं भवद्भिः ॥

अन्यः— कथं ! कोण्डापुर आगतः ?

गुरुः— [पुरतोवलोक्य मुरलीं प्रति] महाशयाः, कोण्डापुरेऽस्मिन् महामहिमोपेतस्सर्वजीवप्राण-
नायको वासुदेवः सराजते । तत्रगत्वा तद्दर्शनं वन्दनादिना सर्वेवयं पुनीता भवाम ॥

सर्वेः— [सभक्तिकम्] तथास्तु ॥

[इति कोण्डापुरेशालयं प्रविशन्ति]

इति कविसार्वभौम कविता कौशल्ये

अलङ्कारमञ्जरीवर्णनाभिधौ

॥ तृतीयोल्लासः ॥

॥ श्रीः ॥

॥ अथ चतुर्थोल्लासः ॥

पूर्णप्रश्नः—[श्रीप्राणदेवमन्दिराद्वहिरागत्य]

[गुरुप्रसादंप्रति] सुहृद्वर ! तावकवाङ्मुखसुधास्वादनामन्दित मानसं प्रेरयति मां पुनः
कविताऽस्वादने । अपरं किञ्चित्तावदुपवर्णय ॥

विद्यार्थिष्वपरः—“साहित्यसाम्राज्या” मिथमन्यदचितं सुधीन्द्र यतीन्द्रै रित्युक्तं भवता । अन्यकविकृत
काव्यव्याख्याकरणे निमित्तं किमेतेषां यतिसार्वभौमानाम् ?

गुरुः— तत्तैरेव कथितम्—

“तेन श्रीरघुनाथ भूमिपतिना सम्प्रार्थितस्तन्मुदे

तत्तादृग्विजयीन्द्र संयमिमणेः षड् दर्शिनी दर्शिनः ।

शिष्यो व्याकुलते सुधीन्द्र यतिराट् कृष्णाध्वरीन्द्रोदितं

ग्रन्थं तद्गुणवन्धुरं रसगुणालङ्कार इङ्कारितम् ॥” इति

किञ्च तदानीन्तनकाले सर्वेऽपि नृपतयो विशेषतः साहित्यादरभाजिनोऽवर्तन्त । तत्रापि
रघुनाथ भूपालः स्वयं कविः । द्वैतसिद्धान्तस्थापनं भूमिपालमुखेन चिकीर्षवः स्वभक्त
शिखामणिकृष्णयज्वकवीन्द्रकृतकाव्यव्याख्यानमदोषमिति मन्वानाः “साहित्यसाम्राज्यं”
विरचय्य दिगन्तरालोज्ज्वलमाण कीर्तिचन्द्रिकालङ्कृता व्यराजन्त यतिचन्द्रा इत्यलं पल्लवितेन ॥

मुरलीः—श्रुतमेव श्रोतव्यम् ! ततस्ततः ?

गुरुः— “साहित्यसाम्राज्ये” आद्यपद्यावतारिका इत्थं वर्तते ‘इहखलु धरणीमण्डल इव कविमण्ड-
लेऽपि सकले साम्राज्यपदवीमुपारूढस्य चक्रवालाचल पञ्चार्थ कटकनिकटवापि कैरवाणि-

कनिकाय सौखशायनिकायमानयशश्चन्द्रिकाधवलितनिखिलदिगन्तरालस्य 'दिनचव्व-
महिपाल' पुण्य पुञ्जायितान्चुतावनीपतिरत्नाकरसुधाकरस्य निरन्तर हृदन्तर मन्दिर
महितरघुनन्दनपदारविन्दस्य सन्ततमभिनन्दितधरणीवृन्दारकवृन्दस्य रघुनाथभूवरस्य ;
शौर्योदार्य गाम्भीर्यादि रमणीय गुणगणप्रतिपादनपरं काव्यमीमांसारूपं 'रघुनाथभूपालीयं'
नामालङ्कारशास्त्रं चिकीर्षुः कृष्णाध्वरीन्द्राभिधानो मनीषी—'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे
शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिवर्तये कान्तासम्मिततयोपदेश युज्य' इत्यालङ्कारिक वचनप्रामाण्यात्,
'काव्यस्यानेकश्रेयस्साधनतां काव्यालापांश्च वर्जये' दित्यादेशस्य असत्काव्यगोचरतामनु-
सन्दधानः चिकीर्षित महाप्रबन्धाविघ्नपरिसमाप्तिप्रचयोपचयहेतुभूतं 'आशीर्नमस्किया'
वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुख' इति 'काव्यादर्श' प्रदर्शितनयेन, आशीराद्यन्यतमस्य प्रबन्धमुख
लक्षण लक्षणतया प्रकृतकृतिनायकाभिष्ट प्रार्थनारूपं मङ्गलमादावाचरति 'श्रीमदिति' इति ॥

पूर्णप्रश्नः— अमिषां व्याख्याकरणसरणी श्रवणेऽस्सदीये श्रवणे, अत्युत्सुके । तस्मादाद्यपद्यव्याख्यानं
विशुद्धं ?

गुरुः— मूले [रघुनाथभूपालीये] मङ्गलाचरणश्लोकः—

‘श्रीमत्कौशिक यज्ञरक्षणकृतः क्षेमक शिश्रूषया
ताते प्रेमभरात्समं पुरजने तातस्तान्वेषिणी ।
वैदेहीरघुवीरयोरुपनता वैवाहिकी पत्रिका
तत्तादृग्रघुनाथ भूमिपतये दत्तां मुदं श्रेयसीम् ॥’ इति

व्याख्यानम् [साहित्यसाम्राज्यम्]

‘अत्रादौ लक्ष्मीबीजस्य शकारस्य क्षेमकरस्य मगणस्य च प्रयोगेण श्रीभूपातिः फलमिति
विभावितम् । यदाहुः—‘लक्ष्मीबीजं शकारस्याच्छामाभश्चिकीरोमतः । क्षेमं सर्वगुरोर्दत्ते
मगणो भूमिदेवतः । वर्णगणश्च काव्यस्य मुखेकुर्वान्छुशोभनम् । कर्तृकारकयोस्तेन कल्याण-
मुपजायत’ इति । ‘संयोगस्सर्वदा त्याज्यो वर्णानां कवितामुख’ इत्यादिकन्तु श्रीशब्दादि
व्यतिरिक्त विषयम् । तदुक्तं—‘देवतावाचकाशब्दाः येच भद्रादि वाचकाः । ते सर्वे नैव
निन्दस्युः वर्णतो गगतोपि ने’ति । अतएवच, ‘श्रियः पतिश्श्रीमति शासितुं जगत्,’
‘श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनी’ मित्यादौ आम्भभाषां च प्रतिबन्धमादौ श्रीशब्दप्रयोगो
महाकविभिः अभ्युपगतः । श्रीः श्रयन्त्येतां सर्वइति श्री महालक्ष्मीः संपत्सुषुमा वा नित्यं
भूजाऽतिशयेन वा अस्यास्तीति श्रीमान् ‘क्षिप्रची’ त्यादिना कर्मणि क्षिपूर्वं दीर्घच ।
‘भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेति शायने । संबन्धोस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादय’ इति
नित्ययोगादौ ‘मनुम्’ । अत्र श्रीरामभद्रस्य श्री महालक्ष्मीनित्यसम्बन्धोक्त्या नारायणावतारत्वं
वैदेह्या लक्ष्मीरूपत्वं च सूचितम् । तदुक्तं—‘श्रीविष्णुपुराणे ॥’

‘भाग्यैर्यागाजगन्स्वामी देवदेवो जनार्दनः । अवतारं करोत्येषा तदा श्री स्तत्सहायिनी ।
राघवत्वे भवेत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । अन्येषुचावतारेषु विष्णोरेषा सहायिनी’ इति च ।
कुशिकस्यापत्यं पुमान् कौशिको विश्वामित्रः, ‘अनुष्ठानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्’ इत्यञ् प्रत्ययः ।
तस्य यो यज्ञः तद्रक्षणं करोतीति वा, ‘करोतीति कृत्, कर्तरिक्प्’ कौशिक यज्ञरक्षणस्य

कृदिति वा । अत्र 'वाऽसरूपोऽस्त्रिया' मिति पाणिनिस्मरणात् 'किपनकर्मण्य' तस्य रघुवीरस्य । अत्र 'निदानगर्भामिव सागराम्बरा' मित्यादिवत् विशेष्यवाचक पदानुपादानेऽपि असाधारणविशेषणमहिम्नैव तल्लभः । तथाच वामनसूत्रम्—'विशेषणमात्र प्रयोगो विशेष्य प्रतीतौ' इति । एकस्य शिश्रूषा एकशिश्रूषा, क्षेमस्य एकशिश्रूषा क्षेमैकशिश्रूषा । शिव भागवतवत्समासः । ताते पितरि दशरथे प्रेमभरात् स्नेहभरात् प्रेमातिशयात् । 'अप्यथाति-शयोभरः' पुरजनेस्समं सह । तातस्ततान्वेषिणी ततस्ततः तस्मात्तस्माद्देशात्समागताः तातस्तताः, ततस्ततश्चाद्वात् 'तत्तआगत' इत्यण् । 'अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' इति टिलोपः । तानन्वेष्टुं शीलमस्य स्तीति तातस्ततान्वेषिणी । 'सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीत्य' इति णिनिः । यद्वा अन्वेषणमन्वेषः 'भावेषङ्' तातस्ततानामन्वेषः तातस्ततान्वेषः 'ततोमत्वर्थीय इति नः' । तस्मिन् सति उपनता तक्षणमेव समागता । वैदेही रघुवीरयोः, विदेहानां राजा वैदेहः तस्य राजान्यपत्य वदित्यपिन् । वैदेहस्यापत्यं स्त्री वैदेही । 'जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ्' इत्यादिनाऽञ् । टिड्ढाणञित्यादिनाङीप् । यद्यपि सीता विदेहराजस्य नापत्यम् तथापि पोषकत्वादिना पुत्रीकरणेन देवतावरप्रसादेन च तस्यास्तदपत्यत्वमुपपन्नम् । तथाच श्रीमद्रामायणे सीतावचनम्—'अनपत्येन च स्नेहाद्भुमारोप्य च स्वयं । ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मयि निशातितः । अन्तरिक्षे च वाणुका प्रतिमा मानुषी किल । एवमेतन्नरपदे धर्मेण तनया तव' इति ॥

रघुपुवीरो रघुवीरः । नतु रघूणां वीर इति 'ननिर्धारण' इति षष्ठीसमास निषेधात् शेषषष्ठ्या वा समासः । रघुभ्यो वीर इति वा तदपि परास्तपर इति भाष्यकारवचनात् । पञ्चमीति योगविभागात् 'कर्तृकरणे कृतावबुल' मिति सर्वोपाधि व्यभिचारार्थात् । बहुल ग्रहणाद्वा समासः । तयोः वैवाहिकी विवाहमाहेति वैवाहिकी 'तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यान' मिति ठक् । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्तद्धितोत्पत्तिः यद्वा वैदेही रघुवीरयोः पत्रिकेति सम्बन्धः । विषयविवक्षीभावस्संबन्धः । तस्मात्तयोरेव विवाहमाहेति गम्यते । तत्तादृग्रघुनाथभूमिपतये तमिवेनं पश्यति जन इति तादृक् तत्सदृश इत्यर्थः । 'त्यदादिषु दशोऽनालोचने कञ्' इति किन् । 'असार्वनाम्न' इत्यात्वम् । सचासौ तादृक्च स्व सदृशः, अनुपम इति यावन् । यद्वा तस्मै प्राप्तेर्द्वय तादृशे कवेबुद्धौ विपरिवर्तमान लोकोत्तरगुण रघुवीर सदृशाय रघुनाथभूमिपतये । तत्तादृगिति पत्रिका विशेषणं वा वैदेही सदृगित्यर्थः । श्रेयसीं प्रशस्तनरां 'प्रशस्यस्य श्रः' इति श्रादेशः । मुदं हर्षं दत्तां प्रयच्छत् 'दुदाञ् दाने' इति प्रार्थनायां लोट् ॥

अत्र श्रीमत्कौशिक यन्नरक्षगकृत इत्युक्त्या कचिदाश्रमदेशो निवसतो रघुपतेः क्षेमवर्ती कथं जानीयुः ? इति शङ्का निराकृता । कौशिक महामुनेः मखे नानादिगन्तरोपनतसकलजन समाजावश्यंभावेन मखरक्षणस्य च तादृग्रातियातुधानप्रधानविधूनम् साध्यततया, सकल लोकावगततयाच तातस्ततानामपि तत्सम्भवादितिभावः । श्रीमदित्यनेन यन्नरक्षणकृति शोभा सम्बन्ध बोधकेन तादृशयातुधाननिवहेनानासादिन कुशलेश एव कौशिकाध्वरमरक्षदिति व्यज्यते । लक्ष्मीर्नित्यवाचिना च नासादितक्लेशता, न यादृच्छिकीति व्यज्यते । क्षेमेनेत्येक पदेन च निःशोशनिशाचरनिवेदिनतदीयजनकृतनिकृतिशङ्कातरङ्गितान्तरङ्गता व्यज्यते । प्रेमभरादिति च प्रभुशिखामणेरमुष्यनिजभुजिष्यजनमुखेन तदीय कुशलसमाकणनमेव

युक्तमिति तातस्ततान्वेषणमनुचितमिति शङ्कानिराकृता । निजपरिजनमुखेन सत्यपि तदवगमे अनवरत तदवगम कुतूहलातिशयवशेन तावस्ततान्वेषणस्यार्पि युक्तत्वात् । पुरजनैस्सममिति पौरजनानां दशरथानुराग समानुरागशालिताप्रतिपादनेनातिरमणीय गुणाभिरामो रामभद्र इति गम्यते । वैदेहीति सीतायाः विदेशराजसुतात्व प्रतिपादनेन विदेहराजकृत धनुरारोपण पणप्रापणीयता प्रतीयते । रघुर्वीरेति वीरपदेन च इतरदुरासदशरासनसमारोपण समर्थतोपसर्जनता वैवाहिकी पत्रिकेत्यनेन तन्निवृत्तिश्च व्यज्यते ।

अत्र तातस्ततेति रक्षणकृत क्षेमैत्यादौ च वृत्त्यनुप्रासः । तादृगित्यत्र व्याख्याभेदेनान्व-
योपमे, देवताविषयरतिभावस्य कृतिनायक गोचर रतिभावाङ्गत्वात्प्रेयानी । श्रीमत्वादि
विशेषणानां पूर्वोक्तरीत्या सामिप्रायात् परिकरः । क्षेमैकशिश्नूषया तातस्ततान्वेषिणि सति
वैवाहिकी पत्रिकोपनतेत्यनेन वाञ्छिताधिकेष्टप्राप्तेः प्रहर्षणश्चार्थालङ्कार इत्येतेषां मौक्तिकपञ्चराग
न्यायेन संसृष्टिः ॥ श्रीमत्सुधीन्द्रयतिव्याणां व्याख्यासरणी एतादृशी ॥

विद्यार्थिष्वन्यतमः—अयि गुरुप्रसाद ।

‘शुचिर्दक्षशान्त स्सुजन विनुतस्सुनृततरः
कलावेदीविद्वान्कलमृदुपदः काव्यचतुरः ।
कृतज्ञो दैवज्ञ स्सदय हृदयो वाक्पटुतरः
शुभाकारच्छन्दोगुणगणविवेकी सचकविः ॥’

इत्युक्त कविलक्षणस्य समग्रस्यामीषु परिदृश्यमानेन कविकुलललामभूता इमे इति
भवदुक्तिरन्वर्थकी । ततस्ततः ?

गुरुप्रः—‘रघुनाथभूपालीये’—आदौ नायकप्रकरणम् । विद्यानाथकृत ‘प्रतापहृदीये’ यथादृष्टान्ततया
प्रतापहृद्, तद्वद्रघुनाथभूपालोऽत्रवर्णितः । मङ्गलाचरणानन्तरं द्वितीयश्लोके प्रबन्धकरण
प्रतिज्ञा, तृतीये प्रबन्धः कृतिनायकप्रसादरूप प्रबन्धकरण सामग्री । चतुर्थे, महीपालाङ्गीकारेण
चिकीर्षित प्रबन्धस्य आचन्द्रार्क स्थितिः; पञ्चमे—तदुपयोगि वाग्देवी साङ्निध्यप्रार्थनम्,
षष्ठे—रघुनाथभूपालविषयक प्रबन्धकरणौचित्यं च प्रतिपादितम् ॥ यथा—

“निद्राभक्षणकुम्भकर्णमपि वा निर्निद्रदानक्रिया
कर्णोसाविति वर्णयन्ति कवयो कण्डूलया जिह्वया ।
स्यामासेचनके सदन्वयवहे सर्वज्ञचूडामणौ
राज्ञः श्री रघुनाथनामनि कला रञ्जन्ति यत्सौचित्ये ॥”

लोकेऽविद्यमानानपि गुणानारोप्य दुर्नायकवर्णनं कुर्वाणाः कवयः बहुलमुपलभ्यन्ते । तथापि
अनवद्यगुणगणाकरे प्रकृतकृतिनायके रघुनाथनामके प्रवृत्तमाना वाचः नानृतवादितामाप्नुवते ।
इति ॥

एवं प्रकारेण चिकीर्षितप्रबन्धविषयः प्रतिपादितः । कविरयं, अतिगभीरभावगर्भा मदीया
कृतिः; आपातदर्शिषु हृदयं नाविष्करोति यद्यपि । तथापि सकलशास्त्राभ्यासपरिष्कृतहृदयेषु
सहृदयेषु तथाऽऽविष्करोत्येवेति न दोष इत्युक्तवान्—

‘पदवाक्यप्रमाणैर्भावो भाष्येन मत्कृतेः ।
प्लवमाना न चिन्दन्ति पारावारान्तरे मणिम् ॥’

इति पद्येन ।

मुरली :—सत्यम् । एतादृश काव्यपरिशीलनाय सर्वतन्त्रविद्वद्वता आवश्यकी । ततः ?

गुरुः—औदार्यादीनि क्रमेणोदाहृतानि ;

‘तत्कङ्कणद्वयमिभाधिरुचरितं मे
ग्रैवेयकं तद्विदमश्वपते गृहीतम् ।
सेवागतैरिति नृपैस्त्वविभूषणानि
ज्ञात्वोदितानि रघुनाथनृपाधितेषु ॥’

अत्र गजपत्यश्वपतिसमर्पितानि विभूषणानि सेवकराज्यैरुपायनीकृतानि । कृतिनायकेन निजाश्रितसात्कृतानीत्यनर्थवस्तुप्रतिपादनरूपमौदार्यं वर्णितम् । महामहिमत्वम्—(मूले)

‘देवः प्रसीदन्तु दिशामधीशाः
स्तोत्रेण मह्यं रघुनाथनेतुः ।
भोगादिभिस्संवलिता यदत्र
मात्राभिरेते मधवत्प्रधानाः ॥’

अत्र देवतात्मतया महामहिमत्वं वर्णितम् । (साहित्यसाम्राज्ये) अष्टदिक्पालकधर्माः, राज्ञः गुणा उपपादिताः । तदुक्तम्—‘यथेन्द्रश्चतुरो मासान् वार्षिकानभिवर्षति । एवं राष्ट्रपरीहारै रभिवर्षे जनाधिपः ॥ अष्टौ मासान्यथाऽदित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । एवं राष्ट्रात्करान् राजा हरेदादित्यसन्निभः ॥ प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मासतः । चारैरेवं चरेद्राजा वृत्तमेतत्तु मासतम् ॥ यथा प्रियं वा द्वेष्यं वा याऽप्रकालं नियच्छति । तदर्हं दण्डयेद्राजा वृत्तं वैवस्वतं हितम् ॥ यथा धावन्ति नद्यस्तु सिंधुमाकांक्षया विना । यथा नाकांक्षते राजा वृत्तमेतत्तु वारणम् ॥ परिपूर्णं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः । एवं प्रकृतयो नित्यं हृष्यन्ति नृपतेर्गुणैः ॥ तस्मादभिभवेत्तेषु स्वेन भूतानि तेजसेति ॥’ इति ॥ ततः पाण्डित्यमुपवर्णितम् । तद्यथा—

(मूले) ‘यत्रिश्चतुष्पष्टिकलं बोधयितारो बुधास्समायान्ति ।
आस्थाने तानेतान् गणयति रघुनाथभूपतिप्रतिभा ॥’ इति ॥

अत्र सकलकलाभिज्ञत्वप्रतिपादनेन पाण्डित्यं प्रतिपादितम् । “साहित्यसाम्राज्ये” चतुष्पष्टिकला निर्दिष्टाः—

‘नृत्तं गीतं तथा वाद्यमालेख्यं मणिभूमिका ।
दर्शनाद्यङ्गयोगश्च माल्यगुम्भविचित्रता ॥
वेणुवीणादिकालापा पाटवंशेश्वरक्रिया ।
नैय्यस्थ्यं ग्रन्थयुक्तिश्च कर्णपत्रक्रियामिदा ॥
विशेषछेद्यकलसिश्च नानाभूषणयोजनम् ।
इन्द्रजालं कैचिमारसामुद्रं हस्तलाघवम् ॥

सूचिवानक्रिया सूत्रक्रिया सलिलवाद्यकम् ।
 सूपशास्त्रपरिज्ञानं शारिकाशुकवादनम् ॥
 रसवादो वास्तुविद्या तत्क्षणं मोचितोत्तरः ।
 सज्जीवनिर्जीवधृतशास्त्रं सम्पाठ्य पाटवम् ॥
 धारणमात्रका यन्त्रमात्रका काव्यलक्षणम् ।
 आकर्षकक्रीडितञ्च निमित्तागमवेदनम् ॥
 असंयत्युत्सेनादिस्थम्भो विषप्रतिविषागमः ।
 पाञ्जालीनृत्तकरणं तण्डुलादिवलिक्रिया ॥
 प्रहेलिकादुर्वचक्रप्रतिमार्यादियोजनम् ।
 मन्त्रवादिपरिज्ञानं विशीर्णाक्षरमुद्रिका ॥
 सर्वाभिधानकोशोक्तिः पत्रिकाचित्रकर्तनम् ।
 रक्तोन्मत्तिस्थानशास्त्रं दर्पणादिलिपिक्रिया ॥
 तिरस्करणव्याघातातिः पुष्पशाट्टकिकागमः ।
 असंयत्फलक्षणज्ञानं तिर्यग्द्वयवेदनम् ॥
 परेङ्कितपरिज्ञानं जलयानागमज्ञता ।
 परचेतप्रवेशञ्च चतुष्पष्टिरिमाः कलाः ॥' इत्यादिना विशदीकृताः ।

पूर्णप्रज्ञः—अहो, अश्रुतपूर्वमेतदस्माभिः । श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थश्रीपादा इमे स्वयं चतुष्पष्टिकलाकोविदा
 इत्यत्र न कापि संशीतिः । ततः ?

गुरुप्रः—'यशःप्रतापलुभगः धर्मकामार्थतत्परः । धुरंधरो गुणाढ्यश्च नायकः परिकीर्तितः ॥' इत्युक्तं
 नायकसामान्यलक्षणघटकयशःप्रतापशालित्वमुदाहृतम्—

'जैत्रः श्री रघुनाथभूपविरुद्रग्रन्थोपलम्भैर्जय-
 त्तम्भैस्सम्भृयते धुरुद्धरहरिर्दन्तावलालानता ।
 येत्वाकस्मिन्कथालधान्यधवलं मन्ये मुहुः पश्यते
 दिक्पालैस्स्वयशःप्रशास्तिरवनीवास्तव्यसौवास्तुकी ॥

इति रघुनाथभूपालीये । धीरोदत्तादिनायकविशेषाः सर्वत्रप्रसिद्धा इत्यस्मिन्काव्ये न निरूपिताः
 शृङ्गारविषयक नायकाः, रसप्रकरणेऽभिहिताः ।

प्रथमविलासे—विषयप्रयोजनप्रतिपादनमुखेन कृतिनायकगुणा निरूपिताः ।

द्वितीयविलासे—काव्यसामान्यलक्षणं निरूपितम् । तत्राप्यादौ कृतिनायकस्येष्टदेवताभिमुख्य-
 माशंसितम्—

'वस्तुवस्तान्पुरस्तादङ्गु वैदेहीदृश्वशंवदम् ।
 आचन्द्रार्कप्रतिष्ठाग्रामभिषिक्तविभीषणम् ॥' इति (रघुनाथभूपालीयम्)

ततः काव्यस्याऽसाधारणं रूपं निरूपितम् ।

'कविमयानुरोपेन निबद्धौ शब्दार्थौ काव्ये'मिति—(र.भू)

नत्वर्थेऽपि, तथापि व्यञ्जकत्वस्य ध्वनिपदप्रवृत्तिनिमित्तस्य शब्द इवार्थेऽपि सत्त्वेन ध्वनित्वं युक्तम् । उत्तमकाव्ये व्यङ्ग्यप्राधान्यात् ध्वनेनैव चमत्कारकारितया ध्वनिशब्दः प्रयुक्तः ।” इत्यर्थस्यापि ध्वनित्वमुपवर्णितम् । ततः अगूढास्फुटव्यङ्ग्यशब्देषु गुणीभूतव्यङ्ग्यशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्याव्याप्तिमाशङ्क्य—“अत्र गुणशब्देनापकर्षाश्रयत्वस्य विवक्षिततया तस्य च सर्वसाधारण्येन गुणीभूतव्यङ्ग्यशब्दप्रवृत्तिसम्भवाद्यथा प्रधानस्य राशः अगूढत्वे, अस्फुटत्वे भृत्येन सह सन्दिग्धप्राधान्ये तुल्यप्राधान्ये च अन्याक्षिप्तत्वेऽलुन्दरत्वे च नोत्कर्षः । तथा व्यङ्ग्यस्याप्यगूढत्वादिना चमत्कारप्रतिशङ्कारिताभावनिवन्नेनापकर्षाश्रयत्वेनाऽप्रधानसाधारण्येण व्यङ्ग्यस्य गुणीभूतत्वोपपत्त्या गुणीभूतव्यङ्ग्यशब्दप्रवृत्तिसम्भवात् चित्रत्वमपि जीवितायमानसद्व्याह्लादव्यङ्ग्यवैधुर्येण भित्तिलिखितचित्रसाधन्येणाधमकाव्यस्वोपपद्यते ।” इति समाहितम् ।

तदनु नुलानुरोधेन सद्व्ययचमत्कारकारित्वेन वक्तृविवक्षार्थवसानसीमत्वरूपवाच्यातिशयत्वोपेतव्यङ्ग्यत्वरूपसाधारण्यधर्मः ध्वनेः निरूपितः ॥

उदाहरणपद्यम् (रघुनाथभूपालीये)—

‘राजाय मौक्तिकगुणं रघुनाथनामा
स्वप्ने व्यलोकि सखि मामभिषिञ्चतीति ।
कस्याः पुरः कथयितव्यमुपानिरुद्ध-
सन्धानसाहसवतीं न हि चित्रलेखां ॥’

अत्र कस्याः पुरः कथयितव्यमिति स्वोक्तस्यैव विचारणात्प्रतिषेधरूपाक्षेपालङ्कारणे हे सखि? त्वयापि चित्रलेखयैव नायकसङ्कटनं क्रियतामिति विधिः प्रतीयते । अस्य व्यङ्ग्यस्य वक्तृविवक्षार्थवसानसीमत्त्वेन वाच्यातिशयत्वात् ध्वनित्वव्यपदेशः’ इति ॥

“लाहित्यसाम्राज्ये”—“इदञ्च रुपतिलकस्य कस्यचित्कुमारिकायाः केनश्चिदिति महाप्रयोजनेन कृतिनायकमहिष्या उपदीकृतायाः तथा च निजपरिचारिणीत्वेन नियुक्तायास्तदीय रामणीय्यावलोकनचकितचित्ततया निरन्तरनिवारितनायकनिरीक्षणायाः श्रवणादिना प्रथममेव तन्नायकानुरक्तचित्ताया वचनम्—हे सखि? रघुनाथनाम राजमौक्तिकगणैः मामभिषिञ्चतीति राजा अद्य स्वप्ने व्यलोकि । इदं पुनः कस्याः पुरः कथनीयम्? कथने फलाभावादिति भावः । ननु कुतोऽयं निर्वन्द इत्यत आह—‘उवे’ति । हि यस्मात् उपाऽनिरुद्धयोस्सन्धानसाहसवती चित्रलेखा त्वं न भवसीति । अत्र राजेति सकलमनोरञ्जकवोक्त्या तदीय रामणीयगुणाकर्णनादिना प्रथममेव स्वस्यानुरक्तता स्वानुरागौचित्यञ्च मौक्तिकगणैरिति स्वात्मिकधवलमुक्ताफलावलोकनस्य महाफलहेतुत्वात्, स्वप्नस्य शुभोदकता । अथेति न पूर्वदिनरात्रौ, अद्य प्रातरित्युक्त्या अचिरं फलप्राप्तिर्लौक्येन । ‘गोविसर्जनवेलायां सद्यस्स्वप्न उदाहृतः’ इति वचनात् । रघुनाथनामेति तदनुरक्तयापि नायिकया नञ्जामनिर्देशनेन नायकस्याऽभिज्ञानादिना स्वरूपरूपता, तेन नायिकाया महाकुलीनता । सखीति स्वस्य निभृतत्रपाभरमपितत्वे यतिरहस्यानज नुरागः कथनोपयुक्तमावाह्यमास्वस्ततत्वं पूर्वार्थनिबद्धेन नायककृतस्वार्थप्रकर्मोत्तकामिषेकेण च तत्करग्रहणप्रभृतिभाव्यनन्यसामान्यसायतावगम्यते ॥ उपाऽनिरुद्धसन्धानेत्यनेन यथा उपाया पद्य स्वप्नोपलब्धोऽनिरुद्धसमाधिकानुरागो, नानिरुद्धस्योपायां तथा । नायिकाया पद्य नायकानुरागो न

नायकस्य तस्यां नयनपथमवतीर्णायामिति व्यज्यते । तेन चैवंविधविषयानुरागयोरनयोस्सन्धान-
मिति ज्ञम्यते । साहसवतीति च चित्रलेखयैकवाप्यनासादितसाध्वमिति दुष्प्रवेशकुशस्थली-
स्थितनिरुद्धसन्धानमनन्यविदितमाचरितम् । तथा त्वयान्येकैव महिषीजनातिसन्धानेनैव
नायकसन्धानमाधेयमिति ॥' इति व्याख्यातम् ॥

ततः व्यञ्जनाया अतिरिक्तवृत्तित्वसमर्थनम् । तदनु मूले ध्वनेर्लक्षणम्, वृत्तिविभागः,
प्रत्येकं तासामुदाहरणादिकञ्च निरूपितम् । इति काव्यस्वरूपनिरूपणं द्वितीयविलासे विशदी-
कृतम् ॥

मुरलीः—अहो? एतत्पथं नारोहत्यावयोर्बुद्धिः । असाधारणपाण्डिती अलङ्कारशास्त्रे । अत एव
'साहित्यसाम्राज्ये'मित्यभिधा अन्वर्थकी । ततस्ततः ?

गुरुः—तृतीयविलासे उत्तमकाव्यलक्षणध्वनिभेदाः निरूपिताः अत्रादिमं पद्यम्—

(मूले) 'तिष्ठन्त्वन्ये ध्वनुन्तः शरधौ निहितेपवः ।

शरस्य शरधिर्यन्वी शरणं तव जायताम् ॥'

इति । तत्र पूर्वोक्तध्वनौ व्यंग्यस्य वाच्यातिशयत्वोपपादनाय लक्षणान्तरमभिहितं ध्वनेः—
'वाधाभिधानुबन्धिवोधापिधापिधातिशायिवोधगोचरः शब्दार्थौ ध्वनिः ।' इति । तदनु—
'लक्षणांमूलः शक्तिमूलश्चेति ध्वनिर्द्विविधः' इति ध्वनिविभागः कृतः । 'आद्य ध्वनिः,
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्या अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यतया च द्विविधः' इत्यपि विभागः कृतः । तत
अनयोः भेदयोः क्रमेण अजहृज्जहल्लक्षणमूलकत्वं प्रतिपादितम् । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनेः
उदाहरणम्—'अन्योप्यञ्चतुर्विक्रमार्कविखदाटोपार्भटीकान्मटान्

सङ्गृह्णातु जितप्रभञ्जनगतिश्श्रगर्वितानवतः ।

गाढं शास्तु खलकुलाचलकुलाकारेण कारेणव

भूपश्चेद्भुनाथभूप इति मे बुद्ध्या निदिध्यास्यते ॥"

अत्र द्वितीय भूपपदेन दयादाक्षिण्यादिगुणशालित्वं लक्ष्यते । तेन नराश्वगजपतिभ्योप्यतिशयो
व्यज्यते ।' इति ॥

"साहित्यसाम्राज्ये"—'अन्यो नृपतिः विक्रमार्कस्यालहायशून्यत्वेन यः प्रसिद्धो विक्रमार्कः;
तस्य यद्विद्धं श्लाघ्यवचनं, तस्याटोपः, आर्भटी च त इव बिखदाटोपार्भटीयौ एषान्ते तथोक्ताः
सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वा चोत्तरपदलोपश्चेति बहुव्रीह्युत्तरपदलोपात् । अञ्चत् प्राप्नोत्
पूजयतु चान्यो अश्वपतिः जितः प्रभञ्जनो यया तथा अगतिश्चिया गर्धितानवतः, अश्वान्
'अर्णवस्त्रसावनमः' इति शत्रन्तादेशः । तान् संगृह्णातु सम्पादयतु, अन्यो गजपतिश्चलतां
कुलाचलानां कुलपर्वतानां 'महेन्द्रो मलयस्सह्यशुक्तिमान् क्रक्षपर्वतः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च
सतैते कुलपर्वताः ॥' इति शब्दरत्नाकरे । तेषां कुलं समूह इति यावत् । अस्याकारेणोपलक्षितं
कारेणव कारेणूनां गजानां समूहं । तस्य समूह इत्यण् । आदिबुद्धिः 'ओर्गुण इति गुणः' ।
'कारेणुरिभ्यां स्त्रिवम' इत्यमरः । गाढं दृढं शास्तु तेषु को भूप इति विचार्यते चेत्, रघुनाथ-
भूप एव भूप इति मे बुद्ध्या निदिध्यास्यते । "तिर्धार्यते नीरुत्वाच्चैवचिन्ताया"मिति धातोः

सन्नन्ताद्यक् । यद्वाचेदितित्वर्थे तथा च भूपस्तु रघुनाथभूप एव चेदित्यवधारणे वा रघुनाथभूप एव भूप इति नरपत्यश्वपतिगजपतीनां भटाश्वगजसङ्ग्रह एव प्रवृत्तिः, न तु न्यायेन भूरक्षणदौ । रघुनाथमहीपालस्य तु प्रवृत्तिः सर्वापि भूरक्षण एवोपयुक्ता धैर्यशौर्यौदार्यादिसद्गुणसम्पत्तिरस्यैवेति भावः ॥' इति प्रतिपादितम् ॥

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्योदाहरणम्—

“मूले” स्फुरत्कलासेचनकस्यरूपं नालोकयन्तो ननु पश्यन्त्याः ।

भवन्ति शृण्वद्वाधिरास्तवोक्तिनाकर्णयन्तो रघुनाथनेतुः ॥

अत्रान्धबधिरशब्दाभ्यामानोकनश्रवणवैयर्थ्यलक्षकाभ्यां स्वार्थोत्पन्नं तिरस्कृतः । तेन त्वामेव पश्यतां नयनं सफलं, त्वत्सुक्तिमेव शृण्वतां श्रवणं सफलमिति व्यज्यते' इति ॥

तदनु भवनीनां त्रिशङ्गेदाः निरूपिताः । शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः पदे उदाहरणम्—

‘राजप्रतापे रघुनाथभूपे रजन्ति राजन्सुबो नवोढाः ।

पूर्वस्थितीनां भूतये द्रुपालैरुपायशीलैरुपदा वितीर्णाः ॥’

अत्र राजकन्याविवाहे प्रस्तुते कृतिनायकस्य तद्रूपान्तररूपं वस्तु भूपपदेन व्यज्यते' इत्यादयः तृतीयविलासे संलक्ष्यक्रमव्यंग्या निरूपिताः ॥

पूर्णप्रः—ततस्ततः ?

गुरुप्रः—चतुर्थविलासे—असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यो निरूपितः । तत्राद्यपद्यम्—

‘पट्टाभिषेकमूर्धन्याः पान्तु गङ्गासुबिन्दवः ।

वैवाहमौक्तिकानीव वैदेहीरघुवीरयोः ॥’ इति । तत्रादौ रसो निरूपितः—

“स्थायीभावोपचयो रसः” (मूले) इति ॥

साहित्यसाम्राज्ये—‘स्थायीभावकहृदये चिरकालमनुवर्तमानोऽनुकार्यरामाद्याश्रयत्वेन नाट्याद्यभिधीयमानैः काव्ये उपनिबध्यमानैर्वा सुखदुःखादिविभवैः सामाजिकानां मनसो भावनं व्यापनं भावः सामाजिकहृदयमभिव्याप्यमानो रतिशोकादिर्भावः इत्यर्थः । एवं विधो यो वक्ष्यमाणो रत्यादि', तस्य च उपचयः, सः रस इत्यर्थः ॥' इत्यभिहितः ॥

तदनु रसविभागः । शृङ्गारकरुणहास्याद्भुतवीरभयानकभीमत्सरौद्र भेदेन अष्टधा विभक्तः । किञ्च—‘शान्तोऽपि केषाञ्चिन्नवमो रसः' इत्यपि । (रघुनाथभूपालीयम्)

‘साहित्यसाम्राज्ये' शान्तरसस्यापि नवमरसत्वं व्यवस्थापितम्—

“यत्तु न शान्तो रसः कश्चिदस्ति सोऽप्यनुपपन्नः रत्यादिस्थायीभावकथनानन्तरं सञ्चारिभावगणनावसरे अप्रशस्तस्यापि निर्वेदस्य प्राथम्यमुपनिबध्नता भरतेन निर्वेदस्थायिकस्य शान्तरसस्य नवमस्याभ्युपगतत्वावसायात् ॥ वैराग्यतत्त्वज्ञानादेर्विभागस्य यमनियमाध्यात्माऽत्मचिन्तादेरनुभावस्य मतिस्मृतातृप्तिहृषदिसनञ्चारिणश्च सम्भवाच्च ॥

रसेष्वपरिगणनन्तु—परमपुरुषार्थोपयोगितया सकललोकयात्राऽतिक्रान्ताभिप्रायम् ।

न चैवमभिनयाऽनर्हस्य कथं रसत्वमिति वाच्यम् । तत्र ता नाट्यरसत्वाभावेऽपि 'आहारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा लोष्ट्रे वा कुसुमशयने वा इषदि वा । तृणे वाऽस्त्रे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा कञ्चित्पुण्येऽरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपत ॥' इत्यादि श्राव्यकाव्येषूपनिबद्धस्य रसत्वानपायात् । अत एव 'नाट्यरसास्मृता' इति नाट्यरसाभिप्रायेणैवाष्टविधत्वमुक्तं भरतेन । स चाष्टविध इति ग्रन्थकुटुक्तिरपि तदभिप्रायेणैव । 'सङ्कल्पसूर्योदय, प्रबोधचन्द्रोदय, उभय-प्रस्तराहूदया' इति (उभयप्रस्तराहूदयस्तु श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थ श्रीमच्चरणानां गुरुपादैः श्रीमद्विजयीन्द्रतीर्थपूज्यपादैर्विरचितः) शान्तिरसप्रधाननाटकदर्शनेन तस्य नाट्यरसस्यापि सम्भवाच्च ।

"अष्टौ नाट्यरसास्मृता" इति भरतोक्तिस्तु, शान्तिरसे तथाविधानां सामाजिकानमभि-नेतुश्च दुर्लभत्वाभिप्रायेणैव ॥ तदुक्तम्—अथवा तादृशान्मर्त्यान्मत्वा जगति दुर्लभान् । शङ्के शान्तिरसोऽह्यसमशक्यमिति मेनिरे ॥" इति ॥

यत्बनादिकालप्रवृत्तयोः रागद्वेषयोरच्छेद्युभयशक्यत्वाच्च शान्तो रस इति ॥ तदसत् । सर्वेषां तदसम्भवेऽपि सुकृतविशेषशालिनां पुरुषधौरेयाणां उच्छिन्नरागद्वेषाणां बहुलमुपलम्भात् । वात्सल्यस्नेहभक्तिनामपि रतिव्यतिरिक्तप्रतिनियतस्थायीभावाभावाच्च रसत्वम्, न च तत्प्रतीति-तात्पर्यदिस्तत्र स्थायित्वं तस्य रतिमानातिरेकात् । उक्तञ्च 'काश्मीराधिपतिना'—

'रतिर्देवादिविषया व्यभिचारितयाञ्चितः । भावः प्रोक्त' इति । तस्माज्जैव रसा इति सिद्धम् ।" इति ॥

मुरली :—अहो ! रसविशेषसदृशं कौशल्यमेतेषाम् । ततस्ततः ?

गुरुप्र :—मूले—'सजातीयैर्विजातीयैरनभिभूतमूर्तिस्स्थायी' इति स्थायीभावलक्षणमुक्तम् ॥

'साहित्यसाम्राज्ये'—'एकस्यां नायिकायामनुरागस्य नायिकान्तरानुरागस्सजातीयः । भीम-त्सादिर्विजातीयः । तैरनभिभूतः, अतिरस्कृतत्वेनाविरुद्धत्वेनोपनिबध्यमानः यथा लवणोदधिः-स्वानुप्रविष्टं मधुरमपि नादेयमुदकं स्वात्मतां नयति । तद्वदन्यानव्यात्मभावं नयन् भावस्स्थायी' त्यर्थः ।' इति निगदितम् ॥

मूले—रसोद्देशक्रमानुरोधेन स्थायिनः विभागेनोद्दिष्टाः—'रतिर्देव्यास्यविरुद्धोत्साहभय-जुगुप्साक्रोधभेदादष्टविध' इति । ततः शृङ्गारस्य लक्षणं—'रत्युपचयश्शृङ्गार' इति ॥

'साहित्यसाम्राज्ये'—'रस्योद्देशकालादिभिः यूनोरन्योन्यमुपचीयमाना रतिश्शृङ्गार' इति ॥ ततः मूले—तदात्म्यनादीनां निरूपणम् । तदनु शृङ्गारनायकनिरूपणम् । आदौ—'कलावेदी विशेषानुरक्तः' इति तल्लक्षणवर्णनम् ॥

'साहित्यसाम्राज्ये'—'कलावेदी सरसकलाभिज्ञः चतुष्पञ्चिकलाभिज्ञो वा रतिरहस्या-द्विदितचन्द्रकलाभिज्ञो वा विशेषानुरक्तः स्थिरानुरागः, उपलक्षणं चैतत् सौभाग्यादेः, तदुक्तम्—

‘स्थिरानुरागः सुभगः कलाभिज्ञो विशेषवान् । चतुरः कामतन्त्रेषु शृङ्गाररसनायक’ इति ।
एवमभिहितम् ॥

मुरली :—एषु द्वित्रिणि सोदाहरणानि निरूप्यन्ताम् ॥

गुल्य :—दक्षिणनायकोदाहरणम्—‘तुल्योऽनेकत्र दक्षिणः’ तद्यथा—

‘स्वामी खेलति केवलं सखिगृहे स्वे सर्वतस्सर्वदो
कर्णाटान्धकलिङ्गगौडमहिभुक्तन्यासु धन्यास्स्यहम् ।

एवं तामिरपि प्रमोदितमतिधत्ते बहुप्रेयसी-

क्रीडायां रघुनाथभूपतिरसौ कृष्णावतारोत्सवम् ॥’ इति ‘साहित्यसाम्राज्ये’—

‘स्वामीति । नायिकायास्सखीं प्रति वचनमिदम् । हे सखि ! सर्वदः—सकलकलावाञ्छित-
प्रदः, स्वामी रघुनाथनायकः स्वे गृहे मदीयगृहे, यद्यपि स्वशब्दः प्रायेण कर्तृपरामर्शो दृष्टः ।
‘चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोज्यते’त्यत्र तु वीप्सावलात्मभूतचातुर्वर्ण्यपरत्वं
युक्तमिति नात्र स्वशब्देन नायिकागृहपरामर्शो युक्तः । तथाऽपि ‘कन्यासु धन्यास्स्यहं’मित्यादौ
वाक्यशेषवलात्नायिकायाः प्रथमान्तनिर्दिष्टत्वानपायाच्चोक्तार्थपरामर्शो युक्त एष । खेलति
विहरति । अतः कर्णाटादिदेशानां महिभूतां राज्ञां—‘ज्यापो सञ्जा छन्दसोर्वहुल’मिति मही
शब्दस्य ह्रस्वः । ‘वैदेहीबन्धोर्हृदय’मितिवत् । तेषां कन्यासु धन्या अहं धन्यास्मीत्येवं तामि-
रभिप्रमोदितरतिश्लाघितविहारस्सन्ननेकप्रेयसीक्रीडायां अनेकाभिरतिप्रियाभिर्नायिकाभिस्सह
विहारे कृष्णावतारोत्सवं धत्ते । यथा हि—श्रीकृष्णोऽष्टोत्तरशतसहस्रमहिषीभिस्सहैक-
प्रकारेणानुकूल एव विजहार । तथायमपि विहरतीत्यर्थः’ इति ॥

तदनु मूले—कौशिक्यादिवृत्तयः, वैदर्भ्यादिरीतयश्च निरूपिताः । ततः नायिकानिरूपणम्—
‘युवानुरञ्जनाकारचेष्टा शृङ्गारनायिके’ति तस्याः लक्षणं तद्विभागश्च ॥

‘साहित्यसाम्राज्ये’ इत्थं निष्कर्षः कृतः—‘अयमिह निष्कर्षः । नायिका तावत्त्रिविधा ।
‘स्वान्या साधारणा’ चेति । तत्र स्वीया त्रिविधा; ‘मुग्धा, मध्या, प्रगल्भे’ति ॥ तत्र मुग्धा
धीरा एकरूपैव । मध्याप्रगल्भे तु प्रत्येकं ‘धीराधीरा धीराऽधीरा’ चेति त्रिविधे । त्रिविधेऽपि
‘ज्येष्ठा कनिष्ठा’ चेति प्रत्येकं द्विविधे । एवं मध्याप्रगल्भयोर्द्वादशभेदाः । मुग्धा एका एव इति
स्वीया त्रयोदशधा । अन्या तु ‘कन्या परोढा’ चेति द्विविधा । साधारणा तु एकरूपा ।
पतास्तिस्त्रः प्रागुक्त त्रयोदशविधामिस्सह प्रत्येकमष्टविधा इत्यष्टोत्तरशतम् । ताश्च
प्रत्येकमुत्तममध्यमाधमभेदेन त्रिविधा इति चतुर्विंशत्युत्तरविंशतं भेदाः’ इति ॥

ततः इयता प्रबन्धेन निरूपितनायिकाद्यालम्बनतद्गुणालङ्काराणामुपयोगं विवक्षुः स्थायीभावो-
पचयो रस इत्युक्तः । स्थायीभावोपचयः कथं भवतीत्याशङ्क्यां तत्कारणप्रदर्शनेन तन्निष्पत्ति-
प्रकारः दर्शितः मूले—

‘अयमभिस्सन्निधः । विभावानुभावसञ्चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः’ इति सूत्रम् । तत्र विभावो
नाम ज्ञायमानतया रसपोषकः, आलम्बनोद्दीपनभेदेन द्विविधः । तत्राद्यं नायिकानायकभेदेन
द्विविधम् । उद्दीपनं चतुर्विधम् । तदुक्तम्—‘आलम्बनगुणधैव तच्चेष्टतदलङ्कृतिः’ ॥ इति ॥’

इत्यादि.....॥ एवमादि नैकविषयाः प्रतिपादिताः । यथामति सङ्गृहीतं मया एतेषां कविता-
कौशल्यम् । किञ्च एवमेवामोघमहिमाऽऽदर्शय्यापाराशिव्यानुकम्पया प्रदर्शिताः वेदान्तविद्या-
चार्यैः श्रीमत्पूज्यसुधीन्द्रगुरुपादैः ।

पूर्णप्रश्नः :—तेषु द्वित्रान् कथय कृपया ?

गुरुप्रः—पुरा विजयपुराधिपतिः (त्रिजापुर) यवनदादशहः आदिलशहो, अनावृष्ट्या द्वादशवार्षिकक्षाम-
पीडितस्यप्रजानुकम्पया रिरक्षयिषया च पतान् शरणं ययौ । तत्सेवया परितोषिताः दिनत्रय-
पुनश्चरणादिना वीशासङ्कलस्यालिङ्गितनारायणं प्रति तपस्तेपुः । लक्ष्मीनारायणप्रसादेनानर्घ्य-
वृष्टिः सुभिक्षालम्पच्च समञ्जनि । अनन्यस्तुकरुष्ट्यादिव्यापारादिना समुदितो म्लेच्छाधिपः
यतिवराक्षैकदारं संसेव्य स्वीयानात्यमाहूय 'त्वमेतेषामन्तेवासी भूया' इत्यचोदयत् । तदा
सोऽप्यमात्यवरः—'यदि दिवापि प्रकाशहीनं भानुर्ह्युरिमे, तदाहमेतेषामन्तेवासी भवेयम्'
इति महीपतिं प्रत्युवाच । एवं महीपतिप्रार्थिता इमे स्वतपःप्रसाधमहिम्ना मध्याह्नेलार्वा प्रवृण्ड-
किरणं, निगूढप्रकाशं चक्रुः । एतेनामोघानन्दभरितस्त सचिद्वोऽपि शिष्यस्तज्ज्ञातः ॥

मुरलीपूर्णैः—[सानन्दवाणं] सुद्वर ! अयं सुदिवसः !! अन्यादृशमहामहिमोपेतानां कविसार्वभौम-
शिखामणीनां निखिलकर्माद्रिनुतपदपाथोजानां षड्दर्शनाचार्यवर्याणां विद्यासिंहासनारोहणैक-
दक्षानां महासाहित्यसाम्राज्यसार्वभौमानां सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणाममीषां, अपारयशसः जगद्विख्यात-
प्रबन्धानाञ्च श्रवणेन पुनीता वयम् । एतादृशलुधापाययितुम्भो भवद्भ्यः निरवधिकमाधमर्ण्य-
मनवरतमास्थितास्सः ॥ एवमेव मैत्री परस्परमभिवर्धतामिति श्री गुरुसार्वभौमानभ्यर्थयामः ॥

गुरुप्रः—[तानभिवाद्य सस्मितम्]—इदानीमुच्यतामपण्डितपामरमामोददायि साहित्यमेव खलु भवति!!

मुरलीपूर्णैः—कस्सन्नेहः ? अश्रुतैतादृशविषया वयं भ्रान्त्या तथाऽवोचाम ॥

गुरुप्रः—(सोत्साहम्) आसेतुहिमाचलं नरीनर्तमानकीर्तिचन्द्रिकाविराजितास्तत्प्राचीनागाममोघमहिमानं
सर्वविद्यावैशारद्यञ्च वेत्तुभिरसदाचार्याणां प्रभावो विदितो भवेत् ।

सर्वे—अमीषां कविताकौशल्यवर्णने सहस्रमुखोऽपि फणिपतिस्समर्थो न भवेत् ? का वार्ताऽल्पमतीनाम्?

गुरुप्रः—सत्यम् । एतत्कवितानैपुणी एवमुपवर्णिता 'राघवेन्द्रविजये'—

“सुधीन्द्रयोगिनं सेवे साधुसत्कृतसम्पदम् ।
सगद्यपद्यनिर्माणविद्यायां प्रथमं पदम् ॥” इति ।

सर्वे—एतत्साक्षीभूतम्—'कविसार्वभौमकविताकौशल्य'मेव ॥

[तदानीमेव भेराघण्टादिध्वनिः श्रूयते]

मुरलीपूर्णैः—अहो ! श्रीमत्पूज्यमोन्द्रपूज्यचरणाः डोलोत्सवमण्डितान् श्रीगुरुसार्वभौमान्महा-
मन्त्रलार्तिकादिभिः पूजयन्तो विराजन्त इति भेरीघण्टानिनादाकर्णनेन तर्कयामि ।

मुरली :—कथं मन्त्रालयस्समागतः ?

गुरुप्रः—अथ किं ? आगम्यतां वयमपि श्री राघवेन्द्रगुरुसार्वभौमसन्दर्शनवन्दनादिना तथा श्रीमत्पूज्य-
सुयमीन्द्रगुरुपादानां पादवन्दनानुग्रहसम्पादनादिना चात्मानं कृतार्थयामः ॥

सर्वेः—“तथास्तु” इत्युक्त्वा “श्री मूकुरामो विजयते, जय जय सुधीन्द्रकविकण्ठीरव, श्री गुरुराजो
विजयते, जीयत् श्री सुयमीन्द्रसंयमिमणिः वेदान्तराज्ये चिरम्” इत्यादि जयघोषणपूर्वकं श्री
गुरुराजाब्जं प्रविशन्ति ॥

श्रीप्रह्लादस्त माहित्योभयसाध्याभ्यशासके ।

सुधीन्द्रसार्वभौमेऽसद्वतिरस्तु निरन्तरम् ॥

॥ इति कविताकौशल्यलिखणं नाम चतुर्थोल्लासः समाप्तः ॥

॥ इति राजा श्री गुरुराजाचार्यकृतप्रविसार्वभौमकविताकौशल्यं समाप्तिमगमत् ॥

॥ श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ श्रीजानकीजानिर्मूलरामो विजयते ॥

॥ श्रीमन्मयासुधापरिमळगुरुराट् भवतु भावुकदः ॥

दशोपनिषदर्थसंग्रहः

श्री॥ मा॥ शा॥ प्र॥ विद्वांसः अर्चक राघवेन्द्राचार्याः,
(श्रीगुरुसाविभौमसंस्कृतमहापाठशाला, मन्त्रालय)

—३२१३२—

वस्तु स्तुतं सुरस्तोमैरस्तु शस्तं मया स्तुतम् ॥
मस्तु हस्तं प्रस्तुताय श्रुतिमस्तकविश्रुतम् ॥
लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे ॥
यद्वचश्चन्द्रिकास्वान्तसन्तापं विमिहन्तति ॥
मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते ॥
राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये ॥
सुधाद्यमलसद्बोधं सुकीर्तिविलसद्दिशम् ॥
सुधीसंस्तुत्यसुगुणं सुशीलेन्द्रगुरुं भजे ॥

अयि भो माननीयमनीषिणः, सुविदितमेवैतत्, निखिलक्षितिर्वर्तिभिरपेक्ष्यते मोक्ष इति । स च जिज्ञासोऽप्यज्ञानजातभगवत्प्रसादजः । सा च ब्रह्मजिज्ञासा न हि लक्षणादिज्ञानमन्तरा ॥ श्रुतितति-विलक्षणं बोधभवति तल्लक्षणज्ञानम् । 'नावेदचिन्मनुते' इति श्रुतेः । समग्रश्रुतिपरिज्ञानाशक्तान् लोकान् समुदीक्ष्य भगवाद् वादवाग्रणः ज्यमज्जन्तुर्धा वेदमपौरुषेयम् । ननु 'अक्षिमीळे पुरोहितम्' इत्यादीनां ऋषां ननु ब्रह्मन्, विश्वमित्रः, गौतमः, इत्यादयो ऋषय इत्यनेन तत्कर्तृकत्वं प्रतीयते । अतो वेदस्य अपौरुषेयत्वमेव न, इति चेन्न । श्रीहरिनिश्चितरूपस्य वेदस्य अपौरुषेयत्वे गाराजान् भृगिप्रमाणानि । निरुक्तिरुक्तो यास्कादयोऽपि ऋषि शब्दस्य द्रष्टा, साक्षात्कारी, प्रकाशकः इत्येवार्थं स्पष्टमदुः । तत्तन्मन्त्राः तत्तद्विणीनां प्रतीता अभवन्, इत्येवार्थः । न हि मन्त्रकर्ता गते । आंग्लभाषायां केप्लरस्य गतिनियमः (Kepler's Laws of motion) न्यूटनस्य आकर्षणनियमः (Newton's Laws of Gravity) इत्यादयः शोधकानां ग्रन्थाः वरीवर्तन्ते । एतेन सूर्यादिगतिनियमः केप्लरेण कृता इति, भूम्याद्याकर्षण-नियमकर्ता न्यूटनः, इति न वक्तव्यम् । किंतु पूर्वं ईश्वरसृष्टा एव नियमाः । सूर्यादिगतेराकर्षणस्य च हेतुमाधुनिकेषु प्रथमत एवावबुध्य सकललोकानां सुखावबोधाय ग्रन्थौ कलयेतेस्म । तथैव ऋषयोऽपि मन्त्रद्रष्टार एव न तु तत्कर्तार इति, श्रुतेः पौरुषेयत्वं दूरतोपास्तमष्टमरस इव । ऋग्वेदादि चतुर्वेदेषु प्रतिवेदं संहिता, ब्राह्मणम्, उपनिषत् इति विधास्तिस्रः । संहिता छन्दोबद्धा वर्तते । संहितासु ऋक्संहिता वरा । यत एतस्यां श्रीश तदनुयायिनां च नुतिरेवाधिका विराजते । एतस्या शाखाश्चतुर्विंशतिः । एतासु शाकलसंहिता समग्रमुपलब्धा । बाष्कलशाखायां कतिचिन्मन्त्रा उपलब्धाः । यजुर्वेदसंहितायां

विशेषतो यन्न एव प्रतिपादितः । यजुर्वेदे मन्त्रद्रष्टा ऋषिर्नास्ति । यजुस्संहितायां एकशतधा शाखाः प्रभिन्नाः । तत्रापि कृष्णयजुस्संहितायां पञ्चाशीतिशाखाः, रुक्मयजुस्संहितायां षोडशशाखा इति । कृष्णयजुश्शाखास्तु १. तैत्तिरीयोपनिषत्, २. मैत्रायणीयोपनिषत्, ३. कठोपनिषत्, ४. कापिलोपनिषत्, ५. श्वेताश्वतरोपनिषत् इति पञ्चवोपलब्धाः । सामसंहितायां सहस्रंशाखा विद्योतन्ते । तत्र सामप्रतमुपलब्धम् “कैथम्, नारायणीय” इति शाखाद्वयमेव । अथर्ववेदे, द्वादशशाखास्तु सत्स्वपि ऐपलेय, शावर इति शाखाद्वयमेवोपलब्धम् । ब्राह्मणमन्त्रः गद्यरूपतया वर्तते । अयं संहितायां दुर्बोधानर्थान् विशदीकरोति । उपनिषत्-आज्ञादशीर्षमिति प्रथिता, देवस्थश्रेष्ठतमविषयप्रतिपादिका, चतुर्वेदेवपि प्रत्येकमुपनिषदो विराजन्ते । आत्रेयगोत्रे ऋग्वेदे-पैतरेयोपनिषत्, कौशीतकी, वाक्कला चेति तिस्रः । भारद्वाजगोत्रे कृष्णयजुर्वेदे तैत्तिरीया, मैत्रायणी, कठोपनिषत्, श्वेताश्वतरा चेति चतस्रः । काश्यपगोत्रे सामवेदे छान्दोग्यतलवकारोपनिषदो । वैश्वानरगोत्रे अथर्ववेदे षट्प्रश्न, मांडूक, आथर्वणा इति तिस्रः । अलं प्रपंचितेन । सर्वाभिरूपनिर्दिष्टपि श्रीहरिपरतरः जगत्सत्यत्वम्, पारमार्थिकः पञ्चभेदः, चेतनेषु तारतम्यम् इत्यादि सत्तत्त्वरत्ननवकमेव प्रपञ्चयते । सर्वा अप्युपनिषदो लोकैर्दुरवगम्या इति दशोपनिषद एव श्रीमद्भगवद्गीतार्थभगवत्पादाचार्यैः सारवचरा उद्धृत्य तासां भाषाणि रचयित तेषामामूलग्रन्थलोकने अशक्तानां सङ्ग्रहेण तत्सारबोधनायैव समुद्यमो दधामति विधीयते— उपनिषदर्थानुसंधानसमुत्पन्नं ज्ञानं ‘दस्य प्रसादात्परमातिरूपात्’ इति श्रुतेः भगवदत्यर्थप्रसादद्वारा परमपुरुषार्थसाधनं भवति । अतः सर्वैरप्ययं ग्रन्थः सुदृढमदलोकनीयः ।

अस्या ऐतरेयोपनिषदो महिदास ऐतरेयो मुख्यादिः, विरिञ्चोदयान्तरऋषिः । जीवमोक्षार्थप्रवृत्ता ऐतरेयी श्रुतिः । अस्याः श्रीहरिदेवता, यथावर्णपरिगणनं छन्दो द्वेयम् ॥

सङ्कर्षणानिरुद्धवासुदेवप्रमुखाख्यभगवद्रूपचतुष्टयं सर्वदा सर्वैरुपास्यम् । अनुपासकानां पिशाच-राक्षसासुरभेदेन त्रिविधानां अन्ये तमसि पात एव फलम् । उपासकानां मनुष्योत्तमपिदेवभेदेन त्रिविधानां संसृतेर्मोक्ष एव फलम् । किं च उत्थापनात् (जगतः सर्जनात्) उक्थनामकविष्णोः अधिदेवतमध्यात्मं च रूपविशेषाणां पृथगुपास्यर्थमधिष्ठानं बाहनं भोग्यमन्नं च पृथक् पृथक् दर्शयति । उक्थनामा भगवान् स्त्रीरूपेण पृथिव्यां वर्तते । पृथिव्यन्तरिक्षयुनामकानि तत्स्थानि उक्थनामकानि भगवद्रूपाणि । तेषां अग्निवाय्वादित्यस्था अग्न्यादिगताकशब्दवाच्या गरुडा दासाः । तत्राग्नस्थोऽर्कनामा गरुडः पृथ्वीस्थोक्थनामकहरेरधीनः । अन्तरिक्षस्थवायुस्थोऽर्कनामा गरुडः अन्तरिक्षस्थोवक्षस्य, द्युलोकस्थसूर्यस्थाकनामा गरुडः द्युलोकस्थोऽर्कस्य चाधीनः । इत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मम् । पुरुषनामा भगवानुक्थः । तस्य वाक् नासा चक्षुर्देवताः । परशुरामनरसिंहकपिलाः पुरुषवाङ्मनासचक्षुस्थितवाचप्राणश्चक्षुर्दृशदवाङ्मनस्त्रिदेवस्थित तन्नामकगरुडेषु स्थित्वा वेदनप्राणदृष्टिभिः प्रसिद्धाद्यादिकं रवीकुर्वते । तत्र पुरुषनामको भगवान् पुरुषाकारेण तावत्परिमाणो वर्तते । तस्य मुखं परशुरामः । नासिका नारसिंहः । चक्षुः कपिलः । तस्य मुखं जीवदेहमुखे च्चकास्ति । तस्य नासिकादीन्द्रियाणि जीवदेहेन्द्रियेषु वर्तन्ते । तस्य जीवमुखगत-वाग्निन्द्रियाभिमानी योऽग्निस्तत्रार्कनामा गरुडस्तद्मुखस्थपरशुरामाधीनः । स तु तदारुढो वर्तते, जीवनासिकागतनासिचप्राणस्थोऽर्कनामा गरुडस्तत्रस्थनरसिंहाधीनः । जीवचक्षुर्गतादित्यस्थाकनामा गरुडस्तत्रस्थकपिलाधीनः, इत्यादि । प्राणदेवोत्तमत्वे आख्यायिकां दमाण । सर्वेषां देवानां प्राणेन सह जाते कलहे सर्वसुपर्वाणो देहादुत्क्रान्ता अपि सुप्राणं शरीरं नापतत् । देहादुत्क्रान्ते प्राणे शरीरं पपात । पुनः प्राणं विना निखिलनिर्जरोभिः प्रविष्टमपि शरीरं नोदतिष्ठत् । पुनः प्राणे प्रविष्ट एव शरीरमुदतिष्ठत् । ते देवा अहुवन् ‘त्वमेवोषधमसि’ इति । एतेन प्राणरयोत्तमत्वं प्रतिपादितम् ॥

सत् इति प्राणः । तीति ब्रह्मा । यमित्यादित्यः । एवं मिलित्वा एते त्रयः सत्यशब्दवाच्यः । एते क्रमेण शुक्लकृष्णकनीनास्तु वर्तन्ते । एतदवबोधेन अनुतवाग्दोषः परिह्रियते । नारायणो वेदवाङ्मया महारज्ज्वा, तद्वतैर्ब्रह्मख्देन्द्ररूपैर्दामिभिश्च सर्वमिदं जगत् बध्नाति । इति ज्ञानी मुक्तौ स्वावरणूज्यो भवति ॥

अन्यदेवताविषयत्वेन प्रतीयमाना अपि ऋचो मुख्यतो भगवद्विषया एव । अमुख्यतो वायुविषयाश्च । तथाहि, वृत्रहननानन्तरं इन्द्रकृतमहाव्रताख्यज्ञे शंसितुमुद्युक्तं हौत्रे नियुक्तं विश्वामित्रं दक्षमानः पुरन्दरो दृष्ट्वा विष्णुत्रायुभ्यामाविष्टः शंसित्युक्त्वा तस्य समीपे निपत्याद । स विश्वामित्रस्तदातिश्रीतिहेतुं बृहतीसहस्रं शशंस । तेनेन्द्राविष्टहरेः सालोक्यसाधनं प्रसादं लेभे । इन्द्रोक्तः स द्वितीयवारं तस्यैव शंसनेन भगवत्पुरप्राप्तिसाधनतत्प्रसादं, तृतीयवारं शंसनेन भगवदन्तःपुरप्राप्तिसाधनप्रसादं च लेभे । पुनः 'वरं इदामि वृणीष्वे'ति इन्द्राविष्टविष्णुना अभिहितो महर्षिः इन्द्र, त्वदाविष्टं जानीयाम्, स विष्णुश्चेत् तमेव विशेषतो जानीयाम् इति सज्जगाद । तदा इन्द्राविष्टो भगवानुवाच । हे ऋषे, 'इन्द्राविष्टोऽहं प्रकृष्टानन्दरूपत्वात्प्राणः, अहेयत्वादहं नामा, तत्तत्त्वाद्देवत्वाच्च त्वं नामा, विष्णुरेव इति जगाद इत्यादि । एतद्बृहतीसहस्रस्याक्षरपरिगणनेन द्वासप्ततिसहस्राणि भवन्ति । तद्वत् विष्णुरपाणा-मपि तावन्ति सहस्राणि भवन्ति । एतदुपासकाः पुरुषाः शतवर्षेषु भगवदुपासनाफलं प्राप्नुवन्ति । यतः एकस्मिन् वत्सरेऽहोरात्रसम्मेलने तेषां द्वासप्ततिर्भवति । शतसंवत्सरं द्वासप्ततिसहस्रं भवति । इति ॥ स्त्रियां यल्लोहितं तत्राग्निगतानि स्त्रीरूपाणि सन्निहितानि । आदित्यगतानि पुरुषरूपाणि पुरुषरेतसि सन्निहितानि । अत एव न जुगुप्सीत परस्परं भार्या भर्ता च । श्रीहरिं केवलं पुरुषिणम्, केवलं स्त्रीरूपिणम्, अस्त्रीपुरुषरूपिणं च ब्रुवन् अयथार्थवादी । कुतः तस्य स्त्रीपुरुषात्मकत्वात् स्त्रीरूपिणं पुरुषिणं च वदेत् । स एव यथार्थवादी । श्रीहरेर्नपुंसकरूपं नास्ति । अतः स्वरूपतो नपुंसकस्य मुक्तिर्नास्ति । (अपक्रामन्तु गर्भिण्यः) अन्नस्थो भगवान् नारायणः पुरुषेऽन्नेन सह प्रविशति । भुक्तमन्नं परिणतं सत् रेतो भवति रितोगतं भगवन्तं पुरुषस्थो भगवान् यदा स्त्रियां सिंचति तदा स्त्रीलोहितगतभगवत्स्वरूपेणैकीभावं गच्छति । तस्मात् शरीरप्रादुर्भाव एव पुरेतस्थभगवतः प्रथमं जन्म । ततो नारीस्थितभगवान् गर्भस्थं भगवन्तं विभर्ति । भूमौ पुत्रगतरूपे प्रादुर्भावो द्वितीयं जन्म । अथानेन परमात्मना पुत्रगतो रूपविशेषः पितृजीवस्य स्वस्य वार्थं पुण्यकर्माणि कर्तुं भूलोके कतिपयकालं निधीयते । तदनु पितृजीवेन सहान्यत्र जायते । पितृजीवस्यान्यत्र यदा पुनर्जन्म तदा तच्छरीरे तेन जीवेन सह प्रादुर्भवनमेव भगवतः स्तृतीयं जन्म इति । एवं विद्वानधिकारी चरमदेहाद्ब्रह्मनाड्या उत्क्रम्य वैकुण्ठादौ मुक्तस्सन् स्वयोग्यान् सर्वकामान् भुङ्क्ते । (यथास्थानं गर्भिण्यः) विष्णुशब्दस्तु विशिष्टबलवत्त्व, प्रणेतृत्व, पूर्णत्व, ताच्छील्य-दिमत्ववाचकः विष्णुशब्दार्थानुसन्धानं सर्वपुरुषार्थहेतुर्भवति । एताः संहिता अन्यविद्यासु शिष्यत्वरहिताय शिष्यत्वेऽप्यसंवत्सरवासिने, व्याख्यानशक्तिशून्याय च नाभिवदेत् । इति महिदासाचार्या आचजते । इत्यलं विस्तरेण । एवं च एतस्यां संहिताततौ श्रीविष्णुसर्वोत्तमत्वं प्राणस्य जीवोत्तमत्वं च विशेषतः प्रतिपादितम् ।

॥ इति पेत्रेयोपनिषदर्थसङ्ग्रहः ॥

अथ तैत्तिरीयोपनिषदर्थसंग्रहः

अस्या उपनिषदौ विष्ण्वादिदेवा ऋषयः, श्री हरिर्देवता, अनुष्टुभादिछन्दा यथासम्भवम् । सूर्यमण्डलस्थहरिर्ब्रह्मणे, स वरुणाय, स भृगवे 'शं नो मित्र' इत्यादि मुक्तगीतान्तानि वाक्यानि प्राह ।

अथ प्रणवोपास्तिः । विष्णुरोमित्युच्यते । अकारोकारौ अधिकोच्चत्ववाचकौ । योग्यतया गुणानामन्वयः । अधिकोच्चगुणत्वहेतुनेति भावः । सर्वरूपाणामधिकगुणपूर्णत्वम् । तथा च सूत्रम् 'न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि' इति ॥ कुतो विष्णोरोच्चाग्रं ज्ञायते इत्यत आह—विष्णुमुद्दिश्य कर्मादि-
कुर्वद्भिर्नियमेन तदातश् 'ॐ' इत्युच्चार्यमाणत्वात्, इति । 'स्वाध्यायप्रवचनयोराधिष्य'मित्यर्थे त्रिशको-
र्मानवनुपस्याख्यायिकामाह । अथ ब्रह्मविद्योच्यते । ब्रह्मज्ञानान्मोक्ष इत्युक्ते कीदृशं ब्रह्म, कीदृशं वेदनम्,
कीदृशी ब्रह्मप्राप्तिरिति शङ्कान्त्यस्य, सत्यमित्यादिना, यो वेदेत्यादिना, सोऽश्नुते इत्यादिना च अनुक्रम-
मुत्तरमभिहितम् । तदनु भगवन्महिमानं प्रतिपाद्य, आनन्दतारतम्यमभिधाय, अन्नमयादिप्राप्तिरूपफलं च
अभिहितम् ॥ इति ब्रह्मवल्ली ॥ अथापत्येन भृगुणा पृष्टो वरुणः 'अन्नं प्राणं चक्षुश्श्रोत्रं मनोवाच'मित्य-
भिधाय ब्रह्मलक्षणमप्येष्वस्तीत्याह । अत्र विज्ञानानन्दौ च ग्राह्यौ । ब्रह्मवर्त्या चक्षुश्श्रोत्रवाचां ग्रहणम् ।
एवं च अष्टौ भगवद्रूपाणि । तानि च भृगुर्जन्मादिकारणत्वरूपलक्षणवत्तया मनननिदिध्यासमाख्यतपसा
सम्यक् ज्ञातवान् । अशाख्यं भावन्तं न दूषयेत् । एतं अद्योत्येषु नोपदिशेत् । भगवद्रूपकर्माणि च पूर्णानि
मन्येत । गुरुकुलवासेच्छया पृथग्मागतं नैति न ब्रूयात् । एवं अन्नमयादिरूपाद्युक्तोपासनेन चतुर्मुखः
प्राप्तमोक्षः 'हा (३) बुहा (३) बुहा (३) बु' इत्यादि साम गायत्रास्ते इति रहस्यम् ॥

॥ इति तैत्तिरीयोपनिषत् ॥

अथ श्री बृहदारण्योपनिषदर्थसंग्रहः

अस्या उपनिषदो ब्रह्मसूर्याज्ञवल्क्यकणाः क्रमादपयः, लक्ष्मीशो देवता । आदौ पूर्वाध्यायप्रकृत-
अश्वमेधीयाश्वनिष्ठां ब्रह्मविद्यामाह । दागीयाश्वो हि, उच्चैश्श्रवाः तत्राश्वरूपो ब्रह्मा, तत्र च तद्रूपो हरिः
सन्निहितः । तत्र सन्निहितयोरश्वरूपयोर्ब्रह्मविष्णोरङ्गेषु जगदाश्रित्यास्तीति क्रमेणाह महिमाधिवयार्थं
शब्दान्तराणां वाचो निर्वचनम् । अथ विरिचस्यमहिमा । ब्रह्मा 'पुरुणि=पापानि, ओपति=दहतीति,
पुरुषः, इति पुरुषशब्दवाच्यः, इत्युक्तम् । स विरिच एकाकी न रेमे । ऐच्छद्वितीयं वस्तु भार्यात्मकम् ।
ततो वाणी समजायत । ब्रह्माणीब्रह्माणौ सम्परिष्वजते । इदं देहद्वयजन्मसुखमेकपात्रार्थद्वयस्थित-
घृतवत् । इति याज्ञवल्क्य आहेति कण्वो वक्ति । विरिचसृष्टा तेनैवानुभूता वाणी विचारयामास
स्वयमेव । वेधा मां स्वस्मादेष जनयित्वा कथमिदानीं स्वयमेवानुभवत्याश्चर्यम्, इति । अधर्ममिव इष्टु-
तिरोऽभवत् । ततः सा वाणी गौरमवत् । विद्याता तदप्योऽभवत् । सा वडवा अभवत् । स सतिरभवत् ।
इत्यमापिपिलिकाभ्यस्तं सर्वमजायत । इति । अथ वायुभारत्योर्महिमा प्रतिपाद्यतेऽस्य । तदनु स्वहृदिस्थ-
ब्रह्मविद्याया मोक्षसाधकत्वे समुवाचाख्यायिकाम् । तथा हि—

बलाकपुत्रो गर्गगोत्रीयो वेदाध्ययनसम्पन्नस्वत एवाहंकारी च कादयां भवमजातशत्रुनामक पार्थिवं
अभिगम्य 'तुभ्यं ब्रह्म वदानी'त्युवाच । तदा राजा 'यदि त्वं ब्रह्म वदिष्यसि सहस्रं गवां निष्काणां वा
दद्याः' इत्युवाच । 'कस्मादेवं मामपहससि' इति विप्रपृष्टः क्षमाभूत् 'अन्तिकस्थं ब्राह्मणवरं त्वां विहाय
जनकराजं प्रति कुतो ब्रह्मजिज्ञासुषोऽधावन्' इत्यभाषीत् । त्वं तु केषलं दपेणैवं मामात्थ न वस्तुतो
ब्रह्म जानासीति भावः । एवमपहासलज्जितो गार्ग्यः स्वाभ्यस्तुविद्यामाह । तत्र भानुचन्द्रविद्युदाकाश
वाय्वग्न्यादर्शगच्छत्याश्वात्पशवद्विक्रयात्मात्मरूपेषु द्वादशाधिकरेणेषु पुरुषो विष्णुरस्ति । तमेवोपासे
इति । सम्राट् त्वया ज्ञातादप्यधिकमहं जानामीति प्रोवाच । कथमिति विप्रपृष्टेन भूपेन 'आदित्यादि'स्थो
विष्णुर्ब्रह्मेत्येव त्वयाधिगतम् मया तु सहस्रांशुगतो विष्णुरुत्तमवदीप्समानत्वादिगुणविशिष्टः, इति प्रत्याधि-

करणम् तत्तद्वृणविशिष्टतया समुपास्यते, इति कथितम् । अजातशत्रुराजवाकश्रोतृविप्रेण 'हृदयस्थो, पासनाप्रकारं वेत्तुं शिष्यत्वेनोपगच्छामि त्वाम्' इति एतन्महिताभूयः विप्रस्य क्षत्रियो न गुरः क्षत्रियस्यैव विप्रो गुरुः, तस्मात्त्वां विज्ञापयामि, न त्वाम् इवोपदिशामि, इत्यभिधाय गार्ग्यो हृदयस्थ-ब्रह्मविद्योपासनाप्रकारमाह ॥

भगवानेव सर्वदेवोत्तमः, सर्वगुणपूर्णः सर्वमुमुक्षूपास्यो मोक्षदश्चेति ऋषिभिः तीर्त्तासुरा समर्थितम्, इत्यत्राख्यादिका । जनकः स्वदूतयुगे समवेतकुरुपांचालदेशदिप्राणां संसदि 'पतेपां मध्ये क्रोत्थ्य ब्रह्मज्ञानी' इति जिज्ञासितुं गोसहस्रं यज्ञवाटमध्ये मेलयित्वा एकैकं गोशृङ्गयोः सार्धपलद्वय-सुवणमावध 'भो ब्राह्मणाः, भवतां मध्ये ब्रह्मिष्ठो गोसहस्रं गृह्णातु' इति जगाद । तदा दाहवत्स्वस्या-नुज्ञया तच्छिष्यः सोमधियाः तां गां आचार्यमन्दिरं निनाय । ततः सर्वेषां मनुमतां मुनीनामनुमतिमनुसृत्य 'अस्मासु त्वमेव कथं ब्रह्मिष्ठोऽसि' इति पृष्ठस्य याज्ञवल्क्यस्य 'न ययं ब्रह्मिष्ठः । ब्रह्मिष्ठाय नमस्तुमेहे । केवलं गोकामनया वयं स्वीचक्रम्' इत्युक्त्या तस्य धाद्योभावं विज्ञाय ब्रह्मं समारभे । 'केन पुरसा यजमानो मृत्योरतिमुच्यते' इति पृष्ठे आश्वलायनेन 'होत्रत्विगाक्षिवाकुस्थितेन वासुदेवेनोपासितेन यजमानो मृत्योरतिमुच्यते' इत्युवाच याज्ञवल्क्यः इत्यादि ॥ तदागतानां ऋषीणां मध्ये दाहवत्स्वस्य श्रेष्ठत्वेऽवधारिते सति तं गुरुत्वेन जनको दधे । तथा हि । जनकः परब्रह्मगतं दाहवत्स्वम् । किं पशूनिच्छन् अचारीः, उत भगवद्विषयनिर्णयानुपदेष्टुमचारीः, इति । उभयोद्देशेन चरामीति याज्ञवल्क्य-लपितः सम्राट् 'मह्यमुपदिश' इति प्रार्थयामास । मुनिरन्येभ्यः श्रुतादयधिकं विवक्षुरन्येयो विदित-मनुवदेत्यालपत् । तदा राजा जित्वानामकमुनिवरेण समुपदिष्टं 'वाग्वै ब्रह्म' इत्युवाच ॥ स तच्छ्रुत्वा स्तुत्वा वाङ्नामकहरेरायतनं प्रतिमां च तुभ्यमब्रवीत्किमिति पृष्ठवान् । 'न हि, त्वमेव ब्रूहि,' इत्युक्तो मुनिस्संजगाद । वाङ्नामकहरेः प्रसिद्धवाग्निद्वयमेवाधिष्ठानं । आकाशनाम्नी रमा प्रतिमा । वाङ्नामक-भगवतैव सर्वाणि ज्ञायन्ते । आयतनादियुक्तत्वेन वाङ्नामकं परमं ब्रह्म विद्वान् य उपास्ते तमधिकारिणं न जहाति वाक् । देवलोकस्थस्सन् देवसायुज्यं प्राप्य स्वावरैः पूज्यते । एवमुपदिष्टः सम्राट् स्वीचित-गुरुदक्षिणां दातुं हस्त्यृधमसहस्रं ददामीति प्रतिज्ज्ञे । तच्छ्रुत्वा मुनिः 'समग्रमनुपदिश्य गुरुदक्षिणां माग्रहीः' इति मत्पितुराज्ञेयुवाच । तदा पडाचार्योपदिष्टस्य ब्रह्मण आयतनादिकं ज्ञात्वा स्वयोथोपासना-प्रकारं श्रोतुं सिंहासनादवरह्योपरुध 'मद्योग्यरूपोपासनाप्रकारं शिक्षय' इति राजा पृष्ठो मुनिः सर्वेषां दक्षिणाश्विवर्तमान इन्धोनाम पुरुषः अप्रसिद्धेऽवाच्यः, परिमाणविहीनत्वादप्रमेयः, मुक्तौ भवादृशै राजभिः प्राप्यः । अतः स एवोपास्यः, इत्यादि महिमानमुवाच । ननु पुरुषः परमात्मा अप्रसिद्धेऽवाच्य इति कुतः सर्वात्मना शब्दावाच्यत्वमेवाङ्गीक्रियताम् श्रीहरेः । इति चेन्न ॥ तथासति वेदाप्रतिपाद्यत्वापत्त्या वेदान्तानाम खण्डार्थनिष्ठताभ्युपगमध्याघातात् । न च निर्गुणे ब्रह्मणि शब्दप्रवृत्तिनिमित्ताभावेन वाच्यत्वा-भावेऽपि लक्षण्या सर्वदेदप्रतिपाद्यत्वं युज्यते इति वाच्यम् । लोके हि येन केनचित्पदेन वाच्यस्यैव अन्यपदेन लक्ष्यत्वं दृष्टम् । यथा तीरपदवाच्यस्य तीरस्य गंगापदलक्ष्यत्वम् । यः सर्वशब्दावाच्यब्रह्मणो लक्ष्यत्वमुररी करोति स कथं देवानां प्रियो न भवेत् । (ननु इक्षुक्षीरगुडा) ननु ब्रह्म तावन्निर्गुणं 'केवलो निर्गुणश्च' इति श्रुतेः । न सम्भवति तत्र शब्दानां वचनवृत्तिः प्रवृत्तिनिमित्ताभावात् । न च सर्वथा शब्दाप्रतिपाद्यं ब्रह्म । सत्यज्ञानादिवाचयानां निर्विषयत्वापातात्, समन्वयसूत्रानुपपत्तेश्च । अतः केनापि शब्देनावाच्यस्यापि लक्षणाङ्गीकार्या इति चेन्न । ब्रह्मणः निर्गणत्वाङ्गीकारे सत्वस्यैवाभावप्रसङ्गात् । न हि निर्गुणस्य वस्तुनः सत्त्वं लोके दृष्टम् । अतो निर्गणश्चेति श्रुतिः सत्त्वादिगुणाभावपरा । तस्मात् ब्रह्मणः सत्वसिध्यर्थं सगुणत्वमेवाभ्युपेयम् । इति तस्य वाच्यत्वमेवाङ्गीकरणीयम् । न तु सर्वात्मना शब्दावाच्यत्वम् । तादृशपुरुषगुणपूर्णः पुरुषो राजप्रायो भवति मुक्तौ ॥ इत्यादि विस्तरेणालम् ॥

॥ इति बृहदारण्यकोपनिषत्सारसङ्ग्रहः ॥

अथ छान्दोग्योपनिषदर्थसंग्रहः

अस्या उपनिषदो ह्यग्नीषोः सुविरिभिः, लक्ष्मीरन्तरः ऋषिः, शेषशायी देवता ॥

कर्मणा ह्युद्धान्तःकरणं सुविरक्तं प्रति ब्रह्म खल्वप्यं विनायते । तत्रोद्गीथञ्च जगत्त्रैकदेशप्रतिपाद्यस्य सर्ववेदार्थप्रगल्भं प्रतिपाद्यं च भगवत उवाचिवादावाह । ॐमित्येतादक्षरमित्यादिना । ॐमितिनमकमक्षरम् । न श्रीयत इत्यक्षरम्, रतिरयत्वात् रम्, अक्षं च तत् रं च अक्षरम् । उच्चत्वात्-उत् । गीतत्वात्-गीः, सर्वस्थानत्वात्-थः । उच्चः तौ गीश्चालौ थश्च-उद्गीथः एतादृशगुणवन्तं भगवन्तमुपासीत ॥

संवर्गविद्यां वक्रुमारभ्याख्यायिका अभिधीयते तथा हि । गोदावरीतीरे प्रतिष्ठानपुरे जानश्रुतिः पौत्रायगो विराजमान आस । एकदा राज्यमुत्सृज्य स्थिते सति मृगालचंचवो देवास्तावत् अन्तरिक्षमर्गेण विनिरातः सन्तः अभ्योग्यमसि संजगदुः । 'जानश्रुतेः ज्योतिरनिकस्य गमने वो दहेत्' इति पाश्चात्यईजानां वचः श्रुत्वा पुरोहंरैरभिरुपितम् । 'सर्वज्ञातव्यवेत्तारि सशकटे रैके एतद्वक्तुं स्थाने नैतस्मिन् राज्ञि' इति तद्वचः श्रुत्वा हंसकुमानादरः शयनादुत्तिष्ठन् सारथिमाहूय 'स युष्वा रैकस्तूर्णी सृयः' इत्यादिदेशः । तत्र राज्ञा वदुषा विदुष्य काश्मीरनगरराजद्वारि शकटाधस्तात् कण्डूयमानं रैकं निविधाय रात्रौ प्रविष्टम् । तत्र राज्ञा अव्यवस्थितं गोवदूरातं निकं च रैकाय गुरुदक्षिणात्वेन पुरतो विधाय 'भगवन् सते पुरुष स्वदुषास्यदेवतामनुगाधि' इति प्रार्थितो मुनिः 'नेष्टु मे सर्वमपि तवैवास्तु' इत्यभागीत् । तदा राजा खल्वप्यं धनमिति मुनिश्शुकोप, इति मन्थानस्सन् पुनर्गदां सहस्रं निष्कमश्वतरीरथं ऋषेर्नार्यायणानामनुहिमं ब्राम्हणं गुरुदक्षिणात्वेन व्यतरत् । तदा मुनिः 'विरक्तस्य मे सर्वमप्यनिष्टम्, परित्यक्तो वदुषेव रात्रिः' इत्युवाच । तदा रैकं राजा प्रीययामास । प्रीतेन मुनिना संवर्गविद्योपदिष्टा । अधिदैवं वायुः संवर्ग इति विद्यात् । प्रलयकाले अभिसूर्यादीन् संवृद्धे संहरतीति संवर्गः । यदा पुरुषः स्वपिति तदा वायुश्चन्द्रश्चोन्नमनोभिमानिदेवान् संवृद्धे—ग्रस्तव्यापारान् करोति इति द्वौ संवर्गौ । देशेषु वःपुरं च, इन्द्रियेषु प्राण एवेति । वायुवाहात्म्यमाख्यायिका दर्शितम् ॥

अभेद-सक्तिनिरोकरणपूर्वकं भेदं समर्थयते । तथा हि । श्वेतकेतुः पित्रोहालकेनाज्ञप्तो द्वादश-वत्सरान् गुरुसन्निधावभ्यस्य स्तब्धस्सन् आगतः । तस्य गर्वपरिहाराय पञ्चविधं भेदं श्रीभगवतः सशैतप्रत्यादिकं च पितोपदिदेश सङ्ग्रहान्तम् । तत्र रमाकलत्रस्य प्राधान्यज्ञापनार्थं जगदुत्पादकत्वादिकमभिहितम् जीवेश्वरयोरत्यंतभेदबोधनायानुहायरथैव भगवतस्तेजोवज्ञादिसमस्तजगत्त्रिमितिकारणत्वादिरूपं जीवेश्वरसंभाव्यमानं महामाहात्म्यमुपदर्शितम् । तत्तु आगममात्रवेद्यम्, न पुनरनुभवसिद्धम्, इत्यतः स्वापे जीवस्य भगवन्नाश्रयत्वमनुभवारूढं कर्तुं शक्नुमिसङ्गदृष्टान्तमाह । तच्छ्रुत्वा श्वेतकेतुः जीवानां भगवदाश्रयत्वमनुपपन्नम् । सच्छरीरं सदन्यविषयकोपलब्ध्यभावात् इति यदा अशंकत तदा सङ्ग्रहदे पिता दृष्टान्तमुखेन । तथा समुद्रप्रविष्टाः सर्वा नदीदेवताः समुद्रेऽहं गंगास्मि, अहं यमुनास्मि, अयं समुद्रः, इत्येवं न विदुस्तत्रा पत्नीः प्रजाः परमेश्वरादुत्पन्ना अपि परमात्मानमाश्रित्यैव विद्यमाना अपि न विदुरिति समुद्रमुदिदेश पिता । तदु श्वरः जीवाद्भिन्नोऽस्तु भेदः किं परमार्थिकः आहोस्वित् अनिर्वचनीयः, इति शंकायां, पञ्च एव नाप्यनुपपद्यते संदेहमूलत्वात्पञ्चस्य । संशय एव न युज्यते, कुतः—संशयो हि स्थाणुपुण्याद्यौकजिहोपलम्बस्थितयानुभूतेनोपध्वतादिस्थारणधर्मणालिङ्गितस्य पुरोवृत्तिवस्तुनोऽवभासे संस्काराद्योपहारेण भ्रान्तभूतस्थाण्वादिविशेषविषयमनुभूतौ प्रयोजनानुसन्धाने विशेषजिज्ञासायामन्यतर-निश्चायकप्रमाणमनुसारतोऽपि तदलाभे किमयं स्थाणुस्यात्पुरुषो वेति जायते । तथा भेदः अनिर्वचनीयः

उत पारमार्थिकः, इति संशये जननीये अनिर्वचनीयादिष्पृतिरावश्यकः । अनिर्वचनियमेदस्यैवा-
प्रसिद्धत्वात् तादृशस्मृतेरेवानुत्पत्तेः संशयस्यैवानुदयेन तन्मूलकस्योऽपि न घटते । अतः पारमार्थिक
एव भेदोऽङ्गीकार्यः इति । पुत्र, जीवस्य भगवद्धीनः वा न जीवस्य तदभिमत्यशंका कार्या । अन्यमपि
हेतुमाह । 'स य एषोऽणिमैतद्वत्त्वमिदं सर्वं तत्सत्त्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति । अस्यार्थः—

सारत्वात्सः, यमनात् ज्ञानरूपात्वाद्वा यः, सर्वस्येष्ट इति एषः, अणीयसा सूक्ष्मेण ज्ञानेन, मीयते
विषयीक्रियते, इत्यणिमा । इदं सर्वं जगन्, ऐतदान्यम्—एतदात्मवशम् । ततत्वात्तत् सदानन्दज्ञान-
स्वरूपत्वात्सत्यम् । सादानात्सः । पूर्णगुणः वादात्मा । अतत्त्वमिति तत्त्वमिति च पदच्छेदः । हे पुत्र, तत्त्वं
तत्त्वतः त्वं अतदसि, तस्मादन्यद्वत्त्वमसि इत्यर्थः । शंकराचार्यैः 'सम्भूतिं च विनाशं च' इति ईशावाक्य-
मन्त्रव्याख्यातृभिः सम्भूतिपदस्य कल्पितेनाकारेण संयोज्य 'असम्भूतिम्' इति पदं विभज्यार्थो वर्णितः ।
असदीयैर्व्याकरणानुसारेण अतत्, इति पदं विभज्यार्थोऽभिहिते आक्षेपा मायावादी कथं वा न भवे-
द्देवानां प्रियः । तस्मात् भगवद्धीनजीवस्य तदभिमतत्वं न शङ्कनीयम् इत्युपदिष्टेन तनुजेन 'एवं सति
जीवसत्तादिप्रदं अत्रैव शरीरे वर्तमानं कमलकलत्रं जीवः कुतो नावलोकयति, इति पुनः पृष्ठे पिता
सञ्जगाद न्यग्रोधफलदृष्टान्तेन इति दिक् ॥

॥ इति छान्दोग्योपनिषत्सारसङ्ग्रहः ॥

अथ षट्प्रश्नोपनिषदर्थसंग्रहः

इह खलु सम्सारपारावारे निपतितमधिकारिणं जन्म जननी तनयमिव परमात्मतत्त्वज्ञानप्लवेनोद्धर्तुं
प्रवृत्तयमाथर्वणी ब्राह्मणोपनिषत् । अस्या उपनिषदो मुख्यतया प्रतिपाद्यो देवो वासुदेवः, प्राणादयस्तु
तच्छेषतया, ऋषिः पिप्पलादः, यथायथं लुब्धः ॥ अत्र 'सुकेशा' इत्यादिकाव्यायिका विद्याप्रशंसया
श्रोतॄणां श्रद्धाजननार्था । एवं महद्भिरपि भारद्वाजप्रभृतिभिरियं विद्या संवत्सरब्रह्मचर्यादिनोपगतेति
प्रशस्ततमेयम् । अतोऽस्माभिरपि तादृशैर्भाव्यमित्यवगन्तव्यम् ॥

भरद्वाजापत्यं सुकेशाः, शिवेरपत्यं सत्यकामः, सूर्यात्मजो गर्गगोत्रीयः, अश्वलतनयः कौसल्यः,
भृगुसूनुर्विदर्भदेशभवः, कत्यसुतः कवन्ध्री इति ब्रह्मनिष्ठा मुनयः षट् कदाचित् कचित्समवेताः परं ब्रह्म
वासुदेवमन्त्रेयमाणा जिज्ञासवस्सन्तः 'अस्मत्प्रश्नानां विपश्चिदपश्चिमः पिप्पलाद एवोत्तरदः, इति
निर्णीय समित्पाणयः पिप्पलादमुपसन्नाः । तानागतान् किल पिप्पलादोऽब्रवीत् । 'यूयं यमनियमादि-
सम्पन्ना एव । तथापि पुनः सर्वेन्द्रियनिग्रहलक्षणेन तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया युक्ताः संवत्सरमेकं नः
परिचरन्तः सम्यग्वसथ । ततो यथेष्टं पृच्छथ । वयं प्रतिवक्तुं विज्ञास्यामो यदि वक्ष्यामः सर्वं युष्मभ्यम्,
इति । ततस्तदुक्तनियमानुष्ठानानन्तरं तेषां मध्ये कवन्ध्री कात्यायनः पिप्पलादं पप्रच्छ । 'भगवन् विश्रुत-
मेतत् प्रजानां प्रजननम् । न चैतदन्तरा कारणमुपपन्नम् सर्वदापि प्रसङ्गात् । न ह्यचेतनेभ्यः, चेतनानधि-
ष्ठितानां तेषां कर्तृत्वाददर्शनात् । न च जीवोऽधिष्ठाता, अस्वतन्त्रत्वात् । नापीश्वरः तदनुपलम्भात् । अतः
कुतः सर्वाः प्रजा उत्पद्यन्ते इति । पिप्पलादः सञ्जगाद । विरिञ्चादिपः पःमेश्वरः कल्पादावात्मनो देवादि-
प्रजावत्त्वमिच्छन् सर्वज्ञोऽपि लोकविडम्बनाय कर्तव्यमन्वालोच्य स्त्रीपुरुषद्वन्द्वमुदपादयत् । रयिं वित्ता-
भिमानिनीं भारतीं मुख्यप्राणं चेति । एतदुभयद्वारेण सर्वं ससर्ज । मन्दैरनुपलब्धोऽपि भगवान् कृतिनां
चैतसि समुल्लसत्येव । स एव सर्वहेतुरित्यादि ॥ १ ॥

अथ भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ । 'भगवन् कति देवाः प्रजा विचारयन्ते । मेशः कान् देवान् निमित्ती-
कृत्य विषयप्रकाशं प्रजानां स्थितिं च करोति । धारणप्रकाशहेतूनां देवानां मध्ये को वरिष्ठः' इति ।
पिप्पलादोऽवदत् । देवस्तत्त्वदेवाभिनिमित्तीकृत्य प्रजानां स्थितिविषयप्रकाशौ च करोति । एतेषु प्राणस्य
वरिष्ठत्वावधारणायाख्यायिकाप्यभिहिता इत्यादि ॥ २ ॥

मुख्यप्राणस्य महतो जन्म भगवतः कथम् । प्राणः केन प्रेरितस्सन् शरीरमाप्नोति । कथं पञ्चधा
विभक्तो भवति । केनोत्क्रमते । कथं बाह्यमव्यात्मञ्च धत्ते ? इति कौसल्याश्वलायनेन पृष्टे भणितम्
पिप्पलादेन ।

श्रीहरेरत्युत्तमत्वात् प्राणस्योत्पत्तिस्तस्मादुपपद्यते । तेनैव प्रेरितस्सन् शरीरमाप्नोति । प्राणापाना-
दिरूपेण पञ्चधा भूत्वा स्वदासभूतान् प्राणादीन् सभ्राद् स्वदासानिव नियोज्य तेषु स्वयं प्रेरकत्वेन
स्थित्वा, पायूपस्थेऽपानम्, चक्षुश्श्रोत्रमुखनासिके प्राणम्, मध्ये समानम्, नाडीषु व्यानम्, ब्रह्मनाड्या-
मुदानम् संस्थाप्य बाह्यमादित्यादिवुस्थितप्राणादीन्, अव्यात्मं चक्षुरादिषु कृत्वा सर्वकर्माणि कलयति,
इति । ३ ॥

अथ सौर्यायणिगार्ग्यः पप्रच्छ । भगवन्, पुरुषे स्वयति सति कानि दैवानि स्वयन्ति । कानि
दैवानि स्वस्वकर्माणि कुर्वन्ति । स्वप्ने कतरः स्वप्नस्थं पदार्थान् पश्यति । सुषुप्तौ सुखं कस्य । परार्थीनाः
सर्वे कस्मिन् सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ? इति ॥

तदा सञ्ज्ञाद् पिप्पलादः । सुप्तिकाले वायुव्यतिरिक्तानां देवानामुपरमः । वायुरेव प्राणादिरूपैः
व्यापारं करोति । जीवं ब्रह्म प्रापयति । स्वप्ने मनोमानिदेवव्यतिरिक्तानामुपरमः । तस्माज्जीवस्य मनसा
स्वप्नदर्शनं युक्तम् । जीवो यदा भगवन्तं प्रविशति तदा स्वरूपसुखमनुभवति इत्यादि ॥ ४ ॥

मनुष्येषु यः प्रायणपर्यन्तमोङ्कारमुपास्ते स कं लोकमाप्नोति इति शैब्यसत्यकामेन पृष्टे पिप्पलादेन
'ॐकारे मात्रामेकामेवोपास्ते यस्तं ऋग्वेदाभिमानिन्यो देवताः पृथिव्यां द्विजाग्र्यलक्षणमनुष्यशरीरं
प्रापयन्ति । द्विमात्रोपासकं यजुर्वेदाभिमानिदेवताः सोमलोकं प्रापयन्ति । तस्मिन्सम्पदमनुभूय पुन-
रावर्तते सः । त्रिमात्रेणोमित्यनेनाक्षरेणोपासकः सामवेदाभिमानिदेवताभिः सत्याख्यं ब्रह्मलोकमुच्चीयते ।
तत्र च सकलजीवोत्तमविरिचोपदेशेनोत्तमोत्तमं वासुदेवमीक्षते । तं प्राप्नोति चेति समवर्णि ॥ ५ ॥

भगवन्, षोडशकलो नाम कश्चिदपुरुषोऽस्तीति सामान्यतो मया श्रुतम् । स पुरुषः कः, क चास्ते,
का नाम षोडशकलाः, तासामाश्रयः कः, इत्यादि ब्रूहि इति कौसल्यराजपुत्रहिरण्यनाभेन पृष्टोऽहं 'न
जाने' इत्यवदम् । अतस्तत्कृतप्रप्रस्योत्तरवाक् का वद इति सुकेशा भारद्वाजो यदा पप्रच्छ तदाभाणि
पिप्पलादेन—यस्मिन् पुरुषे वक्ष्यमाणाः प्राणाद्याः प्रतिष्ठिताः, मुक्तास्सत्यो यमाश्रित्य वर्तन्ते स पुरुषः
शरीरस्थैवान्तरास्ते । स पुरुषः प्राणं जीवकलाभिमानिनमसृजत् । तं प्राणं निमित्तीकृत्य जीवस्यास्तिक्य-
निष्ठाभिमानिनीं भारतीमसृजत् । तथा मनोभिमानिरुद्रादयः, इन्द्रियाभिमानिन्द्रादयः, अन्नाभिमानि
सोमः, वीर्याभिमानि वह्निः, तपोभिमानि वह्निः, आकाशदेवता गणेशः, वाय्वभिमानि वायुसुतो मरुत्,
ज्योतिरभिमानि पावकः, आग्निमुत्तः, लोकाभिमानि पर्जन्यः, मन्त्रदेवता स्वाहा, उदात्मको बुधः, नामा-
त्मकोषा, पृथिव्यात्मा शनिः, कर्मात्मा पुष्करः, इत्युद्भूता एते षोडशकला देवाः । तेषां पुरुषो भगवा-
नाश्रयः । मुक्तिकाले तमेव स्वनामरूपापरित्यागेन देवाः प्रविशन्ति । अतस्सर्वैर्मुमुक्षुभिरवश्यमुपास्यो
जगज्जन्मादिकर्ता भगवान् श्रीहरिः इति ॥ ६ ॥

॥ इति षट्प्रश्नोपनिषदर्थसङ्ग्रहः ॥

अथ ईशावास्योपनिषत्सारसंग्रहः

अस्या उपनिषदः स्वायम्भुवमनुः ऋषिः । यतनामा हरिर्देवः । अस्याम् स्वायम्भुवमनुः स्वयनः सम्बोध्य विषयवैराग्यं, सत्कर्मकरणं, तदकरणे सत्यं वाचः, हर्षेण सत्यप्रवृत्तिः निहाय यज्ञनामकभगवतः स्तुत्या भगवज्ज्ञानं मोक्षलाभनमिति व्युत्पाद्य न तावदभ्यस्तं मोक्षलाभनं किं त्वन्यथाज्ञाननिराकरणसहितं अन्यथा विशिष्टमोक्षानुपपत्तेः, इत्यनुजवा, प्राप्तपरोक्षज्ञानविज्ञोऽपि भगवत्प्राप्त्या विना अपरोक्षज्ञानाभावादवश्यं प्रार्थनीयो भगवान् इत्यभिप्रेत्य त्र्यस्तितर्गतभगवत्प्राप्त्यप्रकारं समभिधाय ततः प्रणवप्रतिपाद्य-भगवदुपास्तिमुक्त्वा प्राप्तपरोक्षज्ञानस्यापि ईश्वरप्रसादेनैव मोक्ष इत्यभिप्रेत्य मोक्षार्थं भगवतः प्रार्थनाप्रकारमाहान्तिमेन मन्त्रेण इति ॥

॥ इति ईशावास्योपनिषत्सारसङ्ग्रहः ॥

अथ तळवकारोपनिषदर्थसंग्रहः

केन प्रेरितमिन्द्रियाद्यभिमानिदेवताज्ञानं स्वकार्यं करोतीति रुद्रेण पृष्ठो ब्रह्मा 'भगवानेवेन्द्रियादिप्रेरकः । तेन ते ज्ञातः । तैः स एव न ज्ञातः । ते साकल्येन ज्ञातः । तैः स एव न ज्ञातः । ते साकल्येन न जानामीति यो वेद स ज्ञानी' इत्युवाच । ततः ब्रह्मसिद्धजगत्स्य स्वकर्तृकत्वं मगदानान् इन्द्राद्यस्यन्तान् देवान् सम्यग्ज्ञापयितुकामो भगवान् यक्षरूपी सन् अग्निना वायुना च अज्ञातस्त्वं इन्द्र आगते स्वयमाकाशे जगाम । उमा तदुपदेशं चकार । अर्तितशून्यत्वाद्ब्रह्मा उक्ताः । तत इन्द्र उत्तमः प्रथमं ज्ञातत्वात् । तत अग्राद्या इत्याख्यायिकामुक्त्वा अधिदेवं क्षीरसमुद्रस्थं कपिलनभकमुपास्यरूपमुक्त्वा अनिरुद्धाख्यं मनोनिधामकं तद्वननामकमुक्त्वा सप्रतिष्ठां सायतनां ब्रह्मविद्यामभिधाय तद्वैत्तमोक्षाख्यं फलं चाह ॥

अस्या उपनिषदो विरिञ्चशिवसंवादरूपत्वात्तावत्र ऋषी द्वेयौ । देवता तु ब्रह्मशब्दोदितो विष्णुः । छन्दसु अक्षरपरिगणनया त्रिषुभादि यथायोग्यम् । जानन्नन्युमापतिर्विशेषज्ञानार्थं वा, ज्ञातस्य दाढ्यार्थं वा, लोकानुग्रहार्थं वा सर्वेन्द्रियप्रेरकं पृच्छति ब्रह्माणम् ॥

॥ इति तळवकारोपनिषदर्थसङ्ग्रहः ॥

अथ काठकोपनिषत्सारसंग्रहः

अस्याः काठकोपनिषदो यमदेवो ऋषिः, वामनाख्यो हरिर्देवता, यथासम्भवं छन्दः । ब्रह्मविद्यां वक्तुं श्रोतुः श्रद्धाजननायाख्यायिकामाह वेदपुरुरवः ॥

वाजश्रवसेनोद्दालकेन ब्राह्मणेभ्यः सर्वस्ये दत्ते सति तन्मध्येऽप्रयोजकगोदानेऽपि दृते सति तत्पुत्रो मचिकेताः तादृशगोदानादनर्थज्ञानी मां दत्त्वापि यतादृशगात्रो न दातव्य इत्युक्त्वान् । ततः कोपात्तं पिता शशाप किमिति—यमगृहं गच्छेति । तेन शप्तः पुत्रस्तत्पुत्रं गतः । तत्र यमो नाभूत्, अन्यलोकं गत्वा स्थितोऽभूत् । यमभार्यया कुमामतिथिपूर्वा यजमानाभावात् गृहामीत्युक्त्वा दिनत्रयमुपवासेन स्थितवान् । ततो यम आगत्य तं संपूज्य 'हे ब्रह्मन्, भवान् अनुज्ञानः सन् मे गृहे दिनत्रयं यज्ञासमकार्षीन् तस्य प्रतीकाराय त्रीन् वरान् वृणीष्वे'त्युवाच । तदा प्रथमं पितृसौमनस्यं वरं याचितवान् । स वरो दत्तश्च यमेन । स्वर्गाग्निस्वरूपज्ञानलक्षणं द्वितीयं वरं यथाचे । तदनु स्वर्गाग्निस्थभगवत्स्वरूपमुक्त्वान् ।

ततस्तदनुवादसंस्तुष्टो यमः पुनरग्निस्वरूपं इष्टकादेवतास्वरूपमुक्त्वा स्वर्णमयीं कण्ठमालां च वितीयं तत्सम्बन्धादग्नेर्नाचिकेतसाग्निरिति प्रसिद्धिर्भूयादित्युक्त्वा तृतीयं वरं याचयेत्युक्ते मुक्तनियामकभगवत्स्वरूपे पृष्ठे इदं मया वक्तुं न शक्यते । एतत्प्रतिनिधित्वेन शतायुषः पुत्रपौत्रान् ददामि वहन् पशून्, हस्तिहिरण्याश्वान्, अतिविस्तीर्णभूखण्डं, चिरजीविकां च ददामीति परीक्षार्थमुक्ते यमेन तत्सर्वं तवैवास्तु इदमेव मे ब्रूहीत्युक्त्या सन्तुष्टः तत्प्रशंसनपूर्वकं स्वस्यापीयं विद्या भगवदनुग्रहेण प्राप्ता, इत्येतद्वचनपूर्वकं तत्फलप्रतिपादनपूर्वकं च मुक्तनियामकभगवत्स्वरूपमादरादाह यमः समग्रोपनिषदा ॥

॥ इति काठकोपनिषत्सारसङ्ग्रहः ॥

अथ माण्डूकोपनिषदसंग्रहः

अस्या उपनिषदो मण्डूकरूपी वरुणऋषिः, चतुरूपी हरिर्देवता, अक्षरगणनया छन्दो ज्ञेयम् । मुमुक्षोरधिकारिणोऽखिलकेशनिवृत्तिविशिष्टपरमानन्दावाप्तये समस्तवृत्तप्रणवप्रतिपाद्यभगवदुपासनां वक्तुं प्रवृत्तयमुपनिषत् । आदौ समस्तप्रणवप्रतिपाद्यमक्षरं ब्रह्म, इत्याह । ओतं जगदस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ओमित्युक्तं यद्ब्रह्म एतदक्षरमुच्यते । तदनु प्रणवैकदेशैरकारोकारमकारनादैः प्रतिपाद्यानां विश्वादिभगवद्रूपाणां उपासनमुत्तरत्र वक्तुं तानि रूपाण्याह । चक्षुस्स्थानो बाह्यार्थप्रज्ञापकः, 'चत्वारो हस्ताः द्वौ पादौ गजमुखत्वाद्गजहस्त एकः' इति सप्ताङ्गः । 'मध्यममुखं गजमुखाकारं, पार्श्वद्वये तु नव नव मुखानि पुरुषमुखाकाराणीति' एकोनविंशतिमुखः । शुभभोगुभुक्, सर्वज्ञानविषयः, नाशरहितः, विश्वरूपी हरिः । आत्मनः प्रथमं रूपमेतत् इत्यर्थः ॥

कंठस्थः वासनामयपदार्थप्रज्ञाजनकः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः तैजसः । द्वितीयं रूपमित्यर्थः । हृत्कर्णिकाग्रस्थ, वैश्वानरतैजसाभ्यां संश्लेषविश्लेषरूपैकीभावं प्राप्तः सुषुप्तिवेल्यां जीवस्वरूपाज्ञानोपलक्षितकालविषयकज्ञानजनकः पूर्णानन्दः ज्ञानरूपसर्वावयवः प्राज्ञनामकः तृतीयं रूपमित्यर्थः ॥

स्वाप्नार्थानां जाग्रदर्थानां च अप्रदर्शकं, बाह्याभ्यन्तररूपार्थप्रज्ञाजनकत्वशून्यम्, मुक्तानां स्वस्वयोग्यसर्वज्ञानप्रदानरूपव्यापारकर्तृ, निर्दुःखसुखस्वरूपं, मिथ्याध्यवसायनिर्वर्तकत्वादिगुणविशिष्टं, आत्मनः चतुर्थं रूपमित्यर्थः । तुरीयनामको विष्णुः द्वादशान्ते व्यवस्थितः । चतुरूप आत्मा अवश्यं ज्ञातव्यः । इति प्रतिपादितम् । तेषां रूपाणां अकारादिप्रणवांशप्रतिपाद्यत्वमभिहितम् । तथा हि-अकारो विश्वः । उकारस्तैजसः । मकारः प्राज्ञः । नादबोध्यस्तुरीयः । अ इत्याक्रियमाणो विश्वः स्वात्मोपासकं त्वं स्वस्वात्मनः प्रापयति । उकारश्च तैजसम्, मकारश्च प्राज्ञम् प्रापयति इति दिक् । संसारभयं तितीर्षुणा ॐकारो भगवान् सर्वथा ध्येयः । ॐमित्याक्रियमाणं सर्वनियामकं ईश्वरं मत्वा मुक्तो भवति । एवं समस्तव्यस्तः प्रणवाभिधेयभगवदुपासना अभिहिता ॥

॥ इति माण्डूकोपनिषत्सारसङ्ग्रहः ॥

नाम च कथम् । शंकराचार्यप्रभृतयोऽपि उपनिषदः श्रुत्यन्तर्गता एवेत्यजीगणन् । सर्वसम्मतविषये तेषां विरुद्धप्रचारकरणे न पश्यामो हेतुम् । आस्तां तत् । अद्वैतिभिः महावाक्यत्वेन परिगणितानि, 'अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सोऽहमस्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादीनि उपनिषत्स्वेव उपलभ्यन्ते । न संहितासु । यदि वेदस्य मुख्यतात्पर्यं अद्वैते तर्हि श्रुतेः सर्वभागेषु किञ्चित्किञ्चिदप्यद्वैतं प्रतिपाद्येत । न हि तथा । किं च पाश्चात्यानामाशयोऽपि ब्रह्मसूत्रेषु अद्वैतवादो न प्रतिपादित इत्येव । (Dr G. Thibart) महाशयेन शंकरसूत्रभाष्यपरिवर्तनप्रस्तावनायां शंकराचार्याणां भाष्यं समुचित-रीत्या ब्रह्मसूत्रार्थं न बोधयति इति प्रतिपादितम् ॥

सर्वा अप्युपनिषदः ब्रह्मज्ञानोपदेशाय प्रवृत्ता अपि ब्रह्मणो गुणानां धर्माणां च पृथक् पृथक् बोधने एकैकस्या उपनिषदः मुख्योद्देशः इति प्रातिभाति । तथा हि, (मुख्यप्रयोजनम्) ईशावास्योपनिषदि मुख्यतः परमात्मा निखिलजगद्व्यापी, सर्वान्तर्यामी, सर्वजगत्प्रवर्तकः, सर्वसृष्टिसंहारकर्ता, सर्वज्ञः, इति प्रतिपादितम् । तल्लवकारि च—परमात्मा अस्मदिन्द्रियादिषु स्थित्वा सर्वकर्माणि कारयित्वा इन्द्रियादीनां तदभिमानिदेवतातां च शक्तिप्रदस्सन् आस्ते इति ॥ काठके, श्रीहरिः सांसारिकाणां मुक्तानां च जीवानां नियामकस्सन् तैः स्तुत्यस्सन् सर्वदा तेभ्योऽभिन्नस्सन् वर्तते इति ॥ माण्डूके, ॐकारप्रतिपाद्यः परमात्मा रूपवतुष्टयेन जीवस्य चतुरवस्थासु प्रेरको रक्षकश्च सन् राराजते इत्यादि ॥ एकैकस्यामुपनिषदि एकैकां विशेषः प्रतिपादितः । ईशावास्य प्रथममन्त्रे विरक्तेन षट्छालाभसन्तुष्टेन भाव्यमित्यभिहितम् । काठके च यमेन ब्रह्मज्ञानोपदेशात्प्राक् नाचिकेतसो वैराग्यं पर्यैक्षत् । एतेन ब्रह्मज्ञानेच्छूनां वैराग्यमादावावश्यकमिति ज्ञायते । एवञ्च सर्वासामुपनिषदां मुख्यतात्पर्यं तु परमात्मा सकलकल्याणगुणपूर्णः अशेषदोषवर्जितः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः सर्वज्ञः सर्वशक्तः ज्ञानानन्दस्वरूपः सर्वेभ्योऽपि भिन्नः मुक्तैरपि पूज्यः असमाभ्यधिकः जीवोत्तमवायुना संसेव्यः इत्यादि । एतादृशभगवतो जीवस्य च अमेदसाधकानि निरवकाशप्रमाणानि न सन्त्येव । ईशावास्ये, 'योसावसौ पुरुषस्सोऽहमस्मि', काठके, 'यथोदके शुद्धे शुद्धमासिकं तादृगेव भवति', आथर्वणे, 'परऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति, ब्रह्मैव भवति', छान्दोग्ये, 'तत्त्वमसि' इत्यादीनि कानिचित् वाक्यानि उपनिषत्सु आपाततः अद्वैतपरतया प्रतीयन्ते । द्वा सुपर्णा सयुजा, निरंजनः परमं साम्यमुपैति इत्यादीनि भूरिवाक्यानि घण्टाघोषं भेदमुद्गिरन्ति । एतद्वाक्यानां अमेदपरतया वर्णनमशक्यमिति पूर्वापरविरोधपरिहारार्थं पूर्वोक्तवाक्यानामेव भेदपरतयैवार्थो वर्णनीयः । अतः सर्वोपनिषदां भेद एव तात्पर्यमिति निर्णीयते । तस्मात् एतं संसारपारावारं सुखं लङ्घितुकामैः 'दासोऽहम्' इत्येवोपासना कर्तव्या । न 'सोऽह' मिति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमाभिमतः पन्थाः इति दिक् ॥

॥ इति शम् ॥

भेदमतिना मया श्रीपादपुत्राणां विद्वच्छिरोमणीनामनुज्ञानुसारेण परिकल्पकाले नियमितपत्रेषु च लिखिते एतद्वाक्यसमूहे कृतिनो गुणानल्पानपि परिगृह्णन्ति इति विश्वस्य अभ्यर्थयिता

अर्चक राघवेन्द्राचार्यः,

मन्त्रालयः.

अथ श्रिमत्साधनदीपिका

श्री॥ विद्वच्चक्रचूडामणि, दोड्डबल्लपुरं, गोविन्दकृष्णाचार्याः

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॥

पञ्चालयापतिं वन्दे भविष्यत्पद्मजं तथा । टीकार्यं व्यासराजादिष्टिष्यथाचार्यसन्ततिम् ॥ १ ॥

नत्वा मन्त्रालयाचार्यं निखिलापन्निवारकं । मद्गुरुंश्च यथाशक्ति कुर्वे साधनदिपिकाम् ॥ २ ॥

तत्रादौ सर्वाधिकारिप्रार्थनीयमोक्षसाधनभूतेषु ज्ञानभक्तिवैराग्येषु ज्ञानस्वरूपं निरूप्यते । परापर-
तत्त्वविषयक्रमनोवृत्तिविशेष एव ज्ञानम् ॥ तच्च परोक्षापरोक्षज्ञानभेदेन द्विविधम् । तत्र परोक्षज्ञानं
अपरोक्षज्ञानकारणं भवति । शास्त्रावमर्शध्यानधारणातत्त्वनिश्चयमननश्रवणादिभेदेनानेकविधं परोक्षज्ञानं ।
अयमत्र विवेकः । अपरोक्षज्ञानसाधनभूता उपासना द्विविधा । शास्त्रावमर्शध्यानभेदात् ॥ शास्त्रावमर्श-
पदेन तत्त्वनिश्चयानन्तरं वैष्णवशास्त्रस्य मन्त्रोपनिषद्भारतादेर्ब्रह्मसूत्रन्यायैः स्वयमेवादर्शनैरन्तर्याम्यामभीक्ष्णं
भगवदुत्कर्षपर्यवसायितयावधारणं । ध्यानशब्देन समाधिर्विवक्षितः । यथोक्तमनुव्याख्याने—

‘सोपासना च द्विविधा शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी । ध्यानरूपा परा चैव तदङ्गं धारणादिकं ॥’ इति ॥
सुधायां च—ध्यानसमाध्योरेनतिभिन्नत्वाद्भ्यानशब्देन समाधिर्गृह्यत इति । अभ्यासपाटवाद्नायासेन
प्राप्तं ध्यानं समाधिरित्युच्यते । अप्रयत्नात्समाधिस्तु दर्शनं चिरयानयेति तन्त्रसारोक्तेः । अत्र द्वयो-
रुपासनयोरधिकारिभेदेनापरोक्षज्ञानहेतुत्वं बोध्यम् । अखण्डस्मृतिलक्षणध्यानादेस्तु परम्परया अपरोक्ष-
हेतुत्वम् । तथा हि । श्रवणदर्शनजनितवासनामयवस्तुनो मत्तसावलोकनं हि स्मृतिः । सा च द्विविधा ।
खण्डस्मृतिरखण्डस्मृतिश्चेति ॥ तत्राद्या एकैकावयवस्मृतिरूपा धारणेत्युच्यते । तदुक्तं द्वितीयस्कन्धे—
‘एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत्पदादियावद्धसितं गदाभृत’ इत्यादिना । द्वितीया समग्रावयवस्मृति-
रूपा प्रयत्नसंदसद्भावभ्यां ध्यानसमाधिभेदेन द्विविधा भवति । तत्र ध्यानं समाधिहेतुः । ध्यानं प्रति
एकैकावयवस्मृतिरूपधारणा कारणं । ध्यानस्य षडङ्गानि । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा इति ।
चत्वार्यङ्गानि तस्य चेति तन्त्रसारं चतुर्णामङ्गानामुक्तावपि चशब्देनानुक्तसमुच्चायकेन धारणप्रत्याहारयो-
र्ग्रहणात् ॥ एवं च शास्त्रावमर्शध्यानयोरपरोक्षज्ञानसाधनत्वे स्थिते तयोः पूर्वं तत्त्वनिश्चय आचश्यकः ॥
ध्यानं विश्रिततत्त्वस्य तस्माच्छास्त्रावमर्शनमिति तन्त्रसारोक्तेः । तत्त्वनिश्चयस्तु संशयविपर्ययनिरासकेन
युक्त्यनुसन्धानात्मकमननेन विना नोपपद्यत इति मननमावश्यकम् । तत्र युक्तायुक्तसंशयवत एवाधिकारा-
च्चादशसंशयार्थं वाक्यार्थग्रहणलक्षणश्रवणस्याप्यावश्यकतेति ॥

नन्वेवं शास्त्रावमर्शरूपोपासनायाः साक्षादपरोक्षहेतुत्वे उपासनापादीयतत्त्वप्रकाशिकाविरोधः ।
तत्रोपासना द्विविधा । समस्तशास्त्राभ्यासरूपा यामाहुः श्रवणमनने इति ध्यानरूपा चेति ॥ तत्राद्या
ध्यानाङ्गत्वात्सैव प्रथमाधिकरणे विधीयत इत्युक्त्या ध्यानाङ्गत्वस्य श्रवणमननरूपत्वस्य च प्रतीतिरिति
चेन्न । अथवा सततं शास्त्रविमर्शेन भविष्यतीति तन्त्रसारवाक्यानुरोधेन मननसाध्यतत्त्वनिश्चयानन्तर-

भाविशास्त्रावमर्शस्य साक्षादपरोक्षसाधनत्वौचित्यात् । तत्त्वप्रकाशिकावाक्यस्य समस्तसच्छास्त्रश्रवण-
मननाभ्यां दूरोत्तारितज्ञानसंशयविपर्ययस्यैव ध्यानाधिकारित्वादित्युत्तरवाक्यानुरोधेन तत्त्वनिश्चय-
पूर्वभाष्यज्ञानसंशयविपर्ययनिरासकश्रवणमननरूपशास्त्रावमर्शस्य तत्त्वनिश्चयद्वारा ध्यानाङ्गत्वाभिप्रायक-
त्वात् ॥ उक्तञ्च लुपायां—शास्त्राभ्यासस्य ध्यानाङ्गत्वेऽपि स्वतन्त्रोपासनत्वञ्चास्ति । ब्रह्मसाक्षात्कार-
हेतुव्याभिसत्त्वृत्तिनिरोधत्वाच्चेति । अथैवमपि उक्तद्विविधोपासनस्यापरोक्षं प्रति साक्षादेतत्त्वे दर्शन-
साधनं चानुग्रह इति भगवत्प्रसादस्यापरोक्षसाधनत्वोक्तिरनुधाविरोध इति चेन्मैवम् । अधिकारि-
सम्बन्धिसाधनेषु उपासनस्यैव साक्षादपरोक्षहेतुतया विवक्षितत्वेन प्रसादस्येश्वरसम्बधितया विरोधा-
भावात् । ननु श्रवणमनननिदिध्यासनानां ज्ञानरूपत्वमेव कथमिति चेत् । इत्थं । श्रवणं शब्दजं ज्ञान-
मुपपत्त्यनुचितनं । नतिर्निरन्तरा चिन्ता निदिध्यासनमुच्यते इत्यादि न्यायासृतोक्तरीत्या आपातदर्शनमिदं
कृतिसाध्यत्वेन विधानार्हं प्रतिपादयन्मयस्य वाक्यार्थ इति सिद्धान्तोक्तिरुपदेशेन गुरूपदेशेनानेकशास्त्रास्थ-
वाक्यविग्रहणमात्रं श्रवणं । तच्च ज्ञानमात्रविरोधि । न तु मननमिव संशयादिविरोधि । मननरूप-
न्यायावताराङ्गसंशयधर्मिज्ञानरूपत्वात् । मननं तु अयमेव वाक्यार्थो युक्तः नान्य इति निर्णयहेतुयुक्त्यनु-
त्तन्धानं । तच्च संशयादिविरोधि । निरन्तरं ध्यानं निदिध्यासनं तच्चापरोक्षज्ञातिसाधनं ॥ इत्थं च कथं
न इतिरूपता । एतच्च तत्त्वनिश्चयो वेदार्थनिधमश्च ब्रह्मदृष्टेः पुथगेवेत्यादिना भाष्ये स्पष्टम् ।

नन्वेवं श्रवणादेर्ज्ञानत्वे विध्यनर्हत्वेन श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यादिना कथं तद्विधानमिति चेत्,
अनुपपत्तिरपि परमत एव । नास्मन्मते ॥ उक्तञ्च न्यायामृते, श्रुत्यादेर्धीस्वरूपत्वाद्विध्यनर्हत्वतो धियां ।
परपक्षे नैव युक्तः श्रवणादिविधिः कश्चित् इति ॥ सूक्ष्मशास्त्रार्थबुद्धेश्च कृतिसाध्यत्वदर्शनात् । ज्ञान-
स्वरूपमपि च श्रवणादि विधीयते ॥ इति च निपुणतरमुपपादितमेतन्न्यायामृते ॥ तस्मात्परोक्षज्ञानस्योक्त-
विधयानेकरूपत्वं युक्तम् । यत्तु तारतम्यविण्मूर्त्तर्षभेदसत्यत्वाद्भिज्ञानं सच्छास्त्रश्रवणादितः पूर्वतनं
किञ्चित् तज्ज्ञानान्तरसंस्कारवशात्सत्संगत्या वा जातमधिकारिविशेषणतयोपयुक्तं ॥ न तु तावतैव
निर्वाहः । अयश्शकलारोपितस्यैवाग्नेः रोगदाहकत्वाच्छ्रवणादिसंस्कारसंस्कृतस्यैव ज्ञानस्यापरोक्षद्वारा
बन्धनिवर्तकत्वात् । अपरोक्षज्ञानं तु स्वयोग्यविधापरोक्षज्ञानं विबेतरूपापरोक्षज्ञानं चेति द्विविधम्
तत्रायं बाह्यस्वरूपभेदेन द्विविधम् । तत्र बाह्यं हृदयगतविधापरोक्षज्ञानं । स्वरूपं तु स्वरूपचक्षुषा स्वरूप-
हृदयगतपरोक्षज्ञानं ॥ तत्र स्वयोग्यविबेतरूपापरोक्षस्य न मोक्षसाधनत्वं । किं तु तस्य कारणान्तर-
सहकारेण स्वर्गादिलोकप्रापकत्वमेव । तथा हि । स्थूलदेहप्राप्तिमारभ्य नियतगुरूपदेशपर्यन्तं अनुष्ठित-
योग्येतरूपापरोक्षसहितसत्कर्मप्राप्तित्वाद्यनप्रसादात्स्वर्गलोकप्राप्तिः ॥ उक्तञ्च भाष्ये, कर्मणात्वधमः प्रोक्तः
प्रसादः.....प्रसादात्त्वधनाद्विष्णोः स्वर्गलोकाः प्राप्तीर्तिरिति ॥ नियतगुरूपदेशानन्तरं योग्यापरोक्षपर्यन्त-
मनुष्ठितयोग्येतरूपापरोक्षसहितश्रवणादिजन्यमध्यमप्रसादान्महारादिलोकप्राप्तिः । यथोक्तम् । प्रसादः
श्रवणादिभिः । मध्यमाज्जनलोकादिरिति । सामान्यदर्शनालोका मुक्तियोग्यात्मदर्शनादिति च ॥ उक्तञ्च
तत्त्वप्रकाशिकाराधवेन्द्रतीर्थीयै, स्वयोग्येतरूपापरोक्षसहितच्छ्रवणादि जन्यमध्यमप्रसादान्महारादिलोकं
प्राप्नुवन्तीति ॥ एकादशतात्पर्येऽपि ज्ञानेन ब्रह्मलोकस्यान्महाज्ञानाद्वरेगीतिः पादयोगान्महर्लोको जनोलोक-
स्तु योगतः ॥ तपस्तप्तु तपोलोक इति ॥ पादयोगयोगतपोज्ञानमहाज्ञानानि क्रमेण महर्जनस्तपस्तप्तुलोक-
हरिलोक(अमुक्तस्थान)प्राप्तिसाधनानि । तल्लक्षणानु, मात्राननुभागकालीनसामान्यभगवद्रूपापरोक्षयुक्ता
खण्डितध्यानं पादयोगः । मात्राकालीनसामान्यापरोक्षयुक्ताखण्डितध्यानं योगः । षण्मात्राकालीनसामान्या-
परोक्षयुक्तपरोक्षज्ञानं तपः । सामान्यरूपस्य मुहूर्तापरोक्षेणसहितं परोक्षज्ञानं ज्ञानं । मुहूर्ताधिकापरोक्ष-
सहितं परोक्षज्ञानं महाज्ञानमिति ॥ तदुक्तमेकादशतात्पर्ये—निरुद्धो भगवद्रूपस्यापरोक्षेणदर्शनं

इत्यादिना । स्वयोग्यविबापरोक्षज्ञानादेव सर्वेषामधिकारिणां मोक्षः ॥ तदुक्तम् भाष्ये ॥ न सामान्यदर्शन-
मात्रेण मुक्तिरिति । दर्शनेनात्मयोग्येन मुक्तिर्नान्येन केनचिदिति च ॥ तट्टीकायापि । न भगवद्रूपाणां
साम्येन सामान्यतो दर्शनेन मुक्तिः । किं नाम स्वविषयदर्शनादेवेति ॥ एतादृशापरोक्षज्ञानोत्तरभावि-
श्रवणादिकं मुक्तावानन्दोच्चाहकारणं भवति । नन्वत्र यदुक्तम् ध्यानादेः परोक्षज्ञानस्यापरोक्षहेतुत्वमिति ॥
तदयुक्तम् । ध्यानादेर्वासनामयवस्तुविषयकत्वेनापरोक्षज्ञानस्य तदन्यज्ञानानन्दात्मकग्रहविषयकत्वेन भिन्न-
विषयकत्वादिति चेत्सत्यम् । पश्यन्ति परमं ब्रह्म धितयेत्प्रतिविंबितम् । ब्रह्मैव प्रतिविंबे यदस्तेषां फलप्रदं ॥
तदुपासनञ्च भवति प्रतिमोपासनं यथेति वचनानुरोधेन प्रतिविंबस्यान्यत्वेऽपि तत्रत्यविंबमादाय ब्रह्म-
विषयत्वं फलप्रदत्वमेकविषयत्वं च युज्यत इति ।

॥ इति ज्ञाननिरूपणम् ॥

अथ भक्तिनिरूपणम्

एवं ज्ञानस्वरूपं निरूप्य भक्तिस्वरूपं निरूप्यते ॥ माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहो भक्तिः ॥ उक्तञ्च तत्त्व-
प्रकाशिकायां । माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहो हि भक्तिः ॥ न हि माहात्म्यानुक्तो तदज्ञानं भवति स्नेहोवेत्यादि ॥
तन्त्रसारेऽपि परमस्नेहसंयुक्ता यथार्थज्ञानतो भवेत् । सा भक्तिरिति विज्ञेयेति ॥ अत्र स्नेहो भक्तिरित्ये-
वोक्ते पुत्रादावपि स्नेहसद्भावाद्भक्तिव्यवहारः स्यादित्यतो माहात्म्यज्ञानपूर्वकत्वविशेषणं ॥ माहात्म्यज्ञानं
भक्तिरित्येवोक्ते जरासन्धदुर्योधनादेर्भीमि माहात्म्यज्ञानसत्त्वेन भक्तिरस्यादित्यतः स्नेह इति विशेष्यम् ॥
एषा भक्तिर्द्विविधा । अपरोक्षात्पूर्वभाविनी तदनन्तरभाविनी चेति ॥ तत्राद्या अध्ययनाङ्गभक्तिः ब्रह्मविद्या-
धिकारिविशेषणभूतभक्तिः दृढभक्तिरिति त्रिविधा । अपरोक्षज्ञानानन्तरभाविपरमभक्तिविषये प्रमाणन्तु ।
अपरोक्षज्ञानिनोऽपि स्वयोग्यपरमानन्दहेतुपरमकाष्ठापन्नभक्त्यभावे तत्साध्यमोक्षकप्रसादस्याभावेनेति
न्यायानुतवाक्यम् ॥ मोक्षकेश्वरप्रसादस्तद्भक्त्येकसाध्यः । भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचिदिति
वचनात् । परमेश्वरभक्तिर्नाम निरवधिकानन्तानवद्यकल्याणगुणत्वज्ञानपूर्वकस्वात्मात्मीयसमस्तवस्तुभ्यो-
ऽनेकगुणाधिकोत्तरायसहस्रेणाप्यप्रतिबद्धनिरन्तरप्रेमप्रवाहः । यमधिकृत्य यत्र नान्यत्पश्यति, सा निश-
पश्यतोमुनेरित्यादिश्रुतिस्मृतयः । न चासौ तत्साक्षात्कारमन्तरेणोपपद्यत इति सुधावाक्यञ्च । निरव-
धिकाः प्रत्येकमनवधिका अनन्ता निस्सङ्ख्याः कालादितोपरिच्छिन्ना वा अनवद्यादोषास्पृष्टाः कल्याणाः शुभा
तमाः एतादृशगुणा यस्य हरेः तस्य भावस्तत्त्वं तदज्ञानपूर्वकत्वमाद्यं प्रेमप्रवाहविशेषणं । स्वात्मनि स्वात्मीय-
समस्तवस्तुषु च यः स्नेहस्ततोऽनन्तगुणाधिक इति द्वितीयम् । अन्तरायसहस्रेणाप्रतिबद्धत्वादेव निरन्त-
रोऽविच्छिन्न इति तृतीयम् ॥ अत्र तृतीयविशेषणमात्रनिवेशे वाक्यादेः भारत्यादौ तथाविधप्रेमप्रवाहस्य
सत्त्वेऽपि न भक्तिरित्यतो द्वितीयविशेषणम् ॥ तथापि रुद्रादीनां जगद्गुरौ वायुदेवे तथाविधप्रेमप्रवाह-
सत्त्वेऽपि तस्य न परमभक्तिवमित्यत आद्यं विशेषणम् । एतादृशप्रेमप्रवाहस्यासम्भावितत्वशंकायां
तादृशप्रेमप्रवाहकार्यप्रतिपादिका यत्र नान्यं पश्यतीति श्रुतिः, सा निशा पश्यतो मुनेरिति गीतास्मृति-
श्रोदाहृता, न चासावित्यनेनापरोक्षज्ञानानन्तरभावित्वमुच्यत इति ज्ञेयम् । ब्रह्मविद्याधिकारिविशेषणभूत
भक्तिं विषयेऽध्ययनाङ्गभक्तिविषये च प्रमाणं । विष्णुभक्तिरपि ब्रह्मविद्यायामधिकार इति श्रुत्याहेति ॥
अध्ययनलब्धापि भक्तिरन्यायाध्ययननिवृत्त्यर्थं पृथगुक्तेति च तत्त्वप्रकाशिकावाक्यम्, यस्य देवे परा भक्तिः ।
विष्णुपादैकसंश्रयः । भक्तिमान्परमेविष्णोर्वित्यादि भाष्यञ्च । उक्तञ्चाभिनवचन्द्रिकायां । अध्ययनेन
लब्धा अध्ययनाङ्गमिति यावत् । या तु भक्तिर्विष्णुपादैकसंश्रय इत्यनेनोक्ता साधिकार एव न तु
तदध्ययनविशेषणमिति ॥

दृढभक्तिविषये तु यदाढ्यार्थं वैराग्यं निरूपितमिति तत्त्वप्रकाशिकावाक्यम् ॥ वैराग्यतो भक्ति-
दाढ्यं दाढ्यं भक्तेरवाप्य च ॥ यतेतोपासनायवेत्यनुव्याख्यानवाक्यम् । प्रागेव भक्तेर्भाष्यत्वाद्दाढ्यमित्युक्तं ।
भक्तिदाढ्येन चोपासा भवेदिति सुधावाक्यञ्च प्रमाणम् । एषा तु वैराग्याज्जायते । किं च हरिभक्तिव-
दुरुदेवभक्तिरपि भाष्या । सा च यथायोग्या । न पुनर्भगवद्भक्तिवत्सर्वोत्कृष्टा । यस्य देवे परा भक्तिर्यथा
देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिताह्वर्याः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति श्रुतेः । एतदर्थस्तु, यस्याधिकारिणः
देवे हरौ परा सर्वोत्कृष्टा भक्तिः । देवे देवेषु ब्रह्मादिषु यथा योग्यतानुसारेण गुरावपि तथा योग्यतानु-
सारेणैव भक्तिः । तस्याधिकारिण एतेऽर्थाः प्रकाशन्ते इति ॥

॥ इति भक्तिनिरूपणम् ॥

अथ वैराग्यनिरूपणम्

एतावता भक्तिस्वरूपं निरूपितमिदानीं तु वैराग्यं निरूप्यते । वैराग्यं नाम इहामुत्रफलभोगविरागः ।
अनित्यत्वासारत्वादिसाध्यादैहिके पारत्रिके च विराग आवश्यकः । फलभोगः फलानुभवः । तत्र रागा-
राहित्यं विराग इत्युच्यते । एतादृशवैराग्यं त्रिविधम् । अल्पाधिकाधिकतरभेदात् । अल्पवैराग्यं अधिकारि-
विशेषणभूतम् । अधिकवैराग्यं भक्तिदाढ्यादेरङ्गम् । अधिकतरवैराग्यन्त्वपरोक्षानन्तरभावि ॥ तत्राद्य-
द्वये मानम् । आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमसारश्चाप्यनित्यकं । विज्ञाय ज्ञातवैराग्यः, परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्रह्मणो
निर्वेदमायादित्यादि भाष्यं, वैराग्यतो भक्तिदाढ्यमित्यनुव्याख्यानम्, मीमांसासाध्याद्वैराग्यादिति सुधा,
मीमांसालाभ्यादिति सारासारवस्तुज्ञानाधीनो ह्यसारे वस्तुनि विरागः । स च तदन्तरेत्यादिप्रथमपाद-
प्रकृतमननापरनामकमीमांसासाध्य इत्येवमुक्तम् । मीमांसातः प्राक्तनविरागस्तु श्रद्धामात्रसिद्धो न भक्ति
दाढ्यहेतुरिति भाव इति परिमलवाक्यञ्च बोध्यम् । अपरोक्षानन्तरभाविवैराग्ये तु—इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतो-
ऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः । भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परा शान्तिमुपैति साक्षात् ॥
इत्येकादशस्कन्धोक्तिर्मानं ॥ व्याख्यातश्चायं श्लोकस्तट्टीकायां । प्रीत्या भजतोन्वनन्तरं भगवत्प्रबोधः
भगवदपरोक्षज्ञानमनन्तरं पूर्वस्मादधिका संसारविरक्तिः अनन्तरं अधिका भक्तिरित्येतानि साधनानि
भागवतस्य भवन्ति इति ॥ अत एव गीताभाष्ये, तव ज्ञानिनो न फलकामकर्तव्यता किम्वान्येषा-
मित्यनेनापरोक्षज्ञानिनोऽपि वैराग्यमावश्यकमित्युच्यते । यथोक्तम् प्रमेयदीपिकायां, कृतोऽपि फलकामो
ज्ञानिनो नात्यन्तबाधकः । तत्प्रतिबन्धनीयस्य ज्ञानस्यासत्त्वात् मोक्षस्य च नियतत्वात् । तथापि मोक्ष-
विलम्बहेतुत्वात्तस्यापि न कर्तव्यः । किम्वान्येषां ज्ञानिनामिति । यद्यप्यत्र वैराग्यादौ न व्यक्तिभेदः ।
तथापि तत्तत्कारणायत्तविशेषवत्वमाश्रित्यावन्तरप्रभेदोक्तिरित्यदोषः । एतेन श्रवणादिसाध्यस्य
वैराग्यादेरधिकारिविशेषणतया श्रवणादिसाधनत्वेऽन्योन्याश्रयः स्यादिति चोद्यम् निरस्तम् । उक्तञ्च
सुधायां—सात्विकप्रकृतेः सत्सङ्गवशादीष्वैराग्यादिमतः श्रवणेन तदभिवृद्धौ कृतमननादेर्भूयः तदभि-
वृद्धिरिति ॥

॥ इति वैराग्यनिरूपणम् ॥

एवं निरूपितानां ज्ञानभक्तिवैराग्यानां प्रथणामप्यावश्यकतैव । भाष्ये आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमित्यादिना
वैराग्यस्योत्तमाधिकारिलक्षणत्वेनोक्तावपि उत्तरोक्ताप्राचुर्येणासाङ्कर्यादिति टीकारीत्या सर्वेषां सर्वा-
धिकारिसाधारण्यस्याभिप्रेतत्वात् ॥ उक्तञ्च चन्द्रिकायां—

समानाधिकरणानां वेदाध्ययनशामादिविष्णुपादैकसंश्रयत्वादीनां मध्ये दस्य शमादिविष्णुपादैक-
संश्रयत्वादिकेऽप्रचुरे अध्ययनन्तु प्रचुरं सोधम् इत्यादि । किं च वैराग्यभक्ती विना केवलोपासनया
अपरोक्षज्ञानं नोत्पद्यते ॥ यथोक्तम् सुधायाम्, दर्शनसाधनञ्चानुग्रहः स्वयंग्यवृणोपेतस्य भगवद्विग्रह-
विशेषस्यादरनैरन्तर्याम्यां विषयवैराग्यतद्भक्तिसहिताद्बहुकालोपचिताद्विद्विष्यासनापरनामकाद्विचितना-
दते न लभ्यत इति ॥ न ह्यन्यत्र रागवतस्तत्र भक्तिरहितस्यादरनैरन्तर्याम्यामनुचितनमुत्पद्यत इति च ॥
अपरोक्षानन्तरमपि पूर्वोक्तपरमभक्तिसम्पत्तिं निरीक्ष्यैवात्यर्थप्रसादो भवतीति भक्तेः प्राधान्यम् । किं च
ज्ञानं भक्तिभाग एव । भक्त्यंशकं यतो ज्ञानं ज्ञानस्नेहात्मिका च सेत्येकादशतात्पर्योक्तेः ॥ वैराग्यन्तु
भक्त्यादेरङ्गम् । न हि वैराग्याभावे दृढभक्तिरसम्भवति । यथोक्तम् सुधायाम्—आद्यौ वैराग्यम् साध्यम् ।
तेन भक्तिः । न हि हेये रागवत उपादेये प्रेमोत्पत्तिरस्ति दृश्यते तावदिति चेन्न शो दृढः प्रेमा । अत
एवोक्तं भक्तिदाढ्यमितीति । नाप्यात्यन्तिकवैराग्याभावे स्वात्मात्मीयस्वनस्तवस्तुस्नेहाधिकगुणत्वविशेषित-
परमभक्तिर्लभ्यः ॥ किं चोपासनमपि वैराग्याभावे न युज्यते । वैराग्यस्य तदङ्गत्वात् । अत एव तन्त्रसारे
अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ यमा इत्यात्रापरिग्रहशब्दितवैराग्यस्य ध्यानाङ्गत्वमान्तर्भाव उक्तः ॥
तस्माद्वैराग्यं भक्तिज्ञानञ्चेति त्रयमप्यपरिहार्यमधिकारिणां । प्राधान्यं च त्रिषु भक्तेरेव । उक्तञ्च तन्त्रसारे-
परमस्नेहसंयुक्ता यथार्थज्ञानतो भवेत् । सा भक्तिरिति विज्ञेया साधनं भोगमोक्षयोः ॥ मुख्यमेतैव नान्य-
स्यात्सर्वं व्यर्थं तथा विना । सैका ह्यभीष्टफलदा मोक्षो दर्शनयुक्तया दर्शनञ्च तथा हीनं व्यर्थमन्य-
त्किमुच्यते । योग्यन्तु दर्शनं नैव तथा हीनं भविष्यति इति ॥ अत्र ह्यलारिदिपणी । अपरोक्षज्ञानस्य
निदिध्यासनाऽमुख्यं साधनं । मुख्यन्तु श्रीहरिभक्तिर्देवति भावेनाह परमेति ॥ सुदृढस्नेहयुतयथार्थमाहात्म्य-
ज्ञानादित्यर्थः । भगवद्दर्शनमित्यनुवर्तते । न केवलं दर्शनस्यैव मुख्यसाधनं भक्तिः । किं तु तत्साध्य-
मोक्षस्य तद्गतानन्दस्यापीत्याह साधनमिति ॥ एतैव भक्तिरेव भोगमोक्षयोर्मुख्यं साधनमित्यन्वयः ।
मुख्यत्वमेव व्यतिरेकेणान्वयेन विवृणोति, नान्यदिति ॥ भक्तेरन्यन्मुख्यं साधनं न । तद्विवृणोति सर्व-
मिति । तथा भक्त्या विना भक्त्यभाव इति यावत् । सर्वं कर्मादिकं व्यर्थं निष्फलं भवेदिति शेषः । सा
भक्तिरेकाह्यभीष्टफलदा स्यात् । भक्तेर्मुख्यसाधनत्वं यदुदितं तत्केवलायाः किमित्यतो नेति भावेनाह,
मोक्ष इति । अपरोक्षज्ञानयुक्तया भक्त्या मोक्षो भवेदित्यर्थः । भक्तियुक्तदर्शनस्यैव मोक्षसाधनत्वं न
केवलस्येत्याह, दर्शनञ्चेति । तथा भक्त्या हीनं दर्शनं चापरोक्षज्ञानमपि द्वेषिणामवतारपरोक्षदर्शनमिव
व्यर्थमन्यत्कर्मादिकं व्यर्थमिति किं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ननु भक्त्यभावेऽपरोक्षज्ञानमेव नोत्पद्यते । तत्कथ-
मुच्यते, दर्शनं तथा हीनं व्यर्थमिति । तत्राह योग्यमिति । तथा भक्त्या हीनं चेद्योग्ययावद्भक्त्यभाव इति
यावत् । योग्यं दर्शनं योग्यापरोक्षज्ञानं नैव भविष्यतीत्यर्थः । तथा च सामान्यदर्शनं स्वयोग्ययावद्भक्त्यभावे
अपि सम्भवतीति भावः ॥ यद्वावतारदर्शनमिव योग्यदर्शनमपि तथा भक्त्या विना भवति किं । नेत्याह,
योग्यन्त्विति ॥

अत्र निदिध्यासनव्यतिरेकेण भक्तिमात्रेणापरोक्ष इति नाभिप्रायः । किं तु तस्याप्रधानसाधनत्वं
भक्तेः प्रधानसाधनत्वमिति । न ह्येककार्यनिरूपितकारणतापज्ञानामेकस्याप्राधान्योक्तिरन्यस्याकारणत्व-
माक्षिपति । अन्यथा पूर्वोक्तसुधाविरोधः इत्यञ्चेतरसाधनकदम्बस्य यदभावे वैयर्थ्यं, यत्सत्त्वे च सार्थिक्यं
तस्या भक्तेरेव प्राधान्यमिति स्थितं । यथोक्तम् सूत्रभाष्ये—प्रधानसाधनत्वाद्भक्तिः कारणत्वेनोच्यत इति ।
उक्तञ्च बृहद्भाष्ये, ध्यानं च गुरुश्रुषा नित्यनैमित्तिकाः क्रियाः । तीर्थदानजपाद्याश्च स्वाध्यायो हरि-
कीर्तनम् ॥ द्वादश्यादिव्रतञ्चैव तुलस्यादेरथार्चनं । सर्वं भक्त्यर्थमुद्दिष्टं निष्फलं तत्तथा विना ॥ विष्णु-
भक्तियुतो मुक्तिं याति नान्यः कथञ्चनेति । गीताभाष्येऽपि । आधिव्यज्ञानार्थं भक्त्यभ्यास इति । तट्टीकायाञ्च

यो मद्भक्त इति भक्तिः पुनःपुनरुच्यते । तत्प्रयोजनमाह, आधिक्येति । अद्वैष्टेत्यादिनोक्तेषु सर्वधर्मेषु भक्तेरिति शेष इति ॥ ज्ञानवैराग्ययोर्मध्ये ज्ञानस्यैव प्राधान्यम् । उक्तञ्च गीताभाष्ये, सर्वाधिकं ध्यान-मुदाहरन्ति ध्यानाधिके ज्ञानभक्तीपरात्मन् कर्माफलाकाङ्क्षमथो विरागस्त्यागश्च न ज्ञानकलाफलाहश्चेति च काषायणशास्त्रायामिति । श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासादज्ञानादुद्धानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागा-च्छान्तिरनन्तरमित्यत्र गीतायां कर्मफलत्यागस्य ध्यानाधिक्यप्रतीतावपि न तत्र तात्पर्यम् । किं तु त्यागस्य प्रशस्तत्वे । यथोक्तम् गीताभाष्ये, ध्यानात्कर्मफलत्याग इति तु स्तुतिरिति ॥ तद्दीकायाञ्च, त्यागस्य प्रशस्तत्वमेवानेन लक्ष्यते, न प्रतीतार्थतात्पर्यमित्यर्थ इति ॥ त्यागो हि ध्यानज्ञाननिवृत्तकर्मानुष्ठानप्राप्तौ कारणत्वेन परीक्ष्य लोकानित्यादावुच्यते । न च फलात्साधनं श्रेय इति च । एवञ्च वैराग्यस्य ज्ञान-कारणत्वेन ज्ञानादवरत्वमेव । पूर्वोक्तज्ञानप्रभेदेषु श्रवणमननतत्त्वनिश्चयधारणाध्यानसमाधिशास्त्रावमर्शेषु उत्तरोत्तरप्राधान्यं बोध्यम् । श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासादित्यत्राभ्यासपदेन श्रवणमननात्मकतत्त्वनिश्चयपूर्वभावि-शास्त्राभ्यासो ग्राह्यः । न तु तत्त्वनिश्चयानन्तरभावि निदिध्यासनावान्तररूपशास्त्राभ्यास इति उम्मर्जीये स्पष्टम् ज्ञानपदेन तत्त्वनिश्चय उच्यत इति सर्वमवदातम् ॥

इदानीं ज्ञानादेरावश्यकत्वे भक्तिप्राधान्ये च साधकत्वेन श्रीमद्भागवतवाक्यानि तत्सङ्गत-विजयध्वजीयटीकावाक्यानि चोदाह्रियन्ते ॥ तथा हि । प्रथमस्कन्धे—

यदनुभ्यायिनो युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् । छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम् ॥ इति श्लोकव्याख्यानावसरेऽतः श्रवणादिफलं अपरोक्षद्वारा मुक्तिरेवेत्युक्तम् । अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा । वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीमित्यत्र अतो निश्शेषदुःखनिवृत्त्यलंबुद्धिगोचर-सुखानुभवलक्षणमोक्षाख्यपुरुषार्थलाभाद्विक्रयः परया मुदात्मप्रसादिनीं भक्तिं कुर्वन्तीत्येकान्वय इत्युक्तम् । यत्रमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनमित्यत्र जीवस्यैवंविधानादि-बन्धनिवर्तकं ब्रह्मज्ञानमेव । न कर्मादिकमित्यभिप्रेत्याहेति टीका । इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतहरेर्विश्रुण्वतो-मेऽनुसवं यशोऽमलं । सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिप्रवृत्तात्परजस्तमोपहेत्यत्र भक्त्युपासनयो-रन्योन्यनिमित्तभावोस्तीत्युक्तम् । तत्रैव कर्मणा शुद्धान्तःकरणस्य विषयविरक्तिद्वारा भगवति तीव्रभक्त्या जनितापरोक्षज्ञानेन तापत्रयात्मकः संसारो निवर्तत इत्युक्तम् ॥

द्वितीयस्कन्धे ॥ तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः । श्रौतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताः भयमित्यत्र टीकायां श्रीनारायणश्रवणादिना विना न संसारनिवृत्तिः । तस्माच्छ्रवणादिः कर्तव्यः । श्रवणेनाज्ञानं कीर्तनापरपर्यायमननेन संशयविपर्ययौ निरस्य स्मरणलक्षणध्यानेन ब्रह्मापरोक्षज्ञानं लभत इत्युक्तम् । तं सत्यमानंदनिधिं भजेत सर्वात्मनातोऽन्यत आत्मघात इत्यत्र गुणोपसंहारपूर्वकं भजनापर-पर्यायोपासन या अकरणे बाधकमुच्यते । केचित्स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् । चतुर्भुजं कंजरथाङ्गशंखगदाधरं धारणया स्मरन्तीत्यत्राधिकारिणां योग्यतातरतम्येनात्मोपासनायोग्यानां तदुपासना विहिता । एकैकशोऽङ्गानि धियेत्यादौ खण्डस्मृतिर्विहिता । न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपोयोग-समाधिभाजामित्यत्र पादयोगादिप्राप्यत्वं महारादेरभिहितम् । विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्सङ्गं व्युदस्यो-भयतोऽतरात्मन इत्यत्र वैराग्येण दृढीभूतया भक्त्या भगवच्चरणनिषेवणं ब्रह्मज्ञानसाधनं भवतीत्युक्तं टीकायाम् ॥

तृतीयस्कन्धे—अत्र मुमुक्षूणां स्वस्वयोग्यभगवत्परोक्षज्ञानोत्पत्तौ प्रधानं भक्तिरेव, तत्साधनमितर-त्सर्वमिति प्रपञ्च्यत इति स्कन्धाभिप्रायवर्णनेन भक्तिप्राधान्यं सूचितम् । एतेन ते देवकथासुधायाः

प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये । वैराग्यसारं प्रतिलभ्यबोधं यथाञ्जसावेयुरकुण्डधिष्ण्यम् । तथापरे चात्म-
समाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् । त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्याह तु सेवया ते ॥
इत्यत्र टीकायां एवं विधस्य हरेरपरोक्षज्ञानसाधनोपासना द्विविधा । ध्यानरूपा वेदान्तशास्त्रश्रवणादि
लक्षणा च ॥ तत्र क्षिप्रं प्रवृत्त्यर्थं प्रथमा क्लेशसाध्या । द्वितीया सुखसाध्येत्युक्तम् । अनेनाधिकारिभेदेनो-
पासनाभेद इत्येतत्सिध्यति । ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन चात्मना । परिपश्यत्युदासीनां प्रकृतिं च
हतौजसमित्यादिना ज्ञानवैराग्ययुक्तभक्तियोगस्य प्राशस्त्यं निरूपितम् । ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन
योगिनः । क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतोभयमित्यत्रापि तस्यैव मुख्यताभिप्रेता । परमात्मज्ञानमेव
निर्विचारं मुक्तिसाधनमित्यादिना सप्तविंशाध्यायमिप्रायो निरूपितः । योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सवीजस्य
नृपात्मज इति श्लोकस्यावतरणग्रन्थे एवंतावद्विरक्तस्य भगवद्भक्तिसम्पन्नस्य परमात्मोपासनया जनित-
ज्ञानेन स्वरूपाविर्भावलक्षणं कैवल्यं भवतीत्युक्तमित्युक्तम् । विरागो येन पुरुषो भगवन् सवतो भवेदित्यत्र
न केवलं भक्तियोगमार्गेणालम् । वैराग्याभावे तस्य चञ्चलत्वसम्भवादतो विरक्तिमताभाव्यमित्युक्तम् ।
भक्तियोगो बहुविधो मार्गैः भामिनि भाव्यत इत्यत्र पुरुषार्थसाधनेषु भक्तियोगस्य प्राधान्यादित्युक्तम् ॥
भक्तियोगश्च योगश्च मया मानिन्युदीरितः । ययोरैकतरेणैव पुरुषः पुरुषं ब्रजेदित्यत्रैतद्द्वयमेव पुरुषार्थ-
साधनं नान्यदिति निर्धारयति । ययोरिति ययोर्ज्ञानभक्त्योरैकतरेणैव ज्ञानयोगेनैव पुरुषः पुरुषं परमात्मानं
ब्रजेदित्यन्वयः । एकतरोऽलं चेदितरविधानं व्यर्थं स्यात् । एकभावेऽन्यतरस्य नियतत्वात् एकतरेणैवेत्युक्तम् ।
धूमान्योरिवाविनाभावादिति व्याख्यातम् । तात्पर्यदीपिकायां च ज्ञानभक्तयोः समनियमत्वाभिप्रायेणैक-
तरेणेत्यवधारणमुक्तम् । न त्वन्यतरव्यावृत्त्यभिप्रायेणेत्यभिहितम् । वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनमित्यत्र वैराग्यस्य भक्त्यनन्तरभावित्वोक्तावपि न क्षतिः । उक्तं च
टीकायां—वैराग्यस्य भक्तेः पूर्वभावेतिऽपि कार्यकारणभावो न दूषणम् । भक्तिः प्रागुत्पन्नवैराग्यं
प्रचिनोतीति ॥

चतुर्थस्कन्धे—कृच्छ्रो महानिह भवार्णवमप्लवेशाः षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीर्षयन्तीत्यत्र संसारोत्तार-
हेतुत्वाद्भक्तेरेव सर्वगुणोक्तृत्वमित्यभिप्रेत्याह, कृच्छ्र इति ॥ अप्लवेशा भक्तिलक्षणतरीरहिता इति
टीकायामुक्तम् । श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निश्श्रेयसं स्मृतमित्यत्र ज्ञानस्यावश्यकतोक्ता ॥ पुरंजनोपाख्याना-
वतरणग्रन्थे च वैराग्यरसानुभावितनिपुणबलभक्तिप्रदीपानुगृहीतापवर्गलक्षणपुरुषार्थसाधनभगवद्-
परोक्षज्ञानसाधनललनाकटाक्षप्रसन्नचक्षुरमथनप्रसादपरशुमन्तरेण संसारतरुच्छेदो न स्यादिति तादृशी
साधनसामग्री निरूप्यत इत्युक्तम् । वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । सध्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं
च जनयिष्यतीत्यत्र यद्यपि भक्तेः पूर्वभावि वैराग्यं तथापि पञ्चादृढं कृतवतीत्यतो वैराग्यं ज्ञानञ्च
जनयिष्यतीति ज्ञानं द्विविधमित्युक्तम् । द्विविधं परोक्षमपरोक्षञ्चैत्यर्थः ॥

पञ्चमस्कन्धे—प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावदित्यत्र बन्धध्वंसि भगव-
त्पसादान्तरङ्गभक्तिं विना न कदाप्यभिमतमुक्तिस्स्यादित्युक्तम् ॥ मुक्तेषु वीरूद्धय उत्तमा ये सरीसृपा-
स्तेषु सुबोधबिम्बा इत्यत्र तारतम्यज्ञानमेव मुक्तिसाधनं नान्यदिति भावेन तदाहेत्युक्तम् । प्रायो वैराग्य-
साधनसामग्रीसम्पन्नस्यापि ब्राह्मणशरीरस्य सतः पुरुषस्य ज्ञानान्मुक्तिरित्यभिप्रेत्यास्मिन्नध्याये निरूप्य
इत इति नवमाध्यायमिप्रायो निरूपितः । अस्मिन्नध्याये संसारविरक्तस्य हरौ सुहृदा भक्तिः, तथा
तदपरोक्षज्ञानं जायत इत्यादिना त्रयोदशाध्यायमिप्रायो निरूपितः ॥

षष्ठस्कन्धे—अजामिलोपाख्यने भक्तिपूर्वकनामसङ्कीर्तनस्य पापनिवर्तकस्य भगवद्ज्ञानद्वारा मुक्ति-
साधनत्वोक्त्या भक्तिज्ञानयोरवश्यकता सूचिता । यथोक्तम् तात्पर्यं । अभक्त्योदाहृतं नैव फलदात्

भविष्यति । अजामिलोऽपि सरणाद्भक्त्या मृत्योरमुच्यतेत्यादि ॥ मूलेऽपि । भक्तिमान्भगवत्याशु माहात्म्य-
श्रवणाद्वरेरित्यादि ॥ चित्रकेतुविषयेतिहासोक्त्या च संसारविरक्तिभूयिष्ठतया श्रीनारायणचरणारविदे-
भक्तिः कार्येति सूचितम् । दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिर्विमुक्तस्त्वेन तेजसा । ज्ञानविज्ञानसंतुतो मद्भक्तः पुरुषो
भवेदित्यत्र ज्ञानभक्तिवैराग्याणामावश्यकता बोध्यते ॥

सप्तमस्कन्धे—कामात्केहाद्भयादुद्वेपाद्यथा भक्त्येश्वरे मन इत्यत्र भक्तिर्भक्त्यादीनां भगवत्प्राप्ति-
साधनत्वोक्तावपि प्रथमतः कामादियुक्त्या भक्त्या हरौ मन आवेश्य पञ्चाद्यथाभूतया भक्त्याद्यं हित्वेत्यर्थ
इति टीकोक्त्या भक्त्यैव पुरुषार्थः । उक्तश्च तत्रैव । भक्तिमन्तरेण उपायो नास्तीत्यर्थः । चैद्यादयः स्वतो
भक्ता असुरावेशाद्वेषिण इति । श्रुतेषु सत्सु साधनानां भक्तेरेव प्राधान्यं हरेर्मुख्यप्रसादजनकत्वाद्भक्तिरेव
पुरुषेणापाद्येत्यादिकं निरूप्यतेऽस्मिन्नध्याय इति सप्तमाध्यायाभिप्रायो निरूपितः । एवं निर्जितषड्वर्गैः
क्रियते भक्तिरीश्वरे । वासुदेवे भगवति यथा संलभते रतिमित्यत्र यथा भक्त्या रतिमुपासनं लभते तथा
स्वरूपानन्दानुभवलक्षणां रतिं लभत इति परम्परया बोध्यं । वैराग्याद्यङ्गोपाङ्गरुचिरभक्तिसुन्दरीसुन्दरा-
वयवसन्निवेशलक्षणपरमपुरुषार्थकारणं यदुत्तरचरितमित्येतन्निर्दिशयितुं नरसिंहावतारो निरूप्यतेऽस्मि-
न्नध्याय इति अष्टमाध्यायाभिप्रायो निरूपितः । नैवोद्विजे भवदुरत्ययवैतरण्यास्त्वत्तीर्थगायनमहामृतमत्त-
चित्तः । शोचे नु ते विमुखचेतस इन्द्रियार्थमायासुखाय भरमुद्रहतो विमूढानित्यत्र संसारभीरूणां
संसारवैतरण्युत्तरणोपायः क इत्याशङ्क्य निरन्तरवेदान्तशास्त्रश्रवणमननादिर्येषामस्ति तेषां तद्व्यर्थं नास्ति
अन्यथा न कदापि तत उत्तरणमित्याशयेनाहेत्युक्तम् । श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं
वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं ॥ इति पुरसापिता विष्णौ भक्तिश्चैव लक्षणेत्यत्र भक्तिचिह्नानां नव-
विधत्वमुच्यत इति नानुपपत्तिः ॥

अष्टमनवमस्कन्धयोः—भगवन्माहात्म्यवर्णनेन भक्तिरेव विधीयते ॥ यथोक्तम् टीकायां । अत्रापि
हरिभक्तिरेव भगवन्मनःकर्षणनिपुणेति विधातुमनन्तोपनिषदर्थभूतस्य हरेर्जगद्रक्षणादिमाहात्म्यं निरूप्यत
इति अस्मिन् स्कन्धे राजवंशवर्णनेन श्रीनारायणे भक्तिविधानार्थं भगवन्माहात्म्यमेव प्रपञ्च्यत इति च ॥

दशमस्कन्धे—श्रीकृष्णमहिमावर्णनेन भगवद्भक्तिरेव विधीयते । किं च श्रुतिगीतादौः सदसदु-
पासनयोरर्थानर्थहेतुत्वोक्त्या भक्तिपूर्वकोपासनादेः कर्तव्यता ज्ञायते ॥

एकादशस्कन्धे तु—यन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकदेशं गुरुदेवतात्मेति श्लोके भक्तिज्ञानयो-
रावश्यकता प्रतीयते । यथोक्तम् टीकायां । एतौ गुरौ देवतायां चात्मा मनो यस्य स तथा तस्मात्तदज्ञान-
वान्यथायोग्यं गुरुपरमपुरुषयोर्भक्तिं कुर्वाणो बुधस्तं हरिमाभजेत्सर्वसमर्पणपूर्वकमुपासीतेत्यर्थ इति ॥
यह्यञ्जनाभचरणेषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमेद्गुणकर्मजानि । तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं
साक्षाद्यथामलदृशो सवितृप्रकाश इति श्लोकेऽपरोक्षार्थं भक्तेरावश्यकता प्रतीयते । प्रायेण भक्तियोगेन
सांख्येन च विनोद्वेगः । नोपायो विद्यते सन्नयकः प्रायणं हि सतामहमित्यत्र ज्ञानभक्तिव्यतिरेकेणोपायांतर-
निषेधेन तयोरत्यावश्यकता प्रतीयते । अत्र प्रायेणेत्यस्य टीकायामवधारणार्थकत्वमुक्तम् । भगवद्गुणोत्कर्ष-
पूर्विकाभक्तिरेव परमपुरुषार्थान्तरंगमिति इममर्थं समर्थयत इति टीकायां द्वादशाध्यायाभिप्रायः कथितः ।
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नैष्टापूर्ते च दक्षिणाः ॥ व्रतानि
यज्ञाश्चान्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुन्धेन्मत्सङ्गः सर्वदुःखापहो हि मामित्यत्र सङ्गस्तु गुण-
सम्प्रीतिरित्यादितात्पर्यानुसारेण मयि सङ्गः गुणसम्प्रीतिः भक्तिपूर्विका सर्वपूर्णगुणत्वमिति यथा

मामवरुन्धद्वशीकरोति तथा न योगादय इति व्याख्यानम् । नन्वत्र भागवते न सांख्यमिति ज्ञानस्य मोक्ष-
कारणत्वाभावोक्तिः कथमिति चेत्सत्यम् । ज्ञात्वापि हरिविद्वेषी तमो याति न संशयः । विशेषरूपस्या-
ज्ञोऽपि गुणवत्वेऽतिनिश्चितः । गुणसम्प्रीतिमभ्यस्त्य तं दृष्ट्वा मुक्तिमेष्यतीति तात्पर्यानुसारेण परोक्षेण
भगवद्ज्ञानमपि भगवद्द्वेषिणस्तमःप्रापकमिति भक्त्यभावे परोक्षज्ञानमपि व्यर्थमिति भावेन न सांख्य-
मित्युक्तम् । भक्तिरहितभगवद्दर्शनमप्यप्रयोजकमेव । उक्तञ्च तात्पर्यं । हरिसङ्गविहीनस्तु हरेर्दर्शनवानपि ।
न मुच्यतेऽखिलज्ञोऽपि तमो याति च निश्चयात् ॥ गुणैरभ्यर्चिहीनोऽपि तद्भक्तेष्वपि च क्रमात् । सङ्गवान्
सुखभागेव स्याद्गुणैर्मुक्तिमेति वेति एवञ्च भक्त्यभावे ज्ञानस्याप्रयोजकत्वोक्त्या भक्तिसत्त्वे विशेषरूप-
स्याज्ञोऽपीति ज्ञानन्यूनतायामपि गुणपूर्णत्वनिश्चयसहकृतभक्तिमात्रेण मोक्षोक्त्या च ज्ञानापेक्षया भक्तेरेव
प्राधान्यमिति निश्चीयते ॥

यश्च योगेन सांख्येन दानवततपोऽध्वरैः । व्याख्यास्वाध्यायसन्न्यासैः प्राप्नुयाद्यज्ञवानपीति श्लोकस्य
भक्तिरहितं ज्ञानमपि न मत्प्रापकं किमुतान्यत्साधनजालमिति भावेनाहेत्यवतरणग्रन्थेनाध्ययमर्थो बोध्यते ।
भगवत्साक्षात्काराय सर्वस्मादुत्तमसाधनं भक्तिरेव । तद्वता चेत्थं ध्येयो हरिरिति द्वयमस्मिन्नध्याये
विधत्त इति चतुर्दशाध्यायाभिप्रायकथनपरटीकावाक्येनापि भक्तेः प्राधान्यं प्रतीतः । भवतोदाहृतः स्वामि-
न्भक्तियोगोऽनपेक्षितः । इत्यत्राखिलसाधनोत्तमो भक्तियोग उदाहृत इति टीका । भक्त्याहमेकया ग्राह्यः
शुद्धयात्मप्रियस्सतां । भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा सकाममपि सम्भवादित्यत्र भक्तिप्रधानधर्मादीनां अपरोक्ष-
साधनत्ववद्भक्तेरपि तत्सहिताया एव तत्साधनत्वमत्राहेति टीका । धर्मस्सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसा-
न्विता । मद्भक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥ इति श्लोके स्पष्टं भक्तेः सकलसाधननायकत्वं ।
तस्मान्मनो वचो प्राणान्निष्कलेन्मत्परायणः । मद्भक्तियुक्तया बुध्या ततः परिसमाप्यत इति श्लोको
मत्सर्वोत्तमत्वज्ञानमेव मुक्तिसाधनं भवतीत्येव तात्पर्यं व्याख्यातः ॥ परिसमाप्यते संसार इति शेषः ॥
भक्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरं । सर्वोत्पत्यप्यथ ब्रह्म कारणं मोपयाति स इति श्लोकस्य मत्प्राप्तौ
भक्तिरेव प्रयोजकेत्याहेत्यवतारिका दत्ता । ज्ञानवैराग्यसम्पन्नो विरक्तः समुपैति मामित्यत्र ज्ञानवैराग्ययो-
रावश्यकता बोध्यते । हरेः प्रसादजनकं ज्ञानमेव तस्य भक्तिस्तस्या यमादयः कृष्णो ब्रह्मेति यश्च ज्ञानं
तत्सर्वमस्मिन्नध्याये निरूप्यत इति एकोनविंशाध्यायाभिप्रायो निरूपितः । ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ
बिभर्ति मामित्यत्र ज्ञानावश्यकता प्रतीयते । ज्ञानविज्ञानसहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव । ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो
भज मां भक्तिभाविता इति श्लोको यतः सर्वश्रेयःप्राप्तौ ज्ञानस्योत्तमसाधनत्वमतस्त्वयापीदमेव सम्पाद-
नीयमित्याहेत्यवतार्य व्याख्यातः । कर्मणां फलरूपत्वादाविरिञ्चादमङ्गलं । विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि
दृष्टवदिति श्लोके वैराग्यप्रकारो निरूपितः । भक्तियोगः पुरैवांक्तो प्रीयमाणस्य तेऽनवद्येति श्लोकस्य
विरक्तो मयि भक्तिं कुर्यादिति भावेनाहेत्यवतारिकया वैराग्यस्य भक्तिदाढ्याङ्गत्वं ज्ञायते । योगाख्यो
मया प्रोक्ता नृणां श्रोयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचिदित्यत्र ज्ञानयोगिनां
भक्तिकर्मणोरभावः, कर्मयोगिनां ज्ञानभक्त्यभावः, भक्तियोगिनां ज्ञानकर्मणोरभाव इति भाति । तादृशान्यथा
प्रतीतिनिरासाय तात्पर्याचार्यैरुक्तं सर्वेषां सर्वयोगैश्च प्राप्या मुक्तिर्न संशयः । तथापि तु विशेषेण स
तेषामभिधीयत इत्यादि । उक्तञ्च विजयध्वजीये—ज्ञानादिगुणानां त्रिषु सत्त्वेऽपि सामान्यविशेषविवक्षया
विभागो युज्यत इति । त्रिविधयोगिष्वपि वैराग्यमस्त्येव । ईषद्वैराग्यमल्पन्तु पूर्वं देवेषु जायते । पश्चा-
द्विरागोऽभ्यधिको देवानां नात्र संशयः । ज्ञानाधिक्यन्तु देवानां भक्त्याधिक्यं तथैव च । विरागोऽभ्यधिक-
स्तेषां सदैव सनकादिनामिति तात्पर्योक्त्या वैराग्यस्य योगिन्नयमतत्प्रतीतिः । तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य
योगिनो वै मदात्मनः । न ज्ञानाज्ञ च वैराग्याप्रायश्च्येयो भवेदिहेत्यत्र टीकायां, नन्वेवं तर्हि ज्ञानवैराग्याभ्यां

किं च प्रमाणपद्धतिवत्संख्यानादिप्रकरणेष्टैः तदेवंभूतैः प्रमाणैः पदार्थानां नित्यानित्यत्वादिकं
 निश्चित्य विषयेषु विस्तृत्य शमन्ति तस्मात्समतो बालुद्वैकशरणस्य तद्विषयाणि श्रवणमनननिदिध्यासना-
 न्यादृत्तैरन्तर्याम्यः पशुपालमनुष्ठितवतो भगवत्साक्षात्कारं सत्युद्दिक्त्वा भक्त्या भगवत्प्रसादादशेषानिष्ट-
 निवृत्तिविशिष्टस्वरूपानन्शविर्भावलक्षणा मुक्तिर्भवतीति। मुमुक्षुणा खलु परमात्मा जगदुदयादिनिमित्तत्वे-
 नायश्चमवगन्तव्यः । यथेतत्परतन्त्रन्तु सर्वमेव हरेः सः । वशमित्येव जानाति सम्सारान्मुच्यते हि सः ॥
 इह हि विविधसांसारिकदुःखदर्शनेन विस्तृत्य, न चाविदितस्वरूपः शक्यः साक्षात्कर्तुम् । विष्णुभक्तिर्हि
 सर्वेषां सद्गुणानां स्वलक्षणम् । प्रीतिश्च गुणोत्कर्षज्ञानादेव विशेषतो हृद्येत्यादिवाक्यैर्ज्ञानादेरावश्यकत्वं
 बोध्यते । अपि च तस्मादेनं सर्ववेदानधीत्य विचार्य च बालुमिच्छेन्मुमुक्षुः । यमेवैव वृणते तेन लभ्य-
 स्तस्यैव आत्मा विवृणते तन्नं स्वाम् । नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट । ॐमित्येत-
 दक्षरमुद्गीयमुपासीत । नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् । तमेवैकं जानथात्मानमन्या-
 दाच्चो विमुञ्चय अमृतस्यैव सेतुः । मिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
 तस्मिन्ष्टे परावरे । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः । न तादृशी प्रीतिरीड्यस्य
 विष्णोर्गुणोत्कर्षज्ञानरि यादृशी स्यात् । तन्म्रीणनान्मोक्षमाप्नोति सर्वः । ब्रह्मविदाप्नोति परं यो वेद निहितं
 गुहायां । तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अदनाय विद्यते । तमेवं विदित्वातिमृत्युमेति । भक्तिरेवैनं
 मोचयति । आत्मा धारे द्रष्टव्यदर्थोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म यस्तं न वेद
 किमुचा करिष्यति । अन्यच्छ्रेयोऽन्यद्वैतव्यः प्रेयः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं
 चरन्ति । नाविरतो दुश्चरितघ्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् । विज्ञान-
 सारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवाह्वरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदं ॥ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा-
 न्निबोधतेत्यादिश्रुतिभिर्ज्ञानभक्तिवैराग्यानि सर्वैरधिकारिभिः सम्पाद्यानीति ज्ञायते । तदेतदुक्तम्

सूत्रकारैः—ॐ विद्यैव तु निर्धारणात् ॐ, ॐ अम्बुवदग्रहणात् न तथात्वम् ॐ, ॐ अनुबन्धादिभ्यः ॐ इत्यादिसूत्रेषु । तत्र विद्यैवेत्यत्र कर्मादिमुक्तिसाधनत्वं निषिध्य ब्रह्मज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वमुच्यते । अम्बुवदित्यत्र मोक्षस्य भक्तिसाध्यत्वमनुबन्धादिभ्य इत्यत्र भगवद्दर्शनस्य भक्तिसाध्यत्वमिति विवेकः । भक्तिदाढ्यापादकत्वाद्वैराग्यमप्यवश्यं संपाद्यमिति प्रागेवावेदितम् । तदेवं श्रुतसूत्रपुराणादिभिर्ज्ञानभक्तिवैराग्यानि मोक्षसाधनानि, तेष्वपि भक्तिरेव प्रधानं साधनमिति सिद्धम् ॥

श्री वैकटार्यशिष्येण कृता साधनदीपिका । कृष्णेन विदुषा भूयात्प्रीत्यै माश्रवमध्वयोः ॥

इति श्रीमदादौळिकोपाह्व वैकटाचार्य शिष्येण गोविन्दकृष्णाचार्येण रचिता
साधनदीपिका समाप्ता ॥

प्रस्थोयं जगद्गुरु श्रीमन्मध्वाचार्य मुख्यसंस्थान श्री राधवेंद्रमठाधीश श्रीमत्सुवर्माद्रतीर्थ गुर्वतर्गत
भारतीरमण मुख्यप्राणांतर्गत श्री मूलरामार्पितो विजयतां
॥ श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥

Aspects Of Dvaita Philosophy

SRI RAGHAVENDRA CHARITAM

(By V. Raghavendra Rao, M.A., B.T., University of Mysore)

PART—I

Sri Madhvacharya, the propounder of Dwaita philosophy, was born in the village of Pajaka, near Udipi, in S.K. about 1200 A.D. His father, Madhyageha Bhatta, (Middle house pandit) was well known for his learning and his spiritual life. His mother was known as Vedavathi. Before Madhva was born the holy pair had two male children both of whom died young. Then the Bhatta and his wife sent up earnest prayers to heaven, and in response God sent His favourite son. The boy was named Vasudeva and the usual ceremonies of *Chaula* and *Upanayana* were celebrated for the gifted son of Madhyageha Bhat in due course, the boy came to study under Achyuta preksha Acharya, also called purushothama Tirtha. Possessed with spiritual power as he was, the boy showed early his preference for sanyasa and thus came in to conflict with his father. An agreement was reached that Vasudeva should postpone his asceticism until the birth of a younger brother to him, and he became Sanyasin probably in his 15th year. Henceforth he was known as Purnapragna or Ananda Tirtha or Madhva Acharya.

Purnapragna was of a reflective type of mind and could not accept the Advaitic interpretation of the Badarayana Sutras as given by his Guru and had decided views of his own about them. Now that he was appointed as the successor of the Achyuta Preksha Acharya, he could expound his views with authority. As the head of a Mutt and as the exponent of a system of thought or a way of life, Sri Ananda Tirtha started on a tour of South India and visited Travancore, Rameswaram, Srirangam, Srimushnam etc. It was in the first place, Sri Ananda Tirtha had his bout with Sri Vidya Sankara who lived from 1228 A.D. to 1333 A.D. (1)

After resting awhile at Udipi, the Acharya started on a pilgrimage to the hermitage of Sri Veda Vyas at Badari (In Badari, he learnt from

the sage the correct views on his own Sutras) and returned to his country through Vanga and Kalinga. In Kalinga he met a redoubtable champion of Advaita, in Sobhana Bhatta and won him over. This could not go unchallenged. The great minister of the King, Sami Sastri, alias Narasimha Mahabhattachopadhyaya, took up the challenge; he was also ultimately converted to the views of the Acharya and became a Sanyasi, giving up all his wealth and power. (2)

One day our Acharya was sitting on the sea shore of Udipi, saying his prayers. He saw a ship in distress and his unbounded mercy overflowed. He brought the ship safe to the shore by his own spiritual powers. The grateful captain begged of his benefactor to accept something in return and Ananda Tirtha, Chose a clod of earth (Gopichandana) of Dwaraka for his share. He, the Acharya, broke open the earth and found in it the priceless image of Sri Krishna, who was soon installed in Udipi. For the regular pooja of Sri Krishna, he instituted the eight Mutts with Sanyasins as the worshippers of the Lord.

Some time after, the King of Orissa, Ananga Bhima died and the people sought for their old and trusty prime minister, Narasimha, now known as Narahari Tirtha. Unwilling to leave the Guru beloved, he was commanded by the master to accept the office of the prime minister just to secure the two priceless images of Sri Rama and Sita lying uncared for in the treasury of the Orissa King. Narahari Tirtha acted as regent of Orissa for twelve years and as minister later on.

Meanwhile Madhvacharya undertook a second pilgrimage to Badri (Badari). After a hearty talk with his guru, he returned home by the west coast. Our Acharya took his abode at Vishnu Mangalam and here he finished almost all his commentaries:

In Vishnumangalam another event took place; his meeting with Padma Tirtha, a redoubtable Advaita scholar. Madhvavijaya says that on being defeated by the Acharya, he stole away all the valuable books of his opponent, but he was caught by the local chieftain Jayasimharaja and the library was restored to the Acharya. It was

here also the Kurukshetra, eighteen days war of words, took place between Sri Madhvacharya and Trivikrama Pandita, great Advaita scholar who was forced to become an admirer and disciple of Sri Purna Pragna. Soon Ananda Tirtha admitted to Sanyasa Ashrama his younger brother, who became known as Sri Vishnu Tirtha.

Then Narahari Tirtha Came from Orissa with the images of Sri Rama and Sita and offered them to his Guru. The Acharya worshipped them for just 80 days at Udipi; and suddenly disappeared from sight of his disciples, while he was expounding the Aitareya Bhashya. This event is said to have taken place in the year Pingala. As Sanyasi, he lived for 80 years.

Opinions vary regarding the date Sri Madhvacharya. The Acharya himself says that he was born about 1199 or 1200 A.D. (3) Then his final exit to Badari must be about 1294 A.D. Messrs C. M. Padmanabhachar and Salem Subba Rao and C. R. Krishna Rao believe that Acharya lived between 1238 and 1316 (4). H. Krishna Sastri, Government Epigraphist support them (5). The third view as given by the venerable Asthana Vidvan Madhura Srinivasa Acharya, is that the Acharya was born in 1205 A.D. and disappeared in 1293 (6). The only contemporary direct epigraphical reference to the Acharya comes from Kadur District, inscribed on a big boulder lying by the river, near Kalasa (Ec. VI, Mg. 89, p. 293). The editor has tentatively fixed the date as 1240 A.D. (7). For a proper chronology of Sri Madhvacharya, Narahari Tirtha's inscription form our sheet anchor. It is accepted on all hands that the Acharya's exit coincided with the return of Sri Narahari Tirtha after his regency of Orissa. Sri Narahari Tirtha's inscriptions in Kalinga range from 1264 A.D. to 1294 A.D., a period of thirty years (8).

The departure of Sri Madhvacharya from Udipi must coincide with the termination of Sri Narahari Tirtha's connection with Kalinga, which must be placed about the year 1294 A.D., as it is known that in 1294 A.D. Sri Narahari Tirtha was still on Orissa. According to Mahabharatha Tatparya Nirnaya, the Acharya was born in 1198 A.D. This will give him about 95 years of activity in South India; whereas the tradition gives him only 79 and odd years. The period of 79 years

must be taken as the period of his ministry as a Sanyasin, and not from the time of his birth. He must have assumed the yellow robe in his 15th year, i.e. about the year 1215 A.D. Thus, the dates of Narahari's epigraphs and the Acharya's own statement stand vindicated and reconciled. So Sri Madhvacharya must have been born in 1198 A.D., consecrated in the year 1215 A.D.; and departed to Badari in the year 1294 A.D. A word about the year Pingala associated with his *aradhana*. Generally the aradhana of the Madhva coincides with their date of death. But in the case of Sri Madhvacharya, his death is nowhere even hinted at; so that there is no date for his death. People remembered only the date of his birth and this came to be celebrated. In fact the year Pingala coincides with the Christian year 1197 A.D. to 1198 A.D. This corresponds to the date of birth as given by the Acharya himself i.e. Kali year 4300 or 1198 A.D. The tradition of the Palamaru Mutt also says that the Acharya was born in the year Pingala (Epi. Ind. VI, p. 293).

Sri Madhvacharya was successively followed by four generations of his immediate disciples the first Sri Padmanabha Tirtha, the author of *Sanyasa Ratnavali* (Com. on Br. Sutra) held the office for 7 years and his brindavanam is in Hampi; Sri Padmanabha Tirtha was followed successively by Sri Narahari Tirtha, Sri Madhava Tirtha, and Sri Akshobhya Tirtha. The tenth Guru from Sri Madhva was Sri Ramachandra Tirtha, who had two disciples, the elder Sri Vibhudendra Tirtha, the founder of the present Sri Raghavendra Swami Mutt, and the younger Sri Vidyaniidhi Tirtha, the founder of the Uttaradi Mutt.

The founder of Sri Raghavendra Swami Mutt was an intellectual genius and attractive personality. He travelled all over India and won the admiration of every body. His *Brindavana* at Tinnavelli is an evidence of his gubernatorial virtues. Two epigraph of different dates mark his influence on his contemporaries and successors. An inscription of SS. 1435 says, that Rama Raya, the grand father of Aliya Rama Raya (who died in 1565 A.D.) regranted to Sri Surendra Tirtha 6 villages which had been previously granted by his own ancessors to Sri Surendra Tirtha Sripada (9). [Another of S.S. 1412, makes a grant to Sri Vibhudendra Tirtha, worshipper of Digvijaya Rama etc. This

grant was made by Veera Narasimha Raya, the Tuluva General and de facto king, while he was in the Chola country, in pursuit of its fleeing king. Thus Sri Vibhudendra Tirtha Sripada was honoured for long (10). There is also the tradition that he taught Sripada Raya of Mulbagal Mutt, the Guru of Sri Vyasa Raya (1446-1536 A.D.) So the date of Sri Vibhudendra may be placed between 1436-1486 A.D. (11)

Of Sri Jitamitra and Sri Raghunandana, the immediate successors of Sri Vibhudendra, no epigraphical record is forth coming. The fourth Guru from him was Sri Surendra who figures in two donative inscriptions (12). As already noted, he won from the Aravidu chief a confirmation of a previous grant to his guru. Some years later in 1497 SS. (1574 A.D.) Sri Ranga Raya of Vijayinagar made grants of lands to him in Tanjore (Sime ?) He was also the contemporary and companion of Sri Vyasa Yogi. Sri Surendra's disciple was Sri Vijayindra, who was followed by Sri Sudhindra the *Ashrama* guru of Sri Raghavendra Sripada, the subject of this volume.

The sage Sri Vyasa Yogi intended from the first, to instal Sri Vijayindra on the spiritual throne of Sri Surenda. So he was given the most careful training and education. Soon Vijayindra bloossomed into a profound scholar and a redoubtable champion of his faith. Sri Vyasa Raya gave away his own protege to adorn the spiritual Gadi of the former. Sri Vijayindra Tirtha, as a guru became a towering personality and a spiritual force in South Indian life. He established his reputation as a scholar by writing 104 books in all. His friendly rival and contemporary was Sri Appayya Dikshita (1554-1626 A.D.) another intellectual giant. Aliya Rama Raya (1542-1565 A.D.) was captivated by the greatness of Sri Vijayindra Sripada and worshipped him with a *Ratnabhisheka*, besides granting him several villages (13). Sevappa Naik of Tanjore (1532-1580 A.D.) mentions the services of Sri Vijayindra and grants him Arivilimangalam village in 1577 A.D. (14). A few years later in 1580 A.D., Sevappa honours the Guru with grant of villages as being the champion of Dwaita Philosophy (15) At one time, the Sripada engaged in dispute for eleven days a famous Vira Saiva Guru Emme Basavendra, who was ultimately discomfitted in the bout and obliged to give up his own Mutt in Kumbakonam with all its properties. His bell surmounted with Basava and the original

gift deed of the Mutt which he had received from Salaka Tirumala Raya in 1543 fell into the hands of the victor and have been preserved by his successors as a proud trophy (16). Such was Sri Vijayindra Tirtha Sripada who adorned the pontifical seat for more than half a Century 1539 A.D. to 1595 A.D. Sri Vijayindra's memory was honoured nearly a century after, in the year 1678 A.D. by the grant of the village of Mugandanur to his brindavana by a nobleman known as Kumarayyan (17). His disciple and successor was Sri Sudhindra Tirtha, whose learning and austerity won admiration from the last great Vijayanagar ruler Vira Venkatapathi Raya (1585-1614 A.D.) as well as from his trusty lieutenant Raghunath Naik of Tanjore (18). Sudhindra was a saint of great repute. The Sultan of Bijapur honoured him greatly and his diwan Ghana Syama Roy accepted Mudrankana from the Swamiji after a trial of the holiness of the swamiji. Thus the Gurus of Kumbakonam were well known for their enormous learning and earnest religious fervour. It was to such a place, Sri Raghavendra had to resort for his education and untimately to occupy that very seat of honour and learning.

PART—II

The political and social condition of South India at about 1600 A.D. was one of turmoil, causing anxiety and hardship to its inhabitants. It recalled the situation which prevailed exactly three centuries before, when the intrepid Malik Kafur upset every cherished landmark and object of veneration in the South. The reaction in the then Hindu world gave birth to the immortal Empire of Vijayanagar. So also the destruction of that Karnatic Empire opened up the floodgates of external invasion from the north. The Grand Moghul, the Adilshah's of Bijapur and the Kutub Shah of Golconda began to wrangle for the carcase of the Vijayanagar Empire. In this avalanche of destruction, only two places were available for the Hindus to take shelter; namely the court of Mysore and that of Tanjore. When the Naik kingdom of Tanjore was overturned, Mysore was left alone to battle against the enemies, and to carry on the glorious tradition of the city of victory 'Vijayanagar' under its doughty champion like Kantirava Narasimha Raja 1638-1659 A.D., Dodda Deva Raja Odeyar 1659-1673 A.D. and Chikka Deva Raja Odeyar 1673-1704 A.D.

This political anarchy produced saintly leaders of men like Ramdass and Tukaram to comfort and keep alive the soul of the Hindus. What Ramdass was to Maharashtra, Sri Raghavendra Tirtha was to the South. The Southern Saint recalled to the ruling chiefs of the land of the Kaveri, their glorious heritage and proud responsibility to preserve Aryan culture. The task of the Sage of Mantralaya went a step further than that of the Maharatta Saints, who merely exhorted men to wage an unrelenting war against alien powers; Sri Raghavendra toiled hard to reconcile the opposing forces in the body politics of the south. He made his own abode in the home of a Musalman chief and won from the latter his admiration and his wealth. The conquest of an opponent by love is indeed a greater task. His choice of his final resting place is significant in another aspect too. He took his stand at the gateway to Karnatic proper, the meeting place of Maharashtra and Karnataka, as if the protection of the latter was the duty dear to his own heart. The great sage thus strove for more than forty-eight years (1623-1671 A.D.) in his mission of peace and protection of the weak against the strong. It is the task of the following pages to narrate, in an imperfect way, that mission of love; the ministry of Sri Raghavendra Tirtha.

Sri Raghavendra was the inheritor of the traditions of Vijayanagar in more ways than one; for his ancestors were lapped in the luxury of the world-famed court of Krishna Deva Raja 1509-1530 A.D. and had drunk in the philosophical traditions of Sripada Raya and Sri Vyasa Raya Yogi (1446-1538 A.D.) (19) the preceptors and mentors of the Emperors. The earliest known ancestor of our Hero was Krishna Bhatta, who was basking in the splendour of the court of that Scholar Statesman, Krishna Deva Raya of immortal memory. The Bhatta was fully versed in all the lore of the Vedas as be coming his birth; he was equally matchless in his mastery over the art music, especially Veena. The cultured King chose Krishna Bhatta as his own teacher in Music showered on him pearls and honours as the preceptor's fees.

Veena Krishna Bhatta was succeeded by his son Kanakachala Bhatta in the court of Vijayanagar, as the Royal Musician. The latter's son was Thimmanna Bhatta, whose profundity in the sacred lore was only matched by his mastery over the sweet music of Veena

Honoured by Kings, Thimmanna was leading the life of an opulent courtier rather than that of a traditionally poor Brahmin. He was equally fortunate in his domestic life. He was endowed by God with a model of a Hindu wife, in the person of Gopikamba. By the grace of the Lord of Tirumalai Hills, the pious pair had, first a daughter named Venkatamma and then a boy Guru Raja.

The battle of Rakshas Tangadi (miscalled Talikot) affected the fortunes of Thimmanna Bhatta and his family, no less than those of the Ruling families. There was a feverish exodus by thousands, from that doomed City of Victory and learning. When the King Tirumala Deva Raya set an example of flight from the Capital, his courtiers and dependents were not slow to follow the footsteps of their foremost leader. Veena Pandit Thimmanna removed himself to a place called Pattinam, probably Kaveri-pattinam, in Tondaimandalam. Perhaps, Thimmanna desired to stay in close proximity to Sri Sudhindra Tirtha and Chevvappa Naik of Tanjore, both of whom, the Pandit must have known in the court of Vijayanagar. This is the more likely reason for the exodus of the Bhatta than the alleged neglect of learned men by Aliya Rama Raya as stated by the Karnataka Bhakta Vijaya, which draws its information from a recent Kannada work. The other view that this defamation of Rama Ray was the work of a disgruntled Madhva poet is equally unhistorical; for the Madhva Tradition has preserved in green memory of RATNABHISHEKA done to Sri Vijayindra Tirtha Sripada by the much maligned Rama Raya himself.

Thimmanna Bhatta perforce changed his habitation, but did not modify his mode of high-living as a Vijayanagar nobleman. Gradually our Bhatta was reduced to the level of a commoner.

The straitened economic condition of Thimmanna did not affect his love for a bigger family. The Bhatta and his partner prayed fervently to their family deity, Sri Venkateswara who was pleased, again, to bless his devotees with another progeny, the hero of this sketch, who immortalised himself and his parents. The baby was named Venkanna, later Sri Raghavendra.

The date of birth of Venkanna is uncertain. The ascertained date

of his ordination as Sanyasi is SS. 1545 (1623 A.D.). At that time, he had a boy who had not undergone his Upanayana, i.e., about a seven year-old son. The Acharya must have led the life of the householder for about 10 years. He must have been married about the SS. 1535. Since Sri Venkanna had his education for a period of about 20 years under his brother-in-law, he must have been at least 25 years at the time of his marriage. So he must have been born about SS. 1510 (1588 A.D.) or a year later.

Old age and the worries of family combined to bring about the end of the earthly career of the venerable Veena Thimmanna Bhatta, leaving the burdens of family on the young shoulders of his elder son Guru Raj. Unable to provide his precocious junior brother with good schooling, Guru Raj sent him to his brother-in-law, Sri Lakshminarasimhacharya of Madura. For a born-genius like Sri Venkanna, the teacher was merely a secondary instrument of knowledge. Lakshminarasimhacharya loved and tended Sri Venkanna with more than brotherly affection and gave him all that was best in his own education. Within a few years, Sri Venkanna grew up to a fully developed youth of great personality and profound learning.

After the completion of his studies in Madura, Sri Venkanna returned home to his elder brother to imbibe from him their hereditary knowledge of music. Soon Venkanna was known as Veena Venkanna for his proficiency in music. Shortly after, thinking it his duty, Guru Raj celebrated the marriage of Sri Venkanna with Sri Saraswati of good, orthodox parentage.

Sri Venkanna's thirst for more knowledge could not be diverted or satisfied by matrimonial joys. So with the permission of his brother, Sri Venkanna went to Kumbakonam to study under the family friend and Guru, Sri Sudhindra Tirtha, who was renowned for his versatile learning (21). He had written a commentary on Taraka tandava of Sri Vyasaraaja, commentaries on two skandas of Srimadbhagavata (Sk. II and XI); a drama Subhadra-parinaya; Alankara Manjari and Sahitya Samrajya; hence he was also known as "Kavikantirava". Further, he was the disciple of Sri Vijayindra Tirtha Sripada, who was famous as the author of 104 works in sanskrit, and master of the

traditional 64 kalas or arts. Thus our hero went to a living fountain-head of learning and conduct, just to give a coup-de-grace to his previous learning under his brother and brother-in-law.

Sri Veena Venkanna Bhatta's education under Sri Sudhindra was one of his own mental powers, and acquisition of titles and honours like, Acharya and Bhatta. The great teacher was yearning for such a student and was overjoyed within himself, as Sri Venkanna sought a place under him, as a pupil. The fellow students of Sri Venkanna felt that there was an under current of sympathy and admiration between their Guru and the freshman. Sri Venkanna was absorbed in his studies regardless of the slings of jealousy and ignorance; and his equanimity was undisturbed by the absence of fellow feeling among his classmates, no less than by the absolute lack of even the ordinary necessities of life. He dwelt in a corner of the mutt; slept on the bare ground; and could not afford more than a few yards of coarse cloth for his covering against wind and weather. His abject economic condition is pathetically described by his nephew and the author of Sri Raghavendra Vijaya (22). Our hero was truly made of the sterner stuff of a potential ascetic, which he ultimately manifested with such conspicuous success.

As a student, Sri Venkanna wrote his famous commentary on the Nyaya Sudha of Sri Jaya Tirtha. According to another tradition, *Parimala* was a later work of the Guru. This exegesis was called *Parimala* and our Acharya was called by his Guru "Parimala Charya". Once while staying in Madura, the Acharya had to cross swords with another great Advaita Scholar from North India, who was ultimately defeated in an obscure grammatical point. Pleased with this, Sri Sudhindra Sripada honoured the Acharya with the title of Mahabhashya Acharya. On another occasion a hot polemic arose in the Tanjore court regarding Kakataliya Nyaya. The young Acharya easily outshone all others by his immense learning and ready wit. This made a deep impression on the hereditary minister and scholar, the famous Yajna Narayana Dikshita who soon felt glad to be admitted into the religion of the Madhvas and soon studied their logical philosophy (23).

These intellectual journeys established beyond cavil and doubt the phenomenal learning of Sri Veena Venkanna Bhatta, Mahabhashya-

charya ; and filled with joy and pride the heart of his great preceptor, Sri Sudhindra Tirtha. It was but natural that he should desire that his pontifical mantle should fall on the worthy shoulders of the Mahabhashya Acharya. So one day he formally proposed to the Acharya that the latter should accept *Sanyasa* and occupy the pontifical seat of learning so ably held by a long line of distinguished Yogis from Sri Vibhudendra to Sri Sudhindra Tirtha Sripada. It is surprising to read (about) the reply given by Sri Venkanna, betraying none of the eagerness to jump at the offer and accept the throne of learning. His Hesitation is summed up in his own words (24). बाला भार्या बालको नोपनीतः बालश्चाहं नाश्रमे मेऽस्ति बाला “Sir, my wife is still a girl and my boy has not yet had his Upanayana ; I am equally young and have not the least desire for asceticism”. We cannot doubt the sincerity of our Acharya ; this was no mere pose. For, the Guru took this refusal as definite and chose as his successor Sri Yadavendra Yogi. But the fates had decreed otherwise. When the time was ripe, the Goddess of Learning bestirred herself, to rouse our Acharya from his utter disinclination to ascetic life, perhaps out of a sense of heavy responsibilities it involved, rather than any unwillingness to give up his present life of ease and luxury ; for it was well known that he was dependent on the Mutt for even his daily fare. On a certain night the Goddess appeared before him and urged on him the need for the protection and propagation of the philosophy of Sri Ananda Tirtha and assured him of her constant support to him in his spiritual endeavour as the champion of his philosophy of Dwaita (25). The scales fell from his eyes and his heart was filled with a sense of glow and joy. The next morning the Acharya laid at the feet of his Guru his own self and also the message received overnight. Sri Sudhindra Tirtha swelling with pride and joy, welcomed the doughty champion of learning as his successor, and arranged for the *Abhisheka* in the court of his friend Raghunatha Naik of Tanjore (1600-1634 A.D.) On the second day of the bright half of Phalgun month, of the year Rudhirodgari, SS. 1545 (1623 A.D.) Sri Veena Venkanna Bhattacharya was installed on the spiritual throne of Sri Sudhindra and Sri Vijayindra Swamijis, amid scenes of great splendour and joy. He was given the now well-known name of Sri Raghavendra Tirtha Sripada. Indicated in dream. Soon after two

years this transfer of responsibility and power, the senior Guru retired to Hampi to end his days there. (1623 A.D.) His brindavana is one of those nine holy brindavanas of Hampi.

Sri Raghavendra Tirtha reigned over his spiritual empire for nearly half a century from 1623 A.D. to 1671 A.D. His life was cast in stirring times. He was a contemporary of Sivaji the Great (1627-1680 A.D.) who was battling against odds to save the soul of Maharashtra from utter ruin. Soon South India became the bone of contention between Bijapur, Golconda, the Moghuls and the Maharattas under Shahji and Sivaji. The South was overrun by hordes of invaders and adventurers; and life and property became quite insecure. It fell to the lot of Sri Raghavendra Swamin to save the spiritual heritage of the South from sinking under the mere weight of ruthless invaders. In the face of such, frequent, political storms, our Hero had to move from place to place, recalling his own people to the eternal heritage of the Aryan India, converting the agnostic, confirming the doubters, and composing the differences among irreconcilable forces of society.

Heir to a spiritual heritage, Sri Raghavendra made a tour of India, soon after his accession. His biographer and nephew describes the circuit in quite a sober language. In those days, inspite of political upheavals, the village republics continued to be the custodians of our great inheritance. Every village was practically a college of learning, home of hundreds of scholars and professors. “गेहे गेहे पण्डिताः एव सर्वे” says RAGHAVENDRA VIJAYA (26).

Starting towards the east, Sri Raghavendra visited Conjeevaram and worshipped here VARADA RAJA and SRI KAMATKSHI DEVI for success to him in his venture. Passing through Chidambaram, he reached Rameswaram in due course. Having worshipped at the place hallowed by the memory of God Ramachandra, he wended his way back to Madura, where he prayed before both ALAGIR SUNDARA (VISHNU) and SUNDARESWARA (SIVA). That city of Madura proudly claims to be the Athens of South India. A trial of wit and learning was inevitable here, in that seat of hoary antiquity; and Sri Raghavendra easily outshone his rivals. There, the great NILAKANTA DIKSHITAR was the Prime Minister of Tirumala Naik, King of

Madura (1623-1659). Nilakanta Dikshita was a grand nephew of APPAYYA DIKSHITA. He admired SRI RAGHAVENDRA as Appayya Dikshita did Sri Vijayindra and honoured him as Sage Vidyaranya did honour Sri Jayatirtha. The King's Prime Minister placed on the back of a decorated elephant, BHATTA SANGRAHA, a work of Sri Raghavendra and carried it on a grand procession through the streets of the Royal Capital (27).

Srirangam was the next place to be visited by him on account of its holiness reaching back to the days of Ikshwaku, Sri Ramachandra and Vibhishana. Coming to Vellur (Vellore) the then capital of Venkatapathi Raya and Sri Rama Deva Raya IV (1615-1632 A.D.), Sri Raghavendra had to run the gauntlet of two Saivaite champions, Bhairava Bhatta and Virabhadra; and for his success in the dispute, the Guru was recipient of honours from the King of Vijayanagar, encamped there (28). By quick stages the Swamiji reached Udipi, famous for its Krishna's temple founded by Sri Madhvacharya himself. In that birth-place of Dualism, Sri Raghavendra set to himself the task of writing commentaries on the work of his predecessors like Sri Vyasaraya Yogi. During his stay of about four months, Sri Raghavendra dictated to his disciples, his more important works like CHANDRIKA TIPPANI, NYAYA DIPA, NYAYAMUKTAVALI and TANTRA DIPIKA. The west coast deeply impressed him by its natural beauty and spiritual associations; and helped him to bring out the best that was in him.

From Udipi, Sri Raghavendra Tirtha went to Pandharpur, the heart of Maharashtra as well as that of the Karnataka Haridasas, Purandara Das and his successors. Kolhapur, the seat of Mahalakshmi was the next place that attracted our Guru, as it is said that he stayed there for a long time, वासमकरोत् चिरकालं. The capital of the Adilshahi Kings was in the neighbourhood and Sri Raghavendra resolved upon carrying the war home, to his rivals. In Vijayapuri (Bijapur), at that time lived Ibrahim Adil Shah II (1580-1626 A.D.) nicknamed "JAGAT GURU" by his Muslim subjects for his pro-Hindu leaning (29). In that Muslim capital, Sri Raghavendra initiated many into Dwaita religion and earned fame for his profound learning. It is no wonder

that the learned Sultan honoured the Hindu Guru with the presentation of white umbrella, befitting an Emperor, and other honours (30). In Delhi, Akbar was acting similarly towards all religious leaders. This Vijayapuri has been wrongly identified with Vijayanagaram in N. Circars (31).

Now, Sri Raghavendra turned to the South and for sometime stayed in Malkhed, the home of Sri Jayatirtha. Under the aegis of the sage of Malkhed, he (Raghavendra) wrote his TATTVA-MANJARI, (Anubhashya Vyakhyana) and dedicated it to the Guru there. Then by rapid marches, he reached Tirupati to offer his prayers and worship to his family God Sri Venkateswara. Next, he was delighted with the sight of the land of the Kaveri and reached Kumbhakonam. The citizens of Kumbakonam offered a royal reception to their Great Guru returning home after a long triumphant tour, DIGVIJAYA. Sri Raghavendra was not in the least elated by these successes; and attributed them all to the grace of his Guru and laid them at the feet of the Holy Brindavana of Sri Vijayindra Tirtha Sripada. Resting while in Kumbakonam, Sri Raghavendra seems to have undertaken a second tour all over North India, about which details are unfortunately very scarce and scanty; as last 6 cantos, out of the 16 written cantos of Raghavendra Vijaya are said to have been destroyed by an express mandate of the Guru himself, lest his biography should seem equal to MADHVA VIJAYA.

The year 1642 A.D. was fatal to the principality of Tanjore and peaceful life at Kumbakonam. Tanjore was involved in war between Madura, Bijapur, Golconda, Mysore and Vijayanagar. Poor Vijaya-raghava Naik (1634-1673 A.D.) had to purchase peace at every time, by stooping to live instead of stooping to conquer (32). The condition in Karnatic became worse. It was on the highway of every contending army and the people must have suffered untold miseries from the hands of each and every claimant to supremacy over South India. This pitiable plight of the masses moved Sri Raghavendra to spend his later days in Karnatic proper. Here he was spending his dedicated life amidst the tramping of horses, booming of guns and wailings of the victims. That miserable plight, certainly must have made profound

impression on the Guruji ; for among the Madhva Gurus, there is none who is not responsive to the cry of the anguished soul, over-flowing with the milk of sympathy for the weak and maimed, and great with the great, lowly with the low irrespective of creed or community. Is it then a wonder that Sri Raghavendra Swami an object of confident worship for people of all communities not excepting even the Saivites and mussalmans of the ceded districts ?

Several stories are current about Sri Raghavendra's miraculous powers of having revived the dead and so forth ; one the son of Nawab of Savanur and the other, the son of the Desai of Kiritigiri. It is said that those grateful chieftains, acknowledged their debts to the Swamiji presenting him with several villages. Unluckily the originals of the title-deeds of gift are not to be had ; but Kirtigiri is still an inam property of the Mutt.

It is said that in one such tour, Sri Raghavendra blessed a poor Brahmin orphan named Venkanna, who ultimately became the Dewan of Adoni Governor. Another tradition (33) says that Venkanna Pant was not poor by birth but the son of Bijapur ambassador to Delhi and himself became one ; and for his abilities Sidi Masaud Khan the regent of Bijapur chose Venkanna as Governor of Adoni on his own behalf. Any how Dewan Venkanna Panth became a worshipper of Sri Raghavendra Tirtha. It was Diwan Venkanna Pant who gifted away the village of Manchala to his Guru at the latter's special desire.

The village of Manchala is also pronounced Mantralaya by the orthodox ; but the former is the more correct of the two names. The name Manchala is sanctified by the usage of more than a thousand years. That was the name in the days of Rashtrakutas (757 A.D. to 954 A.D.) An epigraph of King Akalavarsha Krishna II dated SS. 815 (893-894 A.D.) has been found just in front of the Manchalamma's temple itself (34). It says that "in the reign of the Rashtrakuta King Krishna II, Mahasamanta Kanna ruling over the Sindvadi Sime granted to Siva Naik a sthithi in Manchala." Thus it was a very ancient site the sage chose for his final resting place as he must have known more of its antiquity than ordinary mortals.

During one of his circuits of mercy Sri Raghavendra met Dodda Deva Raja Odeyar of Mysore, 1656-1671 A.D. The Raja's father Kantirava Narasimha Raja Oyeyar (1637-1658 A.D.) was also the contemporary of the sage. The Mysore ruler must have been in full flush of his tremendous victory of Erode, 1654 A.D. over the combined chiefs of the South. Thankful for the success of army he gave several *danas*. One such was his gift of the village of Nallur to Sri Raghavendra Tirtha Sripada, dated 1666 A.D. The gift deed expresses in unmistakable terms the high regard the Mysore Raja entertained towards the worshipper of Sri Mula Rama and Sri Digvijaya Rama (35).

Tradition asserts that Sri Raghavendra Tirtha's final exit was simply an entry into the brindavan in full possession of his physical and spiritual powers, in the year SS. 1593 (1671 A.D.) It is unnecessary to add that the glory of his brindavana cannot be compared with that of those erected over the earthly remains of other Gurus. Elsewhere, the gurus reside in their spiritual body, where as here Sri Raghavendra lives in his body and spirit. Another exception to the Samadhi Brindavans is the one erected over Sri Vadi Raja Tirtha Sripada (1480-1600 A.D.) of Sode Mutt, who also entered the Brindavana of his own accord.

Sri Raghavendra Tirtha is the most popular among the Madhva Gurus, in South India. He is the surest friend of every person in suffering, irrespective of caste or community, as is evidenced by the number and class of people who resort to his Brindavan, with robust faith in a ready and kindly response from the Guruji. But it is a pity that the scholarly side of the Swamiji is not fully appreciated; for Sri Raghavendra is the author of more than forty-six famous works and commentaries, elucidating (32) (and supporting) the original doctrines of Sri Madhvacharya. The Guru was the master of a simple, lucid style, capable of presenting abstruse problems in clear expression for the comprehension of even the ordinary average intellect. A bare enumeration of the names of some his works may not be deemed out of place here :

1. Tatvodyota Tika	3. Gita Vivṛiti
2. Pramāṇa Paddati Tika	4. Tantra-Dipika

5. Nyaya-Dipa	20. Kathalakshana Tika Tippi
6. Rigartha Manjari	21. Pramana Lakshana Tika ,,
7. Bhatta-Mimamsa	22. Karma Nirnaya Tika Tippi
8. Krishna Manjari	23. Tattvaprasika Vyakhyana
9. Rama Manjari	24. Upadhikhandana Tika
10. Gitartha Manjari	Tippani
11. Rig-Bhashya Tika	25. Mayavada Khandana Tika
12. Purush Suktartha	Tippani
13. Yajurveda Tippani	26. Mithyatvanumana Khandana
14. Samaveda Tippani	Tika Tippani
15. Sudha Vyakhyana Parimala	27. Dasopanishad Khandartha
16. Pratah Sankalpa Gadya	28. Chandrika Tippani (Prakasha)
17. Tatva-Viveka Tippani	29. Anu Bhashya Tippani (Tattva
18. Tatva-Sankhyana Tika	Manjari)
19. Vishnutatva Nirnaya Tika	30. Nyaya Muktaivali
Tippani	etc., etc.

Sri Raghavendra was succeeded by Sri Yogindra in the year 1671 A.D. who ruled up to 1688 A.D. He is represented by an inscription of 1679 A.D. where Muddalagadri Naik, grandson of Viswanatha Tirumala Naik of Madura, grants the village of Aramban to Sri Yogindra Tirtha Sripada, son of Sri Raghavendra Tirtha. This grant is remarkable that it comes from the enemy of the Naik Rajas of Tanjore who were the reputed patrons of the Guru's ancestors. But political rivalries did not cloud religious faith and charity during those days. The Mutt continued to receive the same reverence from the successors of Viswanatha Naik of Madura. His daughter-in-law Queen Mangamma (1689-1706 A.D.) justly famous in the South for her administrative talents, granted the village of Ayirdama in Sri Villiputhur Sime to Sri Sumatindra Tirtha Sripada (37). The same Guru was also the recipient of honours from the ruler of Gengi, known as Uttama Rangappa Kalakotala, in the year 1699 A.D. (38). Uttama Rangappa's Grand father had similarly honoured the memory Sri Sudhindra by a grant of certain villages in the year 1680 A.D. Sri Sumatindra held office for 33 years from 1692 A.D. to 1725 A.D. He was the court poet of Shahaji King of Tanjore (1687-1711 A.D.) Sri

Sumatindra was a dynamic personality, with versatile learning. He wrote सुमतीन्द्रजयघोषण, उषाहरण टीका, साहाविलास (on music) अभिनवकादंबरी etc. Half a century later, a chieftain of Ariyalur in Trichinopoly District shows his own regards to the Guru Sri Vasudhendra Tirtha, son of Sri Vadindra Tirtha Sripada 1746 A.D. (39). Sri Vadindra Yogi (1728-1743 A.D.) is fifth in spiritual descent from Sri Raghavendra and his great grandson. His brindavan has the unique honour of being placed under the same yogi by the left side of, Sri Raghavendra himself. It speaks of his spiritual greatness, and the regard won from the great sage. It is no wonder that Sri Vadindra, has praised his master and ancestor in soul filling verses of six and thirty in number well known as Sri "Gurugunastava". This stotra is a splendid summary of the life-work of the Sage of Mantralaya. The Guru is also reputed as the author of other Sanskrit works.

As late as 1774 A.D. one Soma Raja made grants of land to Sri Varadendra Yogi (1761-1785 A.D.) son of Sri Vasudhendra Yogi, son of Sri Vadindra Yogi. In this galaxy of great personages. Sri Dhirendra Yogi is also a Star of the first magnitude. His office was short (1785 A.D.) but is highly regarded even today.

Sri Subhodendra Tirtha (1799-1837 A.D.) was famed throughout the Deccan and was honoured by Diwan Chandulal and the Nizam by grant of special honour of drum carried on the back of elephant, during precession.

In Mysore, the successors of Dodda Deva Raja Odeyar maintained unbroken their tradition of high regard for all religious denominations in Mysore. Krishna Raja Odeyar III (1779-1868 A.D.) was well known for his patronage of learning and arts. He desired to make Mysore, the centre of all the religions of the Hindus; and invited the Uttaradi Mutt from Savanur and Vyasaraaya Mutt from Kumbakonam and the Raghavendra Mutt from Manchala for permanent habitation in his own State. Nanjangud was selected as the head quarters of Sri Sujanendra Tirtha, the twelfth successor of Sri Raghavendra Tirtha. A brindavana of the Guru was set up in the palace for the Maharaja's daily worship by Sri Sujanendra Tirtha Sripada. Besides endowments of lands and valuable ornaments, His Highness ordered a permanent

monthly grant of Rs. 510 to all the Mutts in his State (41). Sri Sujanendra Tirtha was followed by Sri Sujnanendra Tirtha (1838-1861 A.C.), Sri Sudharmendra Tirtha and Sri Sugunendra Tirtha 1872-1894, the last being well remembered by his admirer for his unlimited, unstinted hospitality to the visitors of the holy Brindavana. Sri Suprajnendra Tirtha reigned from 1894-1905 A.C. and Sri Sukrutindra from 1905-1912 A.C.

The period of the ministry of Sri Sushilendra Tirtha (1912-1926 A.C.) was another land mark in the history of the Mutt. True to his name, deep pity and vast learning were his special traits. His love of Sastras was great and so held several *Parishads* of learned men from all over India who were honoured with generous gift of money and Shawls. He was not the less devoted to the renovation of the Mutt buildings which have always housed hundreds of devotees of Sri Raghavendra. Permanent stone structures were constructed for the stay and feeding of pilgrims, the process involving great cost to the Mutt.

He made a pilgrim tour all over the South up-to Rameswaram and ultimately to Udipi, where he was honoured by all the heads of the 8 Mutts. In that birth place of Sri Madhvacharya, the Swamiji erected a Brindavan of Sri Raghavendra for the first time in that holy spot, as if to visualise before mortals the spiritual descent of Sri Purna Prajna Acharya into the life and teachings of the Sri Raghavendra Tirtha Sripada, and the unbroken continuity of the apostolic succession. This was a rare life-work of Sri Sushilendra, and some time later he entered into his spiritual rest at Ritti, near Dharwar, famous for the Brindavana of that dynamic swamiji Sri Dhirendra Tirtha.

Sri Suvratindra Tirtha was well known in south for his austerity, no less than his learning as Durgam Sri Krishnacharya. He was called by telegraph into the presence of Sushilendra and the honour of the holy office was thrust upon in an almost unexpected manner. The Acharya accepted the call from Heaven with great seriousness and in all humility. His ministry ran only for about seven years. The holy office merely confirmed his natural bent of mind towards austerity and learning of more than ordinary character. It is no wonder, he was

honoured by Sri Raghavendra Guru, by granting him the rare honour of a resting place, (brindavana) at Mantralaya itself.

The present Swamiji H. H. Sri Suyamindra Tirtha Sripada came to the office in 1933 chosen by Suvratindra, as the fittest for the place. His Holiness combines the traditions of Sri Sushilendra and Suvratindra Tirtha, in enlarging the Mutt, both physically and spiritually as a heaven of refuge to lacerated souls in this sinful world.

The crowning homage to the Mutt from the Royal family came in the year 1941 A C. When His Highness Sri Jayachamarajendra Wodiyar visited the Brindavan at Mantralaya on his return from an All-India Pilgrimage. His gifts to the holy sage were costly and numerous, in tune with his inborn piety; in return, His Highness was blessed by His Holiness the Swamiji to return over karnatic kingdom for well over the psalmist's four score and ten.

It was about the year 1800 A.D. when the settlement of the ceded districts was undertaken by Major Munro. "A quaint story is told of Munro about this place. The endowments being threatened it is said (Madras Review VIII P. 880) Munro came here to make enquiries. After removing his boots and taking off his hat he approached the grave. The saint thereupon emerged from his tomb and met him. They conversed together for some time, regarding the resumption but though the saint was visible and audible to Munro who was himself the people declare semi-divine none of the others who were there could either see him or hear what he had said. The discussion ended, Munro returned to his tent, quashed the proposals to resume the endowment. Being offered some consecrated rice, he accepted it and ordered it to be used in the preparation of his meal for that day '42."

These references point towards one unmistakable conclusion viz., in the language of the late Rao Bahadur R. Narasimhacharya, M.A., etc., "the esteem in which the Swamis of the Mutt were held by the rulers, chiefs and other people all over South India" (M.A.R. 1917 P. 17).

REFERENCES

1. Vijayanagar and Vidyaranya—S. Srikantayya, P. 138.
2. Narahariyati Stotra—
3. Mahabharata Tatparya Nirnaya—(Epigraphica Indica Vol. VI P. 263)
4. Madhvacharya—English introduction to the works of Madhavamuni
Seva Sangha, Udipi, P. 1—2
5. Epi. Indi. VI—P. 263—268
6. Sri Purna Bodha Journal—Vol. III, P. 211, 29—38
7. Epi. Carnataka—Vol. VI, M. G. 89, P. 293
8. Epi. India—Vol. P. 263—268
9. Mys. Arch. Rept 1917—P. 52
10. „ „ P. 49
11. Life of Sripadaraya—by Bhimacharya, Pages 35—103
12. Mys. Arch. Rept. 1917—P. 50 & 52
13. Raghavendra Vijaya—Canto II, Sl. 21
14. Epi. Indi. XIII—P. 353—54
15. Mys. Arch. Rept. 1917—P. 56, New India Art. 1940 Jan. P. 661
16. Mys. Gazetteer—Vol. II Pt. III P. 2096 Epi. Ind. XII 345—346
17. Mys. Arch. Rept. 1917—P. 61
18. „ „ —P. 57
19. „ „ 1941—P. 189—191
20. Raghavendra Vijaya Cantt III—Sl. 5—8
21. New Indian Antiquary 1940—
P. 296—298 Hist. of Sansk. M. Krishnamachar, P. 799
22. Raghavendra Vijaya Canto VI—Sl. 19—22
23. do Sl. 17
24. do Sl. 27—29
25. do Sl. 42—55
26. Raghavendra Vijaya V—Sl. 4
27. Sri Gurugunastava—by Sri Vadindra Yogi, Sl. 36
28. Raghavendra Vijaya Canto VIII—81—4
29. Oxford History of India—V. A. Smith P. 296
30. Raghavendra Vijaya Canto VIII—Sl. 68—69
31. Karnataka Bhakta Vijaya—P. 454
32. The Naik's of Tanjore—by Vriddhagiriswaram, P. 132
33. Bellary Gazetteer—P. 196
Saraswatha Samrajya—by Raghavendra Kavi. 1820 A.D.
34. South Indian Inscriptions—Vol. IX P. 1, P. 31
35. Mys. Arch. Rept. 1917—P. 59 Mys. Coorg Ins. Rice P. 129

36. Mys. Arch. Rept. 1917—P. 57
37. do 1917—P. 57
38. do 1917—P. 58
39. do 1917—P. 58
40. do 1916—P. 61
41. Annals of Mys. Royal Family—Vol. II P. 167
42. Bellary Gazzatteer P. 205
Dipavali 16th
Tarana 1944 A.D.

SRI

MADHVA AND IDENTITY TEXTS

BY

(B. A. Krishnaswamy Rao, M.Sc., Mysore University)

The Vedanta systems of Indian philosophy derive inspiration from the Vedas, vedanta being the culmination of vedic teaching. In spite, however, of basing their philosophical speculations on the vedas, the several systems of vedanta differ very widely indeed in their ultimate metaphysical concepts. Such divergent systems like Dvaita and Advaita which inculcate diametrically opposed doctrines seek to base them on vedic foundations. The Advaita regards the world as unreal and the individual soul as identical with Brahman, the only Reality. The Dvaita, on the other hand, regards the world as real and different in essence from Brahman, the only Independent Reality. Intermediate between the two opposed systems are the systems of Visistadvaita and Bhedabheda in which the world of matter and the individual souls is somehow identical with Brahman and yet different from him.

The problem confronting all the vedanta systems is the harmonising of the seemingly conflicting texts comprising the vedas. The different systems have arisen owing to the different methods and principles adopted in harmonizing the various texts. The texts in question are the so called Identity texts which apparently teach identity between Brahman and the individual soul and the texts which inculcate difference between them. The sruties 1. तत्त्वमसि¹ (ch. up. 6-8, 2) (thou art that), 2. अहंब्रह्मास्मि² (I am Brahman) 3. ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्नोति³. Br.Up. 6-4-6. (Being himself Brahman he attains Brahman), अयमात्मा ब्रह्मा⁽¹⁾ (This soul is Brahman), नेह नानास्ति किञ्चन (2) (then there was none else) seem to declare the oneness of Brahman and the individual soul. According to the sruti यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भूत् तत्केन कं (possible to say are sees another and so on.....but where everything is Atman then who is to be seen and how is he to be seen), it would appear that in the state of release or Moksha, everything becomes identical

(1) Ma. up. 1-1-1. (2) Kath. up. 2-1. (3) Br. up. 6-5-14.

पश्येत् (3) (whether there is an appearance of difference it is possible to say are sees another and so on.....but where everything is Atman then who is to be seen and how is he to be seen), it would appear that in the state of release or Moksha, everything becomes identical with Brahman and no activity such as seeing etc. is possible. The sruti कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति (4) (karmas or acts, the soul who is the vijñanamaya and all else become one with the indestructible Para (Brahma) says that in the state of Mukthi the individual soul becomes one with Brahman. On the other hand, a host of srutis are to be found declaring difference between Brahman and the individual soul. The srutis यः पृथिव्यां तिष्ठन् यः आत्मानि तिष्ठन् आत्मनोन्तरः यं आत्मानवेद⁵ (He who dwells in Prithvi, and the other elements and in the stars, the sun and the moon, and in the Atma and whom the Prithvi, the Atma etc. know not), द्वा सुपर्णा सयुजा सखाभ्या⁶ (two birds, who are eternal friends dwell in the tree (body)), जुष्टं यदा पश्यः त्वन्यमीशं⁷ (when the soul sees the Lord who is different from him) ज्ञौ द्वाव जा वीद्वानीशौ⁸ (the all knowing Brahman and the soul of limited knowledge, the two are unborn, one is the Lord and the other servant) पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा⁹ (realising the indweller (brahman) as different from oneself and as the controller), declare difference between Brahman and the individual soul.

Sri Madhva accepts the difference taught by the texts as declaring the truth and rejects the view that the identity texts teach identity in essence between Brahman and the individual soul. The difference between Brahman and the individual soul inculcated in the srutis is in consonance with experience common to all humanity. The Advaitic view that the Identity texts alone teach the truth and that they teach the essential identity of Brahman and the individual soul is rejected, firstly on the ground of general principles and secondly on the ground of internal evidence in the texts themselves for the contrary. The Advaita vedanta attempts to harmonize the texts of both kinds in two parts, one part dealing with some aspects which are necessary for the moral and spiritual progress of the individual and the other part

(4) Atha. up. 6-6. (5) Br. up. 5-7-3-23. (6) Atha. up. 3-5.

(7) Atha. up. 3-5. (8) Sveta. up. (9) Sveta. up. 1-6.

teaching the very essence of vedic truth. The former does not deal with ultimate truth and is *atatvavedaka* while the latter which teaches ultimate truth is *tatvavedaka* and forms the heart of vedic thought. The Mantras and Brahmanas which teach about Karmas and the Upanishads which prescribe upasanas of *udgitha* etc. serve only to give a spiritual training to the aspirant and prepare him for reviewing the instruction which will confer release. The upasana of Prana as Brahman is intended as a gradual upholding of the vedic thought of identity of everything with Brahman. The upanishads which teach identity alone teach the ultimate truth. The various *srutis* are thus harmonized. The *srutis* which declare difference relate only to difference which only appears to be there and have value only in preparing the aspirant for spiritual fitness. A second method of harmonizing the two kinds of texts is by declaring the *srutis* which state difference as merely stating a difference revealed by *Prathaksha* and not as stating the essential truth. They are merely an *adumbaration* (*Anuvada*) of what is given by another *Pramana* like *Pratyaksha*. According to the *Advaita vedanta* the essence of a *Pramana* consists in revealing what is novel, that is, what is not revealed by other *Pramanas*. Such a characteristic is called *apurvara* (novelty). The *srutis* declaring difference cannot be *Pramana* since what they teach is not novel. Their significance is there something different from what they appear to teach. They are intended to prepare the individual seeker in the lower plane and they cannot contradict the truth of the Identity texts which teach on a higher plane.

There is however no basis for such dichotomy in the veda as *atatvavedaka* and the *tatvavedaka*. Either the entire mass of the veda must be accepted as teaching an uncontradicted truth or as no *Pramana* at all. The argument that upasana of Brahman as full of attributes is only a preparation for the higher upasana of Identity is against all logic. The *sruti* *यथागात्मानं प्रैरितारं च मत्वा जुष्टस्तस्तेनामृतत्समेति*⁹ says that after realising that the difference is between Brahman and the individual self and Brahman as the controller, then by His grace the

9. Sveta. up. 1-6.

self attains Amritatva. This sruti prescribes clearly the realisation of difference as the road to salvation. The goal of Identity cannot surely be reached through such a road. The constant meditation of Brahman as all powerful, all creator and all knowledge only accentuate the feeling of difference between Brahman and the upasaka (the individual self) and cannot certainly be a preparation for the teaching of Advaita sought to be inculcated by the so-called Identity srutis.

The argument that the srutis declaring difference only adumbrate what is given in Pratyaksha and therefore they do not teach the truth is unsound. Sri Madhva has shown the hollowness of such an argument very effectively in his work Vishnutatva Vinirnaya. According to the Advaita vedanta the essence of a Pramana consists in its revealing something novel and not known from other sources. Conversely a text or sruti which teaches what is given by another Pramana like Pratyaksha, is itself no Pramana. The difference which is taught by srutis cannot be the truth or tatva and they are therefore atavavedaka. The question then arises if the texts inculcating difference do not teach what is true, what is their value at all? The answer is, the texts in question do not attempt to teach the tatva at all, they merely adumbrate difference which is given by Pratyaksha the identity texts teach the tatva and negate what is taught by the other texts. Since the texts teaching difference only adumbrate what is given in Pratyaksha, they cannot conflict with the identity texts which teach the truth. How is it that the identity texts teach truth? Because they teach what is novel and what is not given by any other Pramana. We cannot have knowledge of the Identity of Brahman and the individual soul except from the veda (Agama). The identity texts have the characteristic of novelty and therefore are Pramana. There is therefore no conflict at all between the two kinds of texts, and the identity between Brahman and the individual self is the heart of vedic teaching.

Such a contention, however, is not valid. That a pramana should always reveal what is novel cannot be accepted. When I infer the existence of fire from my observation of smoke, the Pramana for the fire is inference. When I go near the fire itself and observe it, the Pramana is Pratyaksha. Merely because I had knowledge of the fire from

inference, the knowledge of the fire from Pratyaksha cannot be said to be untrue or *atatva*. Granting, however, for the sake of argument that novelty is the essence of *pramana*, even the difference between Brahman, the infinite, and the individual soul is also novel, because such a difference is no a deliverence of perception. Brahman is known only from the *vedas* and the difference relating to him cannot be said to be given in Pratyaksha. Novelty, then is no prerogative of Identity. The admission that difference declared in the *srutis* is given in Pratyaksha gives the game up in favour of the *Dvaita* school. The difference declared in the *vedas* can be more appropriately regarded as substantiating the difference given by Pratyaksha. If any distinction can be made between the two kinds of texts at all, the texts declaring difference will be held superior to those declaring Identity because the former are substantiated by another *Pramana*, viz., Pratyaksha. In that the identity texts can remain *Pramanas* only if they teach identity not opposed to essential difference. Thus the acceptance of difference as given in Pratyaksha instead of helping the *Advaitic* position provides a lever for the *Dvaita* school to overturn the *Advaita*. Again in matters of supersensual knowledge *Agama* is of greater authority than pratyaksha or *Anumana*. Now, *Agama* consists of both kinds of texts and if texts teaching identity are held superior to Pratyaksha which gives difference what about the texts which teach difference and which are likewise superior in validity to Pratyaksha? As a matter of fact, however, the rule that *Agama* is superior to Pratyaksha or *Anumana* is correct only in respect of those concepts which are derived only from *Agama*. In matters supersensual (*atindriya*) *Agama* is certainly of superior validity. Even so, in matters derived only from Pratyaksha or *Anumana*, *Agama* has only inferior validity. A text which may state that fire is cold has no validity as against Pratyaksha which reveals fire as hot. The text in question is either an *apramana* or if a *pramana* it has a significance which is not opposed to the fact that fire is hot according to the dictates of Pratyaksha. In a similar manner if difference is given in Pratyaksha, *Agama* cannot refute difference.

So far we have seen how the arguments in favour of identity *srutis* as of superior validity are not quite sound. On the other hand it is

impossible that the srutis can teach identity at all. Such a teaching must be against experience and what is opposed to experience is not true. To Sri Madhva experience is the touchstone to truth. He defines real as unsublated (abadhva). Experience is always real because experience can never be sublated. Experience of misery or happiness is never sublated. There can be no illusion regarding experience of misery or happiness. An experience of misery cannot, at a later time, be realised to be an experience of happiness. In other words whatever we experience is essentially real. It is found in experience common to all humanity that individual souls experience misery, ignorance and dependence. It is impossible that Brahman who is pure Bliss, pure knowledge and Infinite can be identical with the individual self. Our experience shows our dependence and limitedness and to posit non-difference between us and Brahman who, the srutis declare, is full of all auspicious attributes such as Infinite Bliss, Infinite Knowledge, Infinite Purity would go against the dictates of experience. The experience which shows the individual soul to be limited, and tainted with misery is not illusory since it is never sublated. A single experience of misery on the part of the individual soul is enough to prove the essential difference between him and Brahman who is Infinite Bliss.

So far the arguments against Advaita have been based on general considerations. A close examination of the various so called Identity texts in their proper context reveals the existence of internal evidences which go to prove that the real teaching of the so called Identity texts is far from Identity in essence between Brahman and the individual soul. In many cases the so called Identity texts provide perhaps most convincing proofs in favour of difference. In fact, Sri Madhva quotes the famous tatvamasi sruti as the text in favour of difference. He says in the Vishnutatva vinirnaya नचमेदेकश्चिदात्मः सन्निवमेदे सर्वात्मः तद्वद्वत्त्वमसीति these are no texts which declare identity, all texts that are, declare difference, for example the sruti atatvamasi. Sri Madhva reads the sruti as atatvamasi and not as tatvamasi, and in doing so anticipates that the sruti in question must be regarded as declaring difference. In various other works Sri Madhva has discussed this sruti and his method in interpreting this sruti is a masterpiece. Only the broad out lines can be indicated in this paper. The sruti in question is a

part of the sruti एतदान्यामिदं सर्वं तत्सत्यं सज्जन्मातत्त्वमसि श्वेतकेतो¹⁰ in which the context allows the reading atatvamasī अतत्त्वमसि (thou are not that) or tatvamasī तत्त्वमसि (thou art that). The question is which of the two readings is correct. The means of determining the true reading says Sri Madhva lie in the text itself, in the nine illustrations given in the text in support of the intended teaching. The nine illustrations are illustrations in favour of difference स्थाननवकेऽपि मेद एव हृन्नाभिधानात्¹¹ as Sri Madhva says. Now, this sruti occurs in the sixth chapter of the Chandogya Upanishad. Svetaketu son of sage Uddalaka, returns after twelve years of study of the vedic lore and is imbued with a certain amount of conceit about his attainments. When he meets his father he is dumbstrucken and Uddalaka asks him whether he has learnt the essence of vedic teaching, knowing which is as good as knowing all else येनाश्नतमवति अमृतं मृतं अविज्ञातं विज्ञातम् Being replied in the negative Uddalaka begins to impart the heart of vedic teaching to his son with the aid of proper illustrations. In the first illustration सयथाशकनिपूत्रेण नन्धनमेवोपश्रयते Uddalaka teaches how the self is always dependent on Brahman. The individual soul being fixed in the waking and dream states goes near Brahman during the state of deep sleep just as a bird (शकुनिः) which is tied to a peg by a string, moves hither and thither and being fixed ultimately rests near the peg itself. This is no illustration of Identity. On the contrary it illustrates how the self is dependent on Brahman just as the bird is dependent on the string to which it is tied. But since such a being on whom the soul is dependent is not preceived my it not be that he does not exist at all? Such a doubt is sought to be cleared in the second illustration where it is shown that being in ignorance of Brahman whom we approach in deep sleep is no proof of His non-existence. The second illustration is यथा सोम्य मधुकृतोनि-स्तिष्ठन्ति रसोस्मि तद्ब्रह्म तत्तदा भवन्ति. Just as the various essences of various flowers when mingled together to form honey are not aware of their difference from each other and of the existence of other essences, the selves when they attain, approach Brahman in deep sleep are not aware of Him. Nevertheless, He exists. Because the self is not aware

10. Ch. up. 6-8.

11. V. T. V.

of Brahman, it is born in various lives as lion, tiger, bird, as a punishment. Now if not knowing Brahman as existing different from the self is a sin to be punished with, can it be said that realising oneness is the teaching of this illustration? The selves are different from Brahman and from one another like the various essences in the honey. It may however be objected that the essences being non-sentient cannot have knowledge of all kind. Uddalaka therefore gives a third illustration इमा सोम्य नद्यः.....समुद्र एव भवन्ति.....Just as the deities presiding over the waters of the various rivers Ganga, Yamuna etc. cannot recognise the waters when they enter the Sea, the souls do not realise or recognise Brahman when they approach Him in deep sleep. Even this illustration cannot favour identity. That the illustration is in favour of difference is seen from the fact that the sruti speaks of the soul as having reached Brahman (सन्ति सम्पद्य). To reach Brahman the self must be different from Him. In the illustration too the waters are said to reach the Sea but it does not say they became the Sea but says—It remains the Sea. (स समुद्रः) i.e. the sea remains the Sea. If identity of the waters of the Sea and of the waters of the rivers was intended to be taught the sruti should have read ताः समुद्रः (they became the Sea). Thus although the waters of the rivers enter the Sea and get evaporated later the Sea remains as itself. Again there can be no identity between the molecules of the waters of the rivers and those of the waters of the Sea. That the individual soul is dependent on the Brahman is demonstrated in the fourth illustration. अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य.....सर्वं शुष्यत्येव खलु. If somebody cuts at the base or at the middle or at the top of this mighty tree, if the indwelling being by the name Jiva resides in that part, the part will not die but only exudes some liquid. The individual soul residing in the tree as his body so long as Brahman (called Jiva in this sruti) resides in it enjoys in the tree. But when Brahman leaves any part of the tree, that part of the tree dries up whether the soul having the tree as its body wishes it to be so or not. In this illustration it is clear that the tree and the soul in the tree are different from Brahman and are also dependent on Him. In this example the word Jiva means Brahman in accordance with the earlier reference to Brahman by the word Jiva in the sruti अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि (I shall enter these three gods in the form of Jiva (aniruddha)) where I refers to

Brahman and Jīva also to Him, and the word सः refers to the soul in the tree and not the tree itself because the tree which is nonsentient cannot be subject to experience of happiness etc.. The next illustration न्यद्रोक्षफलं.....तिष्ठति is intended to show how Brahman is invisible to the soul because of His superfineness (सूक्ष्मतत्त्व). The sage Uddalaka asks his son to bring a fruit of the banyan tree and to cut it. He then asks him what he sees inside; Svetaketu replies he sees fine and delicate seeds. The father asks the son to cut open one of the seeds and see inside. Svetaketu does so and says he cannot see anything inside the seed. Then the father says “you cannot see the extremely fine and delicate (अणिमानं) Brahman in the seed from whose praven this mighty tree stands”. In this illustration the tree is the world and the fruit the body. The seeds are individual souls and the unobservable power inside the seeds is Brahman. Just as there is the unknown power in the seeds, Brahman is the unknown indweller of the individual souls. There can be no identity between the seeds and the superfine power inside them. The word (अणिमा) refers to Brahman alone since in the same context स एषोऽणिमा पेतदात्म्यं the word अणिमा refers to Brahman. The Brahman is said to be not perceived because he is superfine (अणिमा) while the souls (referred by the word धानां) are seen because they are not fine but they are as if they are fine (अण्वायज्ञ). In saying that the power inside is superfine and the seeds are called fine by courtesy the illustration serves as an effectual example of difference. Admitting that Brahman is inside the seeds supporting the mighty tree how should one know that the supporting is due to Brahman. This doubt is sought to be answered by Uddalaka in the sixth illustration. He asks his son to put some salt in water and bring the water to him next morning (लवणमेतदुदके.....अत्रैव किलेति) Svetaketu bring the pot of water. Uddalaka asks him what has happened to the salt. Svetaketu says the salt has vanished as it were out of existence. Uddalaka then asks him to taste the water. Svetaketu tastes the water and says that it is brackish. Uddalaka then says that the salt has not vanished out of existence but has become invisible but its existence can be inferred from the taste it imparts to water. From this example it follows that though Brahman may be invisible we can know of his existence from effects due to His

Powers. In this illustration again there can be no occasion for identity. Whater and salt do not become one although the salt appears to disappear. The next illustration is intended to show how the self who is bound in beginingless ignorance can hope to see Brahman. Just as when a person from a place like Gandhara is robbed by a thief and left in a lonely place with the eyes bound, and is rescued by a wayfarer, he reaches his place by judicious enquiry, the individual by obtaining a proper preceptor and by diligent study of vedic lore will finally percieve Brahman (यथा सोम्य आचार्यवान् पुरुषोवेद) This example too is one of difference. There can be no identity between Gandhara the place and the person robbed who returns to Gandhara later. Uddalaka now gives an illustration (eighth) to prove that the individual soul in the human body is always dependent on Brahman. The illustration is पुरुषं सोम्योतपितापिनं.....अथनजानाति the relatives of a sick person come near to him and ask him if he can recognise them. Tnen so long as Parvati devata of speach) Rudra (devata of manas). Prana (devata of life). Lakshmi (devata of Tehjas) and the highest devata Brahman are not absorbed in the powers above them (that is Parvati in Rudra. Rudra in the prana, Prana in Lakshmi and Lakshmi in Brahman) the sick person can recognise his relatives and can tell them so. But if the various devatas are absorbed in the higher devatas the sick person cannot recognise his relatives. This is a most powerful illustration of dependence of individual soul on Brahman through a series of other powers. Surely, it cannot be said that there is any identity between the poor suffering moral and the controlling dieties Prana etc. ! The last and the ninth illustration (पुरुषं सोम्योत हस्तगृहीते.....मुच्यते) shows clearly how the knowledge of identity leads to misery and damnation. A person suspected of having stolen the king's money is brought before the king. The person is asked to hold a burning axe (metal). If the person has really stolen but denies his guilt the burning axe burns him and if he is innocent it does not burn him. This illustration too inculcates difference. Brahman is the King and the suspected person the individual soul. The suspected person is necessarily different from the king when he has robbed. If the person is identified with the king robbing has no significance. One cannot rob oneself. To identify oneself with Brahman is, as it were, robbing Brahman out of His

attributes. Again the general background against which this sruti अतत्त्वमसि occurs is as favourable for the concept of difference as it is unfavourable for the concept of identity. At the very outset of the instruction the sage Uddalaka teaches about Sat (Brahman) which existed before the dawn of creation according to the sruti सदेव सोऽयमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं (before creation the Sat which is secondless (or matchless) existed all alone) and then the sruti says that the Sat created the world. (तत्तेजोऽसृजत) The obvious intention of Uddalaka is to make Svetaketu, who is proud of his learning realise that there is a higher Power which has the power of creating the world. Surely Svetaketu cannot arrogate such power unto himself. The Being who created the world must necessarily be different from and Superior to Svetaketu. In fact the attribute of all creatorship once and for all demonstrates the essential distinction between the all powerful Brahman and the individual self of limited capacities and in whom the attribute of all creatorship cannot be even imagined to exist. The Sutra too employs this mode of demonstrating the essential difference between Brahman and the individual soul when He defines Brahman as the all creator in the second aphorism ॐ जगद्विधायतः ॐ in the Brahman sutras. The all creatorship mentioned in the sruti also helps to remind us of our dependence on Brahman as Sri Madhva says तद्विशिष्टज्ञापनार्थं च..... च सृष्टि-कथनं..... in the Vishnutatva vinirnaya. Then in order to demonstrate to Svetaketu how the individual soul is always dependent on Brahman from an examination of daily experience, Uddalaka mentions the condition of the individual soul during the state of deep sleep (स्वप्नान्त मे सोम्यविजानीहि). When the soul reaches Brahman, he is said to sleep (स्वपितिनाम) and because he reaches or approaches Brahman called Sva, he is called Svapiti during the state of deep sleep. The state of deep sleep is compared to the state of a bird which is tied by a string to a peg ultimately rests near the peg. Even so the soul rests near the Lord who is his controller, and on whom the soul is always dependent.

It has been said that Sri Madhva reads the sruti as Atatvamasi (thou art not that). To say 'thou art not that' it is necessary that the person to whom it is addressed should have felt 'I am that' and such a notion is dispelled by saying 'thou art not that'. In other words 'thou art not that' which is a reputation of identity will be appropriate only

if there has been a mistaken identity to be refuted. Sri Madhva has shown that there was mistaken identity which had to be refuted by the sruti Atatvamasi. In a general way we all feel a sense of independence with regard to our actions. In point of fact however, we are absolutely dependent; Brahman alone is independent. In feeling independent we identify ourselves as it were with Brahman the only Independent Being. Svetaketu too is no exception to such a feeling of independence. In this particular case such a feeling is accentuated also. He feels very proud of his learning to such an extent that he cannot even respect his father. He feels that his learning is all due to his own efforts and is not aware of Brahman who is the real giver of learning and all else. To that extent again Svetaketu is suffering from a sense of mistaken identity. Again the srutis like अहं ब्रह्मास्मि (I am Brahman) produce a wrong knowledge of identity in those who do not know the real meaning of such srutis. Thus the refutation of identity is quite logical in the present case especially when Svetaketu feels so proud and unbending. To say "you are Brahman or thou art that" to a person in the frame of mind such as was Svetaketu is scarcely calculated to lessen his pride.

The sruti नास्मात्मातन्मसि श्वेतकेतो in which it is said that Brahman is identical with the Jiva by the statement अहं ब्रह्मास्मि (I am Brahman) also does not inculcate the identity of essence between Brahman and the individual soul. In this connection we must remember that there is such a thing like a language of identity. In a language of identity, the identity of essence is not required. Sri Madhva says that such identity texts are merely languages of identity. A language of identity need not inculcate identity of essence, but it is an effective mode of expressing the relation between entities which are different from one another but yet related with one another. When I agree with my friend in regard to some point or other I say 'I am one with you'. This is an example of a language of identity in which the intention is to bring out the identity of views and not identity of persons. In the sanskrit language the language of identity is quite commonplace as an expressive mode of declaring relationships. A bright youngster is called fire in अग्निर्माणवकः. The intention in this case is not indentifying the youngster with fire but merely pointing out the similarity of brightness

between the youngster and the fire. A king is identified with his kingdom in the statement राजाराष्ट्रम् (the king is the kingdom). The obvious intention is to show that the kingdom is the dependency of the King. The sruti पुरुषवेदेसर्वं¹² (All this is Purusha) also in a like manner shows how all this dependent on Purusha (Brahman) and not identity of essence between all this (the world) and Purusha (Brahman). The identity texts only teach *metaphysical identity* between Brahman and the world of soul and not the *metaphysical identity*. In this particular sruti अहं ब्रह्मास्मि the literal meaning of which is I am Brahman, the word अहं (Aham) which literally means 'I' does not mean I but 'that which is in me.' The thing are entity which is in me, and which is my controller can be called I because 'I' cannot exist but for the controller, even as the kingdom cannot without a king. 'I am Brahman' is a figurative way of saying 'He is who is in me is Brahman.' The complete meaning of the sruti is as follows : He who is in me (aham) is Brahman ; He who is in me is in the Surya ; He who is in Surya is in me ; In other words the Brahman who is my indweller is also the indweller in the Sun and there is no difference in Brahman as the indweller in me and in the Surya. It may well be asked why the word Aham which means I should be interpreted as the Brahman who is in me? This is because in a parallel statement a sruti runs as स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः (He who is in the Purusha (jiva) and in the Sun (surya) is one. This sruti says that the being who dwells in the individual soul and in the Sun are one and in consonance with this sruti the sruti in question अहं ब्रह्मास्मि should be interpreted to inculcate identity of Brahman as the indweller in 'me' and the surya. It may be wondered whether such a usage of the word Aham meaning 'in me' is to be found elsewhere in Vedas. The sruti अहं मनुरभव सूर्यश्च¹³ is an example for such usage of Aham this sruti the sage Vamadeva says I (Aham) am Manu and Surya. In saying so he does not mean that he (Vamadeva) is identical with Manu and Surya. He only means that the 'Being in me' (Aham), the Being in Manu and the Being in Surya are one. 'I am Manu and Surya' is a figurative mode of expressing the identity of Brahman in me, Manu and Surya.

12. Purusha Sukta.

13. Rg.V. 4-26-1

The sruti ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति¹⁴ which literally means 'the Jiva being Brahman reaches Brahman' when closely examined will be found to yield an altogether different meaning. If the Jiva is Brahman where is the meaning in saying it reaches Brahman? The Jiva if it has forgotten its being Brahman and realises that it is Brahman it cannot be said it reaches or attains Brahman. A prince who is not aware that he is a prince when he learns that he is a prince will not become a prince nor attain princehood. So since the sruti says the jiva reaches Brahman, it (the jiva) must be different from Brahman whom it reaches. Therefore the word Brahman in ब्रह्मैव सन् refers to the individual soul as individual soul and not as being Brahman. Brahman means being full of attributes and the soul is full of attributes as compared with jada or insentient matter, and is therefore called Brahma. The final meaning of the sruti will therefore be as follows: The soul without changing its nature of being a jiva or being limited reaches Brahman the state of Mukthi.

The sruti अयमात्मा ब्रह्म¹⁵ (This Atma is Brahma) says that this Atma is Brahma. Now the question is who is 'this Atma'? According to Advaita School the Atma is the individual soul and the sruti posits the identity between the individual soul and Brahman. The basis for interpreting Atma as Jiva is the word अयं (this) and this Atma is the Atma we know which is the individual soul. Now the words 'this Atma' can also mean 'the being who is known Atma' and Atman means Antaryami (indweller). Thus the sruti may be interpreted as 'the being who is known as Atman the indweller is Brahman.' Such a meaning is quite plausible and would be in consonance with other texts which declare that the indweller in everything is Brahman. Brahman is known as Purna or Perfect and as the indweller in all things and thus Atma (the indweller) is Brahman (the Purna).

The sruti मनसैवेदमात्रव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति¹⁶ does not refer to the identity between Brahman and individual soul. It refers to Brahman and to some aspects in Brahman which should be known by the spiritual aspirant. The meaning of the sruti is as follows: This fact must be always meditated upon viz., that

between the original or Mula rupa of Brahman and His manifestations there is no difference (नाना) and there is no difference between Brahman and His attributes (किञ्चन). He who percieves in Brahman either difference between Him and His attributes or difference-non-difference (bhedabhedam) will always be immersed in the cycle of birth and death. This interpretation is justified from what follows later in the sruti एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति....., which says he who percieves the attributes of Brahman as different from Him पृथक् goes to Peridition.

The sruti यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र तस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन किं पश्येत्.....¹⁷ is interpreted as inculcating Atmaikya (oneness with Brahman) in the state of release by the Advaita School. But a careful examination of the sruti reveals quite a different state of affairs. The sruti translated means 'where there is difference it is possible to say one sees another and so on but where everything is Atma is alone how can one see another and so on.' The earlier part refers to the state of bondage where there is seeming defference and later part refers to the state of Moksha when everything is identical with Atma. Such is the interpretation of this sruti according to Advaita. But, says Sri Madhva this sruti does not purport to state the actual state of affairs, it is in the form of a query on a hypothetical basis. The query is as follows : It is possible to say one sees another and so on in a world where differences exist or even seem to exist. But if it is posited that in the state of Moksha that everything becomes Atma, then how can it be said that in the state of Moksha one sees another and so on. That is, if, in the state of Moksh, everything becomes identical with Atma, then, there can be no activity, movement or even knowledge in the state of Moksha. The sruti is in the form of a question and since there is no answer in the sruti for the question we have to admit that it is in the nature of a query on a hypothetical basis the query resulting in the refutation of Atmaikya. Since it is said in other srutis like स यत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाणः¹⁸ (the Muktha or released soul runs about in enjoyment eating, playing and so on), that the realesed souls have plenty of activity it is impossible that in the state of Moksha the individual soul becomes Brahman. Hence the sruti यत्र हि द्वैतमिव objects to Atmaikyatva on

17. (1. Br. up. 6-5-14) 18. (Ch. up. 8-12)

the ground of consequent non-activity in the state of Moksha and since in the state of Moksha activities are said to exist Atmaikya has to be discarded. The sruti also objects that if all become identical with Atman in Moksha by what means can the Atman be known to himself during the state of Moksha. That the knowledge of Atman is essential even in Moksha will be realised from the fact that Maitreyi the wife of the sage of Yagnavalkya says to him that if Yagnavalkya is understood to have said that there is no knowledge of Atman in Moksha she cannot very well accept that. Again Yagnavalkya also is giving spiritual instruction to his wife says in the earlier part अविनाशी अरे अयमात्मानुच्छिन्तिधर्मा¹⁹ (this Atman or individual soul is indestructible and his attributes are indestructible) that the attributes of the soul will not vanish in the state of Moksha and such knowledge will be impossible if everything becomes identical with Brahman in the state of Moksha. Thus since srutis declare activities and knowledge of the released souls during the state of Moksha, it cannot be admitted that they become one with Brahman. Becoming one with Brahman would be incompatible with such activity and knowledge as the srutis स यत्र पर्येति जक्षन् and अविनाशी अरे अयमात्मा contemplate.

The sruti गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठाः देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । सर्वाणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ति²⁰ is interpreted by the Advaita thus: During the state of Moksha, the fifteen Kalas go back to their sources, the devas presiding over them rejoin their original forms, the works of the soul and the soul become identical or one with the Prana or Brahman. Such a meaning is, however, untenable. The word एकीभवन्ति cannot in this context mean 'becoming one with' in the literal sense. Because even according to Advaita the works of the Jiva cannot be said to become one with Brahman in a literal sense. The Brahman has no activity in Him such as the word 'works' indicates. If the word एकीभवन्ति issued in the sense of vanishing away, such a vanishing away is common to the fifteen Kalas and the works and the distinction between them which this sruti makes loses significance. The sruti makes a distinction between them when it says the fifteen Kalas are gone गताः and the works attain Ekibhava. If the sruti purported to inculcate

19. (Br. up. 6-5-13) 20. (Atha. up. 6-6)

‘one-ness’ the sruti should have read **पर एकी भवन्ति** (becomes Para Himself) instead of **परे एकीभवन्ति** (becomes one in Brahman). Thus the ‘becoming one with’ in this sruti is not to be taken literally but only metaphysically. The released soul becomes one with the Para (Brahman) in the sense of staying with Him in Moksha in the same place or in the sense of their attitude being attuned with that of Brahman. This according to the Dvaita the meaning of this sruti **गताः कलाः कर्माणि एकीभवन्ति** is as follows : The released souls, the Devatas of the fifteen Kalas, and all the other Devatas and Pushkara the Devata of Karma (works) and the soul (individual) all reach Brahman and rest eternally in Him.

It will be seen from the above so-called identity srutis and the internal evidences in them how their purport is not to inculcate the identity of essence of the individual soul and Brahman. Some of them are merely languages of identity while some definitely inculcate the difference between Brahman and the individual soul with proper grounds for such difference. The sruti **सर्वं खल्विदं ब्रह्म**²¹ literally means ‘All this is Brahman’ and this sruti would appear to be helpful to the Advaita School. But the literal meaning is not the real intention of this sruti. This can be seen from the fact that the literal meaning of a similar sruti **पुरुष एवेदं सर्वं यद्वत्तं यच्च भव्यं**²² (All this whichever was or will be is Purusha alone) in the Purushasuktha is inconsistent with what follows after. What follows after is the sruti **उतामृतत्वस्थेऽनोयद्ब्रह्मेनातिरोहति** (and the Purusha transcends both the worlds of released souls and unreleased souls). The Purusha is therefore the controller of released and unreleased souls. ‘All this is Purusha’ must then mean all this is controlled by Purusha just as we say the kingdom is the king in the sense that the kingdom is controlled by the king. If the Purushasuktha purported to say that everything is Brahman literally then the statement that Brahman transcends everything would be inconsistent. Hence the seeming identity in **पुरुष एवेदं सर्वं** is only a language of identity and not a declaration of identity of essence. In a similar manner **सर्वं खल्विदं ब्रह्म** is merely a language of identity and being an expressive way of saying that everything is controlled by Brahman. That a language of identity is permissible

21. (Chand. up. 3-14) 22. (Purushasukta)

between two entities one of which is dependent on the other is illustrated in the sloka of Bhagavata इदं हि विश्वं भगवानिवेतसे यतो जगत्स्थान निरोधसम्भवः²³ This world is Bhagavan as it were because this world finds its support, annihilation and creation in Him i.e. is dependent on him every way.

Thus the so called identity texts find a natural interpretation with Sri Madhva to whom identity texts are no terror. Identity texts he says are सावकाशायथेष्टः²⁴ capable of any amount of metaphysical significance. The texts declaring difference are in consonance with experience which is never contradicted and hence necessarily true and the upasana or meditation of Brahman as essentially different, superior and controller is the high road Mukthi according to the sruti, पृथगात्मनं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टतस्तेनामृतत्वमेति²⁵ । The identity texts will retain their Pramana when they teach metaphysical identity not opposed to difference which is based on such secure foundations. As Sri Jayatirtha says not even a hundred identity texts can contradict the truth of the texts which declare difference between Brahman and the individual soul 2,

23. (1. Bhagavata 1-5-20) 24. (Anuvyakhyana) 25. Sudha.

Madhva-adhva-Kantakodhara

Analysis of Argument

(By Dr. R. Nagaraja Sarma)

It is a happy and excellent idea that the numerous disciples and admirers of His Holiness Sri SUYAMINDRA TIRTHA have decided to publish a volume of personal tributes and research-contributions dealing with specific topics and problems of general and philosophical interest in commemoration of the period of 12 years of occupancy of the exalted pontifical seat and throne of learning by His Holiness, and I propose to make use of this occasion to attempt an analysis of the main argument of the celebrated controversi classic of Sri Vijayindra Tirtha entitled "Madhva-adhva-Kantakodhara" who in a striking and sensational period of the progressive evolution of the history of Indian Philosophy crowded with achievements of dazzling brilliance easily stood like a metaphysical colossus towering head and shoulders above his contemporaries and vindicated in a virile and vigorous manner the power and prestige of the DVAITA-VEDANTA of Sri Madhvacharya against the attacks of Appayya Dikshita. It is interesting to note that His Holiness Sri SUYAMINDRA TIRTHA stands in unbroken continuity of succession in the line of pontificate held in such an illustrious way by Sri Vijayindra Tirtha, and though centuries have since rolled on that have witnessed remarkable progress in non-philosophical sciences, the philosophical issue that was discussed and debated by Appayya-Dikshita and Vijayindra in the 16th century is even to-day still a live and dynamic issue notwithstanding incompetent intellectual imbeciles and lotus-eating leaders of thought, and pinchbeck philosophers endeavouring in a pathetic style to shirk or dismiss it.

(1)

Appayya-Dikshita was an unsparing and relentless critic of the Dvaita-Vedanta of Sri Madhvacharya. Sri Vijayindra-Tirtha however

was more than a match for Dikshita. Appayya-Dikshita composed a metrical work named "Madhva-tantra-mukha-mardana" and wrote on it himself a commentary entitled "Madhva-mata-vidhvamsana". Vol. No. 113 (1940) of the "Anandasrama Sanskrit Series", Poona may be deemed the latest print of both. Sri Vijayindra Tirtha immediately took up the challenge and issued his convincing and unanswerable reply "Madhva-adhva-Kantakodhara". The main target of Appayya's attack is marked by the interpretation of the *first five* apothegms (Vedanta-Sutras) collectively known as "Panchadhikarani". Dikshita's plan of procedure has been this. In reference to each section, Dikshita has argued that the interpretation attempted by Madhva and his commentators is untenable. The apothegms have been studied under the traditional scheme of textual and contextual, or sectional harmonization technically known as "Adhikarana". According to the traditional method of discussion each party has to attempt a preliminary statement of the central thesis of the opponent or opponents and subsequently, demonstrate in an argumentative style and methodology his own conclusion. In respect of both these methodological approaches, Dikshita has argued that the system of Madhva has miserably failed. Dikshita's work ends with the emphatic declaration that as he has sown the utter untenability of the interpretation of the opening five apothegms by Madhva, the rest of the work of Madhva should also be deemed untenable. In the following paragraphs, I shall sum up the main contention of Dikshita and Vijayindra's reputation of it.

If factual and foundational identity between the finite and the infinite (Jiva and Brahman) were the true philosophic import, contends Madhva, all secular and spiritual endeavour should be deemed pursuit of will-o-the-wisp, merest weariness of flesh and spirit. Thus, identity between the finite and the infinite which is the basic doctrine of Monism or Absolutism is presented by Madhva as the main position of the opponent which is philosophically controverted and repudiated subsequently. Further, Madhva admits a special type of identity between the Infinite and its Attributes.

In reference to these, Appayya has argued that if *identity* be the import of the sacred texts, how could it lie beyond the jurisdiction of

the Sutras ? The latter just study and discuss the former. Hence, Madhva's summing up of the position of the opponent (Puruvaapakshin) involves him inescapable contradiction. Secondly, should one admit a special type of identity, why not extend the application of the said identity to all facts and phenomena as well. asks Appayya, so that monism be admitted to be the truth of all philosophy.

With stern and inexorable logic, unsullied philosophic propriety, and methodological meticulousness, Vijayindra Tirtha has argumentatively demonstrated that Dikshita's contention cannot bear even a moment's serious scrutiny at all. If a certain doctrine or theory be described as having the the sanction and support of the sacred texts, or described as conveyed by such texts according to an opponent, it would never mean or follow that the doctrine of the said opponent should be admitted to be the final truth. For, Indian Philosophical debates have to be conducted under peculiar auspices and under peculiar conditions of control and refereeship not known to similar ventures in European and American Thought. In Madhva's system, the opponent *par excellence* is the advocate of Monism or Absolutism. He must have his position fairly and impartially reproduced for discussion. The opponent claims scripture as his sanction. He has every right to do that. When, therefore, Madhva sums up the position of the opponent for the purpose of focussing attention, it is perfectly natural for the Acharva to have said that the claim of the opponent is that the truth of the texts is Monism. The claim by whom so ever is advanced is one thing. Its universal acceptance on the basis of philosophical sanction and support totally another. Hence, argues Vijayindra there is absolutely no contradiction anywhere in the arrangement adopted by Madhva. For, the claim made by the Monist is the starting point for controversial refutation, and a fair, disinterested and impartial statement of the position of the opponent can never be argued to commit one to the acceptance of the said view as the initial statement or summing up of the position of the opponent is just intended for subsequent refutation and controversial refutation.

Likewise, the second contention of Appayya Dikshita is shown by Vijayindra to be entirely baseless. In rendering intelligible the relation between substance and attributes, Madhva maintains perfectly logically

that with a view to avoiding the fallacious metaphysical division, the best way would be to understand and interpret substance and attributes as gripped by an identity. There is thus identity between the attribute of blueness and the substance concerned, but, this identity is quite capable of accomodating difference to the extent of affirmation of subject-predicate relation. Thus, notwithstanding the said identity usage is perfectly in order which makes out that "this object is blue." The contention of Appayya Dikshita that this concept of identity may be extended to grip the finite and the infinite in monism or absolutism is immediately shown by Vijayindra to be riddled with futilities and contradictions. If the identity basic and foundational were a true tale, the finite would stand then and there elevated to the enjoyments of the infinite and the infinite would in its turn stand degraded to suffer from the countless defects of the finite. (Anusandhanaikya) hence, a narrow, and circumscribed concept of identity between substance and attributes cannot be extended by means of any artificial fiat to bolster up a monism or absolutism which is a totally untenable and utterly false world-view. Such in briefest outlines is the argument advanced by Vijayindra which students of philosophy would readily realise is unanswerable. Vijayindra concludes the first section with an unequivocal and emphatic declaration that all philosophical propriety belongs only to the system of Madhva which justifies metaphysical and moral endeavour on the basis of unstultifiable difference between the finite and the infinite. (....."Tasmat-jeeva-Brahma-bheda-avalambanena-sastrarambha-samarthanam-yuktamiti-sarvam-samanjasam")

(2)

Prejudice and predilection sometimes would drive even the most powerful intellect to the adoption of ugly and clumsy divices. Such unfortunately, has precisely been the case when Appayya Dikshita is driven to argue that because, the finite subject is able to achieve fancy-creations in the shape of reproductive and productive imagination such creativity may be equated with the creativity of the infinite responsible for the origin of the cosmos with the result that identity between the two, or monism or absolutism is the truth of all philosophy. No considerable effort or any effort at all would be needed to expose the hollowness and the philosophical puerility of such a contention,

and Vijayindra has demonstrated with deadly and devastating logic that neither monism nor absolutism can be grounded on the creativity of the phantom-dream-imagery by the finite subject which is a pathetic pinchbeck in marked and striking contrast with the unapproachable creativity of the infinite of countless universes and planetary systems. Creativity or the Authorship of the Cosmos has been incorporated into the Definition of Brahman which establishes a permanent and unstultifiable difference between the finite and the infinite.

(3)

In regard to the interpretation of the third apothegm, Appayya Dikshita contends that in view of acceptance by Madhva of the existence of different imports for one and the same scriptural text, it would follow that there may be many creators of the cosmos and as such the definition of Brahman attempted in the second apothegm would be too wide. Vijayindra Tirtha has argued that the import of scriptural texts can be determined only by the application of the standardized principles of exegetics elaborated by the system of "Pourvameemamsa." Should this be done, the contention of a possible plurality of creators of the cosmos would immediately vanish into nothingness.

(4)

The discussion is pursued in the interpretation of the fourth apothegm. In this context as well Appayya Dikshita has just reproduced the same old argument of a possible plurality of imports of scriptural texts and contended that rival deities and plurality of creators may quite easily be accommodated in the light of that plurality. Vijayindra has advanced the counter-argument that alternative interpretations all equally tempting and seemingly valid and even co-ordinate interpretations may be tolerated when these do not run counter to the main thesis established on independent testimony. When the alternative stand in open conflict with the main or central thesis, the former stand no chance of survival. Thus, in view of the unchallenged supramacy of the Lord, the conclusion would follow that all terms of scriptural network centripetally converge on the Lord for the purpose of His Glorification. (Samanvaya)

(5)

In this section with reference to a minute detail of yogic contemplation admitted by Madhva that the Immanent Lord is not the direct object of such meditation, Appayya Dikshita has argued that if the Supreme Lord is not the direct object of meditation, He cannot be the object either of scriptural descriptions. Inaccessibility to meditational grasp is as good as inaccessibility to verbal description as the latter paves the way for the former. The effect is, argues Appayya Dikshita that the central thesis of this section namely, that Brahman is capable of being named, proclaimed, and revealed by scriptural terms is undermined.

After an excellent and exhaustive analysis of the details of Yogic meditation and the place of the Immanent Lord in the meditational program, Vijayindra has argued that the nameability or describability of the Lord through the medium of scriptural terms stand grounded on the firmest of philosophical foundations as Scripture is the supreme authority which reveals the existence and nature of the Lord. Realization of the Immanence is intensely private and subjective experience, and there would be no endeavour in the direction of gaining the unique spiritual experience unless one made sure all about the Lord from a study of scriptural accounts. There is thus no contradiction or incompatibility between inaccessibility to meditational grasp and describability in scriptural terms. They stand in perfect harmony as in fact one needs the other for perfect intelligibility.

Conclusion

From the foregoing necessarily brief summary of the main arguments one would readily and easily realize that Vijayindra as his pontifical title suggests achieved unique and unparalleled success in silencing all opposition and ill-informed criticism from contemporaries like Appayya-Dikshita. 104 (one hundred and four) works stand to the credit of Vijayindra. It is extremely gratifying to note that His Holiness Sri Suyamindra Tirtha has directed the publication of the works of Sri Vijayindra and that his "Brahma-sutra Nyaya-sangraha" has already been published. The second work "Bheda Vidya Vilasa" is nearing completion in the press and would soon be before the public.

Vijayindra's "Madhva-adhva-Kantakodhara" was attacked by a modern Pandit (Pandit Narayana Sastry of Mysore) in a work which purports to be a commentary on Appayya Dikshita's "Madhva-mata-vidhvamsana". This appears in the publication of the Anandasrama Sanskrit series mentioned above. The present writer has effectively refuted the criticisms Narayana Sastry in a work "Dvaita-adhva-kantakodhara".

Students of Philosophy are bound to feel grateful to Sri Suyamindra Tirtha under whose guidance and direction publication has commenced in right earnest of the works of Sri Vijayindra Tirtha. The philosophical treatises of Vijayindra will never lose any value or significance on account of passage of time. They deal with timeless issues and permanent and persistent problems of philosophy. Violent and revolutionary changes and transformations in structure and functions of social reorganization have shaken the foundations of mankind and man-made civilization, but, these have not yet touched even the outermost fringes of the permanent problems of philosophy. Powder-and-cream-philosophers, Showy-spiritualists, malingering-moralists and countless other cultural counterfeits and intellectual imbeciles who to-day maladroitly masquerade in the garb of Vedantists would never be able to understand the significance of even a single sentence of Vijayindra's classics. Steady application, sustained study under the proper type of traditionally trained pandits would alone enable one to see something of the supreme philosophical significance of the treatises of Vijayindra. The truth can bear any amount of repetition that in the 16th century when the philosophical prestige and existence of the Dvaita-Vedanta of Madhva were seriously threatened by relentless attacks from Appayya Dikshita, it was Sri Vijayindra Tirtha who vindicated in a virile and vigorous manner the philosophic position, power, and prestige of Dvaita-Vedanta after having refuted in a consistent and courageous controversial style all the baseless attacks and ill-founded criticisms. It is the pontifical seat of that distinguished Vijayindra that is now occupied by His Holiness Sri Suyamindra Tirtha and it would be the devoted prayer of all students of Indian philosophy in general and of Dvaita-Vedanta of Madhva in particular that His

Holiness may continue for years to come to adorn the pontifical seat of learning and do everything in his power to publish and popularise the philosophical treatises of Sri Vijayindra Tirtha unequalled and unexcelled by anything else in that line.

MYSTICISM OF MADHVA AND HIS FOLLOWERS

(By G. B. Joshi, M.A., B.T., Gadag.)

The study of mysticism smacks of contradiction in terms. Knowledge of all other sciences, based as it is on mundane experience, is capable of study and research. Intellectual experiences can be distinguished one from the other on the strength of well established standards. But mystic experience is subtle and elusive; it avoids the haunts of intellectual ratiocination and evaluation and being ecstatic in nature can only be experienced but can never be appreciated objectively.

Although mysticism defies all definitions, we can yet attempt to give its description. The subtlest experience of the soul percolates to the gross earth in some tangible form when the soul negotiating with the Supreme finds itself absorbed and steeped in self-forgetfulness. The warmth of the experience cools down with lightening speed. Only the ash of the flash pours down through the pen to the paper. Even taking for granted that some persistent soul drag the spiritual dreams of the waking world, words are unable to convey the richness of the experience. They stagger and reel under the subtle weight of rapture; they feel giddy at soaring heights, the soul has reached; the terrible depth of the meaning the soul has realised, threatens words with their extinction. Besides, the trembling soul while bringing the crystal pure drink from the depth of the heart, often tumbles and throws it down, so that it is found mixed with dirt and dust of this earth.

A proper appreciation of mystic experience is a great feat of adventure. We must meet the mystic at least half way. But no amount of training without the congenial temperament of the mind helps to understand the spirit of the sayings of the mystics. For, they live in a world all together different from ours. Their ways of life induces us

to include them in the class of mad men. They are moody and are hardly tempted to talk. They are very quixotic and never submit to judgements of practical wisdom. These are the commodities that lie without labels always shunning the market and advertisement.

The story of their divine life, as could be gathered from their inspired songs and utterances, is in itself an interesting study. The damsel of devotion is every thing for them. In true chivalrous spirit they have loved her not with the jealous motive of mastery, but in a free spirit of self surrender. They realise the greatness of life in paying their humble homage to her. Separation from her is a fiery ordeal to them. Their yearning is earnest. As she appears in the horizon of their mind, with a gray white hallow, drawing her dewy gown, dawning the night with her sweet smile, the devotees' joy knows no bounds. He crouches at her feet as a wearied and worried ship should rest in a heaven, tears open his heart for a keen search, only for a reward of a gracious smile playing on her promising lips. Some indescribable rapture wraps up his heart covering him in a veil of forgetfulness, encouraging him to rivet his attention only on his lady love. Assured of her love he rises and finds in his conquest the world too small. He dances and sings; sings and dances; dances singing; and sings dancing. But slowly and unwarily an egoistic sense of mastery creeps over his mind when he has closely clasped her in his embrace. Self-appreciation takes the place of self-surrender. The delicate nymph has dramatically disappeared; and he tightens his iron grasp only to crush his own hands.

The devotee makes a frantic search of her. Hide and seek follows. Songs and wailings alternate. The struggle of the soul continues with a vow of complete self-effacement. It is in this struggle that the soul shines in its true lustre. Union comes but comes only after an agonising separation in which he has often lost all hope of recovery. But his unflinching faith in the ultimate success of a sincere and persistent attempt saves him from spiritual suicide.

These are some of the characteristics and stages of saints devoted to mystic life. And their utterances should be read in the light of these phases of spiritual life.

Mysticism is accepted as a school of Philosophy in the west. In India mystics have adopted various schools of philosophy for their Sadhana or realisation. In Maharashtra many saints adopted the cult of Adwaita or oneness of the soul, which forced them to admit that the mystic experience they gained in communion with the Supreme Soul was to be sublated at the realisation of oneness with the Supreme. But communion with the Lord is all in all for a Bhakta. Many have sung that, Moksha, the Sumum Bonum of Philosophy sinks into insignificance when they compare it with their life fully wedded to direct intercourse with the unseen. They would not forego their Lord and sell their soul for any knowledge that gain says their sweetest experience when they fully bask in the sun of the Supreme Light. So, this philosophy of oneness felt jealous of mysticism when she found her younger sister dal'y'ng with the Paramount beauty and called her a tricky witch. Mysticism through co-wife's jealousy shunned all knowledge as hindrance to direct experience. These dissensions became so keen and hot that knowledge became abstract and colourless and devotion became blind and superstitious. A personality was needed who combined in him the depth of philosophical knowledge and the most absorbing and closest contact with the Divinity one not contradicting or bullying the other.

Another pitfall was dreaded by the seekers of truth. The soul in its search for knowledge and in its attempt to hitch its wagon to the star of the Supreme would develop a famine attitude of passiveness till at last it would grow effeminate and find its own nest a play of illusion. This world a healthy place for spiritual exercises and discipline, a cockpit where good and evil ever fight, a thrilling wilderness for an adventurous spiritual discoverer, a pleasant garden to forget the ills of life, whose gravels bear the faint foot-prints of the Lord, whose flowers bear the fragrance and freshness of the lips that have kissed them. This world is considered an illusion of nescience and place to run away from. Life with its aspirations and activities is meaningless and false. Effort and initiation are to be found only in a fool's dictionery. Under these circumstances that personality which would combine deep knowledge with unflinching devotion should not forget to give meaning

and purpose to the life and activity in this world if the soul were to have an all sided development.

This gap was filled in by the long awaited Saviour Sree Madhva. For him Bhakti is not merely a rung in the spiritual ladder; but it is also spiritual life itself. It is not hollow fatalism mixed with a doze of defeatism and predestination. It is a jet that has rushed out of the depth of the heart, never to be lost in sands of despair, but to struggle on and on till it touches the skirt of the Supreme. Absolute has no attraction for him; God in all things and all things in God is the God he worships. He is a supreme abode for cherished and chaste attributes; and on this count the innumerable souls, embodied ignorant and limited in extent and capacity are for ever other than the Supreme Soul. The Bhakta surrenders completely to the will of God; places Him on the highest pedestal of divine Supremacy, sacrifices his and himself to get His gracious look. He is charmed with His unearthly beauty and his heart sets aside his nearest and dearest and flows to Him in a profuse and continuous current, uninterrupted by any impediments, unchecked by any cross currents, rippling over endless and innumerable miseries, gathering strength in surrender, courage in defeat and despair, till at last, the supreme moment of his victory is reached when his wild and turbulent wave washes mildly His feet. Any thing that intercepts this communication is anathema to him and the oneness is the most accursed thing as it completely demolishes otherness, the basis of Bhakti and supreme joy.

With Madhva Bhakti is not an ideal; it is life itself. It is fertilised by the light of knowledge and it comes to fruition, not in any isolated and abstract realisation, but in having the satisfaction of doing highest service to mankind, as that pleases his Lord. The Supreme code of conduct is the satisfaction of his soul, which is the surest index to the satisfaction of the Supreme. That is right which is to His satisfaction and that is wrong which is to His wrath. He never takes to any thing that is not a spiritual necessity with him.

The Bhakta never loses his interest in the world. Coming back from the joy of transport, does not disqualify him to move among men.

He is not ashamed to attend to his modest calling. For now God is not a thing far away from him; but He is in him, round him and in all things he sees and does. He enjoys the Lord in all ways. He worships Him not only by his voluntary actions but even by his involuntary breathing. His whole life is dedicated to Him. There is nothing which is his; everything is His.

But a Bhakta is also a fighting soldier to the last. He craves the help of his Lord, but he knows, God never helps those who do not help themselves. Madhva admits innate tendencies and capacities which almost settle the future development of man; he also admits the iron grip of the law of Karma which ever keeps man bound in merciless shackles. Still there is scope for human effort and initiation. For a sacred veil is thrown over the implications of Karma and innate capacity of man. So every soul with implicit faith in the wise dispensations of God may struggle on till he knows his past Karma and in-born capacity, revealed only through his present development. "Sing in praise of Him and struggle to achieve your object" is the motto of militant Madhva.

Madhva never claims this as his original discovery in the field of Bhakti. He simply claims to have borne the banner from Bhagavatas of times immemorial; and calls all, that share the spiritual hunger to gather and fight under his standard. Imbecile submission however pious is sheer cowardice; constant and continuous struggle is the path way to progress and realisation. In this universal struggle there are no barriers and boundaries of caste creed or sets. Everyone feeling the inner urge is qualified to wear the uniform of active service, and crushing and quashing the enemy with finishing and fatal strokes, he pushes on dragging his wearied and wounded body till the King smiles on him. Worship Him in any form, in any way you like; He accepts it. He is all graceful and even a mere desire to worship Him is cherished, as an achievement in itself, as it surely opens an account in the Bank of the Master.

The torch of Bhakti was graciously handed down to Bhaktas by Shree Madhva and it was gracefully borne by them. It spread its sooting luster all over India. Chaitanya and his followers, in Bengal,

Kabeer and Meerabai in the North, Purandara, Kanaka and others in the West, Tyagaraja and others in the south propagated this cult of Bhakti, with the vigour of personal conviction and direct communion. It appealed to the common man because it was very simple in faith robust and healthy in practice highly consoling in despair most inebriating in pain and keenly awakening in infatuation.

Man born in this world finds his environments quite new to him; he is unable to ascertain the relative values of things. It is all divine fun and frolicking: receding. God drops a curtain which hides Him from the soul and soul itself. That is why the soul is unable to identify itself even though it is the nearest thing to itself. Soul thus hoodwinked is pushed to the stage to play his part. The actor entirely depends on the prompter, who is behind the curtain. The actor babbles; waits for prompting in vain. Laughter clapping and many other noises rise up. He is at his wits end, tries to run away. But he is hemmed in on all sides; he cannot escape nor can he be at home. This is the life into which he is let in.

He hears the still whispering but cannot distinctly make it out, heights are out but the back ground music rises in rich shapsody. It is not so much soothing as it is excruciatingly quickening him into curiosity and eagerness to find out his other.

Then the poet in the saint awakens. His soul is searching the king of the Dark chamber. He sings in praise of Him. This is the occasion for many saints to compose songs only to let out the ardent yearnings of their hearts. 'When shall I have a glimpse of your feet?' Enamoured of the glamour of the world man forgets him. But He does not forget men. For His mercy is boundless. He whispered hope in his ears. It is His grace that saves man. It is not knowledge, nor Tapas, nor any thin else but Divine grace that opens the heart to the light of the Effulgent Radiance. Because it is this will that binds the soul to the mortal coil and to the circle of birth and death which deprived the soul of its natural freedom of knowledge. It must be his sweet will that sets him from bondage.

So the devotee should surrender his personal self to the Supreme self. It is through intense love and ardent devotion that the soul can win the grace of the Lord. But this is not blind faith. It is born of crystalised knowledge and selfless service rendered to humanity at large. Bhakti is supreme as Sadhana because it vitalises knowledge and fulfills service or work.

Unalloyed devotion to God alone wins the grace. So it entails disregard for other things of pleasures. This renunciation is not to be confused with the complete abnegation of worldly joys which is impossible as it also includes joy which comes after the satisfaction of primary human needs such as thirst or hunger. But it only means that the Lord is the original fountain head of joy beauty and love; and the worldly joys and beauty are but projections or reflections of the Divine Joy and Light. Thus understood, world with all its pleasures and pains is not a hindrance to the aspiring soul but is a basket of flowers for the worship of the graceful Lord. That which was so long sinful and binding and thus a base metal is now transmuted into divine gold radiating divine lustre.

So Bhakta only changes his attitude and that too rightly towards life and the world in consideration of the realisation of the Supramacy of the Lord and the intensity of his love towards Him; and it is not ascetic disjunct nor is it a wild railing of the life in the world. Unlike Hamlet the devotee has no dilemma of to be or not be. "Be in this world and conquer it and thus end the ills of the world" is the admonition given by the Purander. Dedicate the soul to the service of man and God; sublimate the bestial instincts into channels of power and light. Then the premitive world so long a hot bed of vices and hatred so a veritable hell is changed into a kingdom of heaven, where man even with his mortal coil can enjoy electrical life, serene light and sublime bliss. As Vyasaraya says—"I entered into the Lord of the world; now no fear of birth and hell." The devotee becomes God minded and God possessed. "My body is the temple of the Lord; and the heart is the inner shrine. Eyes are the eternal lamps that been at his alter. Hands wave like fans for Him."

Some times he worships his Lord outside in the open universe :—
 "He stands on the Pedastal of this world; the sky is the canopy above

his head ; Rains pour down on Him and give Him ablutions ; Stars shine round Him and afford Him auspicious lights. The bare directions are the garments He waves ; the crops that grow are offerings of food. The roaring of ocean waves are the sonorous drum-beatings at the time of His worship.

He yearns to see this word. "Open the door oh word ! Don't you hear my waiting cry ?" Sometimes the devotee calls Him his friend ; at other time he becomes His mother and then asks God 'Why do you cry ? Is it because of the evil effect of the unholy eye ?' Thus he humours his word and pampers him with motherly love as if He were a small child. Sometimes he becomes a young woman. Love for the Lord surges and pools up in his heart. He pines for Him and languishes in solitude. He takes Him to task and calls him cruel for having unkindled that love without giving any response to it. He is mad with his love for the word. Darkness envelops him and sceptic shadows are deepening round him. Still a faint glimmer of hope lingers in his heart ; feels a touch of an unknown hand but cannot grasp it ; hears a kindly voice from the stillness of the dark forest but cannot locate it, faint pictures haunt his languid eyes but they are mere shadows. This devoted Radha bewails her lot of loving intensely a mere shadow, an empty nothing. But the soul once attached to the Lord cannot retrace its steps. "We cannot go away from thee oh lotus eyed Lord, we have come to find bliss in thee instead of accepting us openly as their own, thou used ambiguous words and showing a fruit thou placest poison into our hands."

There are again harrowing miseries of the flesh and the souls terrestrial journey. These vultures peep into the mind built of fine fibres, make a big hole till at last they enter it and cruelly pull down the carefully built soft abode. So the aspirations, sentiments and ideal cherished in the heart come down under the cruel talons of misery. "I am swept off my feet ; cannot even catch at a straw ; none to help me to the other shore ; how pained I am in my heart ; poverty pursues me ; disgrace stares me in the face ; I am not born graciously favoured by the Lord what sorrow is eating into my heart is only known to the Lord." Still the devotee is firm in his instinctive or intuitive for in

his Lord. His struggle becomes keen ; he trudges on and on and does not spare the last pint of his energy and the last gasp of his breath.

At last the door of his heart is opened. What terrible noise !! The whole ocean seems to be let loose out of its bounds. How dazzling is the light ; thousands of suns break through the small door of the heart. He blinks, he is bewildered, stunned and transfixed. The soul while shuddering seems to feel something slough like slipping down. A strange touch on all sides makes his hair stand on end. Eyes are bold, ears are sharp, touch is keen, mind is profound and calm. There is some lift and from that height he sees. Out of that dinning noise and glaring lustre a calm figure rises up. 'Joy its head, joy its heart, joy its hands and feet ; joy its nails and hair. Joy every small part and supreme joy its whole.' The acuse of bliss is reached.

Then the Bhakta sees Him alone everywhere. "Thou, thou alone and not I. Thou, thou alone art everything." "Thou findest oneness with thyself ; thou seekest difference from thyself.....thou art thy servant, thou art thy master." "Thou art in others, thou art in thyself, thou art in myself too. Thou art the pervasive, thou art touched by meditation.....Vijaya Vithal. Thou art the mole and thou art the mountain." He is fearless and is fully intoxicated with divine bliss. He is impervious to miseries and joys of this life. "What if I bear a heavy load on my head or play with my playmates. What if I draw water or eat and make merry. What if I enjoy the company of women or dance with children. To those who think of the feet of Narayana day and, night, Vaikunth with all its jewels, like Kamadhenu and Kalpa Vriksha, runs."

There are returns from these transports of joy. But the passage is known and practice assures more and more abiding ecstasies. The final and permanent union is found only after the mortal coil is cast away.

Shri Raghavendra, Vyasaraj, Purander, Kanak, Jagannath are some of the brightest luminaries on the horizon of mystic experience. They are the staunch followers of Sri Madhva whose philosophy they have accepted and propogated not in orthodox bigotry ; but they have

adopted it because it was handy for their mystic experience and was richly borne out by their final realisation. Their songs are full of touches of that deep love bore towards the supreme and the inner light they had. All that they teach in the form of world by wisdom is highly conducive to the inner experience without which life is not complete. Life is rich with spiritual possibilities and transcendental experiences. A proper attitude should be formed and a healthy relation should be established towards life and its contents. This attitude is based on the basic principle that Lord Hari is the supreme and souls are many different. Terrestrial life is neither false nor condemned but is a pre-requisite for the growth and fulfilment of the soul.

Their religion is simple which upholds devotion to Lord and duties done to propitiate Him without expectation of any return. When the accepted religion is ossified into mere mechanical formalities and meaningless ceremonies they return to 'heart religion.' What you do; do with sincerity and love; otherwise it is sheer hypocrisy, Purandar says—"Renunciation without even a tinge of devotion is professional and insincere." They condemn with all vehemence at their command hatred of other religions." Try to understand and assimilate the principles of your religion; then you find no cause to hate other religions" is what they teach in many of their songs. But they are not for modern eclecticism which is but a deluted form of scepticism as it has no convictions of its own. They are most uncompromising in their beliefs and convictions and they are not going to budge an inch; but they are ready to let others also to have such deep convictions of their own.

Kanak is an apostle of universal and spiritual religion. He sees a complete spiritual democracy to be attained at least in mystic experience and saintly life. In the field of *namasmarana* and devotion there is no distinction of caste creed or sex. Again these saints are for *Satwik Sadhanas* only. They condemn outright the belief that paths of impiety and immorality lead to spiritual realisation. Nor do they uphold the practice of self immolation. Lead a healthy and regulated life resulting in mental equipoise. Never go in for excitement and extremes. For they estrange inner experience.

The first step is Namasankeertana, repetition of the names of the Lord which are the store house of the history of Lord's Leela. They are highly associated with his innumerable divine attributes like mercy, knowledge, power, and light etc. It is not mechanical repetition of names that has spiritual efficiency. The heart should go with that Sankeertana bringing rich contents and connotations of the divine names into the foot lights of consciousness ; so that the Bhakta weeps and laughs, sings and dances while repeating those names. A constant practice of it purges the mind of its accumulated filth and makes it ready for Dhyana with all its stages.

Bhakta creates a special environment congenial to his spiritual growth, even with the existing circumstances. The wife and children are no longer an embarrassment, they are the living images or the God head which he worships. " Those that have no strength, may adopt a simplified form of worship. Dedicate all you do to Keshava. All words you talk are names of Pandurang; wife and children are members of the divine family. Your drawing room is the place of pilgrimage. Your neighbours are the Bhagavatas." Bhakta reconciles himself to alienations and meetings thinking that they are occurring at the behest of the Lord. He sees Lord everywhere and in everything till at last every word has divine connotation and significance. " To the right there is Vithal, to the left there is Vithal ; Vithal is immanent in everything, oh Vithal Lord protect us." World is now a solemn symbol of the beneficent Lord.

Though Hari is their supreme Lord other gods have not been refused a niche in the spiritual pantheon. Only they are to accept the suzerainty of Hari which has been decided on merit. It is his faultless character, knowledge released from all blemishes, bliss purged of impurities and power invincible that have won for Him the top most place amongst gods. His attributes are immunerable and unlimited. Less the number of defects higher the place accorded deities below Hari. Laxmi, his fiancée is nearest to him. Next comes Brahma and then Vayu, through whom alone the soul can get release. He is the principle of vitality and energy in the body. Hari closely follows Vayu. Shiva has unique place in the path of realisation. He presides

over mind, the most powerful faculty of man which can make a hell of heaven and a heaven of hell. Unless Rudra is profited, mind is not washed of its dirt and is not inclined to run towards Hari. Haridasas are the last persons to hate Shiva, though they are staunch Vaishnavas. They sing—"Oh Mahalinga, the bearer of Dhavalaganga, the best among the Gurus, Show me Madhava." This hierarchy of gods is eternal and must be accepted as such by a devotee.

Every soul is wedded to a special form (Bimba) of the Lord. Only at the sight of the special form the soul is released from bondage. A Guru alone can disclose what form of God should be worshipped by his Chela. And this Guru is found by the grace of the Lord. Guru is indispensable. When the Lord gets angry with us Guru can save us; but when Guru himself is enraged none can save us from perdition.

Satsamagama or frequent associations with men of saintly life is essential. Often there is darkness or despair in the path towards the Lord. A talk with a saint is a specific against this disease of doubt and despair.

Where should we find such a saint in these days of modern civilisation. Those who profess religion are the heretics of the worst type; there are some saints but whether they are real or counterfeit is difficult to decide. Modern mind is keenly curious, painfully sceptic and sentinisingly questioning in attitude. It is very difficult to find a Ramakrishna to satisfy a Sceptic Narendra. But the soul's hunger is not appeased by the stones of the modern civilisation. It still asks for spiritual bread. Those are really blessed who are fortunate enough to get such a Guru even in these days.

But there are fortunately some saints who though no more living in flesh and blood, possess living divine efficacy. They wield wide influence over the Bhaktas, dispel with their search light doubt or despair and inspire hope. Of these Raghavendra at Mantralaya tops the list. The very first sight cries a halt to the civil war of our mind. The air we breathe is solubrious and balming to the troubled soul. For, it is charged with super human energy of dedication and devotion. All diseases physical and spiritual are miraculously cured even now.

THE VIEW OF LIFE ACCORDING TO AYURVEDA

(By D. Raghuthamacharya)

I

Ayurveda is popularly known as the ancient indian system of medicine. Few outside the limited number of scholars that have a full acquaintance with the classics of that science, know that Ayurveda is much more than a system of theropensis and in fact is a complete view of life, a 'Davsana' by itself like the great systems of indian philosophy.

It was charecteristic of the ancient indian mind to define and expound any and every system of science or art in the larger frame work of a comprehensive view of life, a philosophy expounding the nature, origin and end of life and the relation in which the individual soul stands to the universe about him. In the classics of Ayurveda one finds a system of medicine framed in a complete view of life which view perhaps is the nearest that one may find to the conception of life contained in the Vedas.

The poistive and unsoplisticated love of life and the desive for the good things of this life as well as the other are the foundation on which that view is built. There is no sickly fear of the enjoyment of pleasures no morbid desire to escape and run away from iife and hanker unhealthy after some vague condition akin to extinction. In fact one finds an opposition to and refutation of such a view which was continued and emphasised later by the bredhists.

तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः ।
वश्यतेयन्मनुष्याणां लोकयोश्चमयोर्हितम् ॥

In more precise terms the scope of this science is defined thus:—

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥

Before setting out in detail the qualities of drugs and their relation to disease, the nature and composition of the human individual for whose sake the science is expounded is defined in precise terms. It starts on the basis that man is not merely a body, or even body and mind, and soul of which the body and mind alone are subject to disease change and decay. The soul is unchangeable and eternal witness to the changes the other two elements undergo. This science of medicine is revealed for the sake of that man who is the subject matter of this Veda.

सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतन्निदण्डवत् ।
लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥
सपुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम् ।
वेदस्यास्य, तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ॥

The maladies of the body as well as those of the mind are included in this science for the interdependence of the one on the other is emphasised herein. The maladies of the body are relieved by two kinds of therapeutics, the divine and the rational or pharmaceutical methods, while the ailments of the mind are cured by a system of mental discipline i.e. study and meditation.

प्रशाम्दत्यौ रथैः पूर्वो दैवयुक्ति-यथाश्रयैः ।
मानसो ज्ञानविज्ञानैर्यैः स्मृति समधिभिः ॥

Besides concerning itself with the etiology and therapeutics of diseases, Ayurveda lays great emphasis on the laws of wholesome living and preventive measures. The discipline of the body and the mind is essential to a happy life and the laws of mental hygiene are elaborately expounded in the ancient texts of the science.

II

The treatise compiled by Agnivesa and known as 'Caraka Samhita' begins with the exposition of the six categories of reality similar to the classification in the baisheshika aphorisms.

Substance, quality, action, generality, particularity and inhevence are the categories of reality. The general and the particular are realistic and have an objective existence like the aechetypal ideas of plato. This classification is applied to great medical purpose and perhaps had its beginning in that science.

The general and the particular known as सामान्य and विशेष when applied in therapensis gives rise to increase or decrease of body elements.

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् ।
ह्यमहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्यतु ॥

Ayurveda is essentially realistic in its outlook and the world outside is as eternal and true as the individual soul and exists for the latter's benefit. Man must investigate and utilise the nature of things for his advantage, for the preparation of his life and good health. Life and health are the essential requisites for full and free living and they must be protected at all costs

धर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यमूलमुत्तमम् ।
सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् ॥

and or expressions that are divided from the conviction that this world is a real and a good world that must be acknowledge as such and utilised for the good of the soul. It is through this world that man must achieve his merit, enjoyment and liberation there is no other way.

It is in dealing with the nature and composition of this complex mechanism of man that Ayurveda launches into an exposition of the origin and nature of life and world. In outline it is perhaps the parent of the sankhya system, though it cannot be said to deny the existencce of a world-creator and ruler. Its theism is not explicit and patent. Yet it often avens the existence of a creator and ruler in abstract philosophic terms. It evens the existence of a purusha, the doer and the enlightener in emphatic terms, without which purusha, it asserts, truth, falsehood, the scriphnes, rigluteonsness and unrighteousness lose their significancce.

“भास्तमः सत्यमनुतं वेदाः कर्मशुभाशुभम् ।
 नस्युः कर्तृचिबोद्धाच पुरुषो न भवेद्यदि ॥
 नाश्रयो नसुखं नातिर्नगतिर्नागतिर्विवाक ।
 न विज्ञानं न शास्त्राणि न जन्म मरणं न च ॥
 न बन्धो न च मोक्षः स्यात् पुरुषो न भवेद्यदि ।
 कारणं पुरुषस्तस्मात् कारणज्ञैर्दादतः ॥

III

One is forced to conclude that the Ayurvedic texts incline towards the Purvamimansa view that धर्म or righteous action in the light of vedic texts is in itself sufficient to produce results and needs no outside agent to apportion the fruits of action. Or even if there be an agent, he is bound by the inmate force of dharma and has no overriding initiative. The individual souls are many and are different from one another through they are said to be all pervasive (विभु). One this point there is a first difference of opinion between Charaka and Susruta. The latter holds that in Ayurveda individual souls are atomic size and not all pervasive (असर्वगतः) they may pervade a smaller or bigger body but not throughout space.

The souls are regarded as undergoing no change and as having neither origin nor end. It is only the रासिपुरुष or the aggregate-individual combining the body, mind and soul that has origin and end and that undergoes change. The souls remains the eternal witness. The world is real and the result of the evolution of matter प्रकृति. This is in entire harmony with the evolution of the Sankhya view of the twenty four categories beginning with the original unmanifest matter अव्यक्त and binding with the five gross elements of which the phenomenal world is made. As long as the soul is can put up in these evolutes of prakriti and is bound by the ego (अहंकार), it is subject to birth and death. But once he perceives the nature of prakriti, the latter ceases to bind him and releases him from its grip the freedom from the qualities of passion and ignorance and the cessation from imitative of any kind lead to that liberation from which there is no return.

मोक्षो रजस्तमोऽभावात् बलवत्कर्म संबयात् ।
 वियोगः कर्मसंयोगैरपुनर्भव उच्यते ॥

The liberated soul, in the Ayurvedic view, cannot be said to have either joy or suffering. It is a state beyond both. Joy and sorrow are the two states of consciousness which is characteristic of the aggregate man. But when the soul is free from the association with mind and body, it cannot be said to have similar states of consciousness. It is a condition beyond these states and perhaps beyond even the conscious principle.

तस्मिन्मध्वरमसंन्यासे समूलाः सर्ववेदनाः ।
 ससंज्ञाज्ञानविज्ञाना निवृत्तिं यान्यशेषतः ॥
 अतः परं ब्रह्मभूतो भूतात्मानोपलभ्यते ।
 निःसृतः सर्वभावेभ्यश्चिह्नं यस्य न विद्यते ॥
 गतिर्ब्रह्मविदां ब्रह्म तच्चाक्षरमलक्षणम् ।
 ज्ञानं ब्रह्मविदां चात्र नास्ति ज्ञातुमर्हति ॥

The state of liberation is known as Brahma and it is above and different from all states of consciousness we know. This is a knowledge known only to those that have achieved it and the ignorant cannot understand it.

The object of the medical science, like all other sciences, is to help man to live a healthy and long life so as to enable him to understand the meaning and content of life and achieve this liberation which is the real end of life.

The Trend of the Bhagavadgita

BY

B. N. KRISHNAMURTHI SARMA, M.A.,

Principal, Raja's College of Sanskrit and Tamil Studies, Tiruvadi.

Thanks to the "Discovery of Sanskrit", in the early seventeenth century, the *Bhagavadgita*, from its original position as an episode in the great Epic of India, has gradually come to occupy the place of honour as the most authoritative and classical document of Hindu Philosophy representing the highest syncretism of early Indian thought. No wonder it takes rank among the great scriptures of the world and holds the admiration of the East and West on account of its sublimity of ideas, inimitable felicity of words, incredible simplicity of language and its passionate faith, in Universal Monotheism. Without denying its universality of outlook or application, it may still be studied in its strictly Indian *milieu*, to get at its central philosophy of life. The interpretation of that philosophy by the purely Indian philosophers of the past, has then a solemn right to be respected by modern thinkers that have taken it into consideration. Within India itself, it is recognised as one of the main foundations of Vedantic religion. Together with the *Brahm'sutras* and the *Upanishads*, it forms the Prasthanatraya (triple source) or canon of orthodox Hindu Philosophy. The present paper is concerned with an exposition of one aspect of its philosophy, in relation to its metaphysical theory of God and the world of matter and souls, within its strictly traditional background and setting which are essential for a precise grasp of the fundamental ideas of a view of life evolved by a people. The exposition will apply the traditional method of exegesis and text-interpretation known as Upakramopasamhara method, which in essence is the truest and safest form of Text-Criticism, divisible by human intelligence.

The *Gita* as one of the Prasthanatraya, presupposes the other two for logical sequence of thought. That its thought is later than the;

Upanishads is obvious on the face of it. But its precise relationship to the Sutas is not easily determinable. The general trend of its thought marks it to be subsequent to the Suta Period on Dharma and Sastras. It is familiar with the sacrificial cult of Mimamsa and the Yoga theory Sankhya cosmology, Vedantic theology and the barren and narrow Rationalism of Charvaka and Bauddha Schools. While the Sutas of Badarayana do not contain any obvious or distinctive allusions to the thought of the Gita, the latter betrays many science of acquaintance with its views and acquiescence in them without comment. The assumption of the theory of Brahman without examination, the allusion to Samanvayadhikarana and Samanvayadhyayasiddhanta in वेदेष्वनवैक्य-मेववेद्यः and *passim* in X chapter, the preeminence of Jnana as against Karma indicate a knowledge of Vedantic doctrines in the main. Its more concrete and personal doctrine of Brahman as against the impersonal conception of the Creative Principle of the Universe, in the Sutas, also confirms this impression. Over and above all this, there is at least one direct reference to the Brahmasutas by name which may be considered to settle the issue.

ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः (Gita XIII-4)

The epithets : हेतुमद्भिः (reasoned) विनिश्चिते (conclusive) refer indubitably to the role of the Brahmasutas as Nirnayasutra. Both Ramanuja and Madhva take it that the reference is to the Vedantasutas. Sankar's vague and inadequate explanation of the line in terms of the Upanishads is rightly set aside by Max Muller, for reasons already given. The establishment of this important fact of textual relationship would be seen to contribute greatly to the force of the conclusions to be established as to the philosophical doctrines held by the Gita after a consideration of certain crucial contexts of it. To be more precise, I mean that it is now more or less established beyond dispute that the Sutas are clearly Dualistic in cast and that ergo, the Gita cannot be antagonistic to the conclusion already reached there. The premises have been fully discussed by me elsewhere, in a paper on the type of realistic thought that seems to be consistent with the spirit and letter of the Sutas.

And the conclusion has been arrived at that the Sutas yield a

system whose pivotal ideas would be the reality of the world of matter and souls, of the starry Heavens above and the moral law within the unimpeachable validity of our ethical codes, their moral values and sanctions, the acceptance of the human personality as a unique and irreducible centre of consciousness, and life, and its persistence in release and immortality in heaven, God's government of the cosmos at all times and places, his lordship and metaphysical independence, we shall now turn to see the amount of natural support which these tenets in the *Gita*.

I

PLURALITY OF THE SELVES AND THEIR PERSISTENCE IN REDEMPTION.

This point receives attention even at the outset. The dramatic opening of the *Gita* (philosophy) is made with an allusion to the cordial principle of Realism and Theism viz. immortality of a multiplicity of souls :

नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः ।

नचैवमविश्यामः सर्वेवयमतः परम् ॥ (II 12)

It is natural to believe that this plurality has reference to the souls *per se* rather than merely to their physical bodies alone¹, as Sankara is eager to maintain, in the interests of *his system* of Ekatmavada and its identity with the supreme being. Sure "we cannot draw any conclusion about the nature of the soul from an *occasional* singular or plural usage"¹ But we may point out, that as *Gita* commentaries stand at present Sankara is the first who has tried to evade the natural implication of the plural usage and explain it away, which meets with a rebuff and emphasis on the plural from Ramanuja and Madhva. However that may be, we are confronted with plural usages not *occasionally* but as a matter of course, in the beginning, middle and towards the close of the work : आदावन्ते च मध्येचर्गायते as knowers of Tatparyalingas would put it : गतासूनगतसासुश्च पण्डिताः² (II-11) तेषामादित्यवज्ज्ञानं (5-16) मामुपेत्यपुनर्जन्मनामुवन्ति (8-15);

1. Radhakrishnan, I. Phil 1-P. 551.

2 पण्डिताऽ are said to be आत्मज्ञऽ by Sankara and yet they themselves are referred to the plural !

1. देहभेदानुपृच्या बहुचचनं नात्मभेदाभिप्रायेण ।

8-11 ; 8-21 ; अनन्येनैवयोगेनमांवायन्तः तेषामहं (12-7) ईश्वरः सर्वभूतानां (18-61) गच्छन्त्य-
मृदाः (16-15).

Even if all these could be dismissed as casual and unintentional, we are forced to swallow an inescapable doctrine of plurality of selves and the Supreme Being as their Transcendent Overlord in XV 16-18. This chapter, termed Purusottama-Yoga, occurring right in the heart of the poem, and so close on the heels of the Visvarupadarsana where the Lord has just communicated to Arjuna, *in camera* and in the most solemn confidence, the Highest vision of Himself, could at least be trusted to tell the highest truth and nothing but the truth about the true nature of the souls and their relation to the Supreme,

द्वाविमौ पुरुषौ लोकेक्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणिभूतानि कृदस्थोऽक्षर उच्यते
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः
द्यौ लोकाश्च माविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः (XV, 16.17)

The verses clearly enunciate difference between God the supreme and the souls (क्षर) that are *ex hypothesi* many (सर्वाणि भूतानि). The term (भूतानि) must indeed refer to sentient beings not only because they are spoken of as (पुरुषः) which unquestionably denotes sentients of some kind and also elsewhere : ईश्वरः सर्वभूतानाहृद्देशेतिऽति (18-61) but also because of established usages of the kind : अस्य महतोभूतस्य निश्चसितं Chan-Up referring to the Brahman : Cf also एको विष्णुर्महद्भूत पृथक् भूतान्यनेकदाः Apart from the propriety of the use of Purusa ", attention to the manner of wording of the so-called " Purusottama-level " shows no trace of any consciousness of a yet higher stage in the mind of its author, at the time of making so momentous a statement.

यस्मात् क्षरमतीऽहं मक्षरदपि चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके वेदेच प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (XV. 18)

Cf also Gita VII. 2 ; Vi. 7 and IX. 1-4. Krsna. is emphatic that the distinction of " Purusottama " holds good " within this world of experience " (लोके and not इमौ लोके as Radhakrishnan puts it down) as well as in scripture ; वेदेच. It is thus not a mere popular view or " opinion of the world " but the conclusion of Veda and is true of the

released state also : cf. उन्नामृतत्वस्येशानः । पुरुषोत्तमज्ञान is thus the : शास्त्रदृष्टि too. This is conveyed in another statement of the Lord : वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । This superiority of the Lord, consists not only in his transcendence but in his active control (अन्तर्यामित्व) of creatures referred to in XVIII. 61 and illustrated in passages like : जीवभूतां (vii. 5) which mean not so much “*becoming the soul*” as *vivifying it* : धारकत्वं cf. ययेदं धार्यते जगत् as explained by that text itself and many others : गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोक्षया.

That a literal and absolute identity is not thought of at all, is conceded by Samkara himself in commenting on the passage : कामोऽस्मि भरतर्षभ (Gita vii. 11) in his Bhasya on Chan. Up iii, 14, 2 : सर्वकामः सर्वगन्धः etc. and the elucidation of his commentator Anandagiri :—ननु, कामोऽस्मि (Gita 7-11) इति वचनादिह बहुव्रीहिर्न भवति सर्वकाम इति न कामस्य कर्तव्यत्वाच्छब्दापि यत् पारार्थ्यं प्रसंगाच्च । तस्माद्यथेह सर्वकाम इति बहुव्रीहिः तथा कामोऽस्मीति स्मृत्यर्थोऽपि वाच्यः (भाव्यम्) कामस्य परार्थत्वात् तदैक्ये ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यं हीयेत । कामेश्वरयोः सामानाधिकरण्यां संभवात् स्मृतावपि ब्रह्मपारतन्त्र्यमात्रं कामस्य विवक्षितं ह्युत्पत्त्युत्पत्त्येव स्मृतेर्नैकत्वात् ॥

जीवभूत then, can only mean प्राणधाता which is its root meaning also. This meaning of the term is found in one of the thousand names of Visnu जीवो विनयितामाक्षि and in the sruti quoted by Madhva : जीव इति भगवतो अनिरुध्यस्याख्या and in the Pancharatra text वासुदेवः संकर्षणो नाम जीवो जायते quoted by Samkara and which has been shown by Ramanuja and Madhva, to refer (*not* to the human soul as understood by Samkara but) to one of the Vyuha forms of the Supreme. This is proved even by the tail end of the very text cited by Samkara : वासुदेव एवैते सर्वे निर्दोषा निरनिष्टा निरवद्याश्च ॥

Purusottama is thus the highest concept reached in Gita-philosophy and the keynote of its entire thought. The other portions of the text must therefore be interpreted in strict conformity with this principal doctrine. It is characterised by Kṛṣṇa himself as “the most precious secret” (गुह्यतमं शास्त्रम्) and the *summum bonum* of philosophic wisdom the be all and end all of Sastra : एतद्ब्रह्म बुद्धिमान् स्वात्कृतकृत्यश्च भारत (XV. 20)

Indeed, even Samkara forgets himself or lays aside for the nonce, his pet theory to such an extent as to observe that it (पुरुषोत्तमयोग) is the quintessence *not only of the Gita* but of the entire Veda and that it marks the terminus of the subject matter of the Gita :—सर्वो हि गीताशास्त्रार्थः अस्मिन्नव्याये समासेनोक्तः न केवलं गीताशास्त्रार्थ एव । किन्तु सर्वश्च वेदार्थ इह परिसमाप्तः ॥

In the face such plain-speaking of the father of Advaita itself, his special pleading of Sir Radhakrishnan that “even the Purusottama is *imaginary*, since there is in Him an element of *not-self*” (!) fails to impress.

II

The basis for a plurality of standpoints in the Gita, being so imaginary, the alleged presence of two conflicting views about the ultimate state one making the freed soul lose itself in the impersonality of Brahman and the other where we possess and enjoy God lifted above all suffering and pain, which are badges of subjection (Radhakrishnan, I. Phil., i. 578) can only be referred to a misunderstanding of the real import (तत्पर्य) of certain cryptically worded passages descriptive of the goal of “ब्रह्मभूय”. The *raison d'être* of such cryptic utterances, in Sastra, is furnished elsewhere : परोक्षीया इव हि देवा प्रत्यक्षद्विषः परोक्षवादे वेदोऽयम् । The Gita however, endeavours to resolve such doubts and give a proper lead in matters of conflict following the method of Review adopted by the Sutrakara Cf. Gita II. 16 ; II. 44-49 ; III. 2 ; IV. 7 ; V. 1-4 ; VIII. 4-7.

The case for the familiar Absorptionist view of Moksa, (तद्भावमोक्षपक्ष) generally rests on the following texts : मद्भावमगताः (IV. 10) ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति (2-17) ब्रह्मयोगयुक्ताः (5-21) ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोधिगच्छति (V. 24) लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं (5-25) यः प्रयाति समद्भावम् (8-5) ब्रह्मभूयाय कल्पते (XVI. 26).

The terms मद्भाव and ब्रह्मभूय are obviously used as synonymous. But for an Advaitin, strictly speaking, absorption in Kṛṣṇa the Saguna Brahman could not be deemed the highest Mukti of ब्रह्मभूय. Elsewhere again in xviii. 54, the ब्रह्मभूत is said to acquire highest *devotion* to Kṛṣṇa !

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ततो व्रति न कङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥

This shows how *unable* is the distinction of higher and lower Mukti introduced by Saṃkara. The true sense of ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते, गच्छति and ब्रह्मभूयाय कल्पते is brought out by the otherwise redundant phraseology adopted in सयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोधिगच्छति (V. 24). The ब्रह्मभूत has no need to *attain* ब्रह्मनिर्वाण over again. The bliss of Brahmanirvana is said to lie in abiding in Kṛṣṇa : शान्तिं निर्वाणं परमा मत्संस्थां मधिगच्छति (VI. 15). This is

most singular as in Advaitic parlance, Brahmanirvana is represented as a *far* higher state than mere union with Kṛṣṇa—who is at best only a Saguna or lower manifestation ! This lets the Advaitic interpretation of these passages completely down. In these circumstances then, phrases like मद्भाव, मत्संस्थ of the Brahman¹. They could only signify the final resting of the self of man in the Supreme : अभि+ते+विशन्ति as the *Taittiriya* puts it or अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति as the *Vedānta Sūtra* (i.i, 19) phrases it or ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं परंतप as the *Gita* (XI. 54) itself expresses it.

III

Tho' the human souls resemble God in certain respects, many are the points of disparity between the two emphasised by the *Gita*, with a view to establishing their ultimate distinction. These points (उपपत्ति) of contrast (वैधर्म्य) can be arranged as follows :

1. The omniscience of God and the limited nature of human understanding cf. तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परतप (IV. 5)
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च सर्वाणि मां तु वेद न कश्चन । (VI. 26)
वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहं (XV. 15) स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं (X. 15)
2. The infinitude of God and the finiteness of the self :
नानावाप्त मवाप्तव्यं (III. 22) पुरुषः प्रवृत्तिस्थो हि भुङ्क्ते ।
3. The eternal freedom of the Deity and the need for divine grace in the deliverance of the human soul from the miseries of embodiment :
तेषामहं समुकर्ता मृत्यु संसार बन्धनात् मत्प्रसादात्तरिष्यति ।
4. He is the goal while the souls are seekers after peace :
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा मुच्यते (XVIII. 55) .
5. He is the ground and basis of all (आधार)
मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् (VII. 7) न चाहतेषु ते मयि
बाहिरन्तश्च भूतानां मध्यमन्तस्तथैव च (XIII. 15)
6. He is the great Controller of creatures : मत्तः सर्वं प्रवर्तते (X. 8)
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे (XVIII. 61) मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमयो हनं च (XV. 15)

1. Radhakrishnan, I. Phil., I.P.

7. He is creator, preserver etc. of all : अहमादिर्हि देवानां (X. 2)
 ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहम् (14-27) कल्पादौ विसृजाम्यहं (IX. 18) अहं बीजप्रदः पिता
 (XIV. 4) मयाध्यक्षेण (IX. 10) मयि सर्वमिदं प्रोतम् (7-7)
8. His all-pervasiveness and the atomicity of the self :
 सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः (XI. 40) बहिरन्तश्च भूतानाम् (XIII. 15) नित्यः
 सर्वगतःस्थाणुः तथा शरीराणि विवहाय जीर्णानि ।

The atomicity of the self is upheld by the *Vedantasutras*. In as much as the *Gita* has already been shown to presuppose the *Sutras*, and atomicity of the self a legitimate doctrine of the Bhagavata system, it is admitted by many authorities that the Bhagavata religion was the immediate stimulus to the system of the *Gita* (Radhakrishnan, Ind. Phil. i. 526) and that the teaching of the *Gita* is identical with the doctrine of the Bhagavatas (*ibid*). We have it on the authority of a passage in the *Brahmavaivarta*, quoted by Madhva,¹ that the *Gita* is a summary of the

वेदार्थपूर्वकं ज्ञेयं पञ्चरात्रं यतोत्तिकम् ।

तत्संक्षेपश्च गीतेयं तस्मान्नास्याः समं क्वचित् ॥ (Quoted in *Gita Tatparya IV*).

It is worthy of note also that here as in many other cases, Samkara is put to the necessity of reversing the traditional order of the *Sutras* in order to gain support to the contrary view of विभुत्व of the Atman favoured by him and convert obvious Purvapakshas into Siddhanta views :

9. The special attention paid by the *Gita* to the theological matters like the Ways of Exit (viii. 12-13 ; 23-26) and means and the description of a special realm reached by the freed and the elaborate codes of Karma conducive to it, would all be out of place teaching of the Pancharatras : in a strictly absolutist scheme of Moksa conceived as a simple process of Avidyanivritti, which when accomplished, automatically ushers the dawn of monistic consciousness. The delay is said to be caused by the vestiges of Prarabdhakarma, *even if admitted*,²

1. Cf. also : इतिगीतापि तच्छास्त्रं संक्षेपत इतीरितम् (Anuvyakhyana II verse 303).

2. There are passages in the *Aparoksharnubhuti* and *Vivekacudamani* attributed to Samkara, rejecting the view of Badarayana, regarding the continuation of प्रारब्धकर्म in the knower :—

उत्पन्नेष्यात्प्रविज्ञाने प्रारब्धं नैवमुच्यते ।

इति यच्छ्रुयतेशास्त्रे तान्निराक्रियतेऽधुना ॥

would in any case be negligible. Even allowing for such a delay there can be no justification for the elaborate and colorful details regarding the upward passage of the knower (प्रयाणकाले) the choice of a path (गति Cf. शुक्लकृष्णगीता) and journey (अग्निज्योतिः प्रयाता 8-24) to a far off goal (8-21) and so on. The Advaitic philosopher has always nursed an uncomfortable feeling of dissatisfaction with such dualistic trappings as 'exit, journey and way' and Sankara makes no secret of his disapproval of such a Smarta scheme and its inconsistency with true Mayavada.¹ Indeed, he and his commentator Vachaspati, have reversed the order of sutras IV. 3, 7-14, of which the last three as they now stand refer the गतिश्रुतिः to the Supreme Brahman, sutras, 7-11, opening with the purvapaksa of Badari that "gati srutis" must refer to the Lower Brahman. Sankara cuts the gordian knot by proposing to reverse the order to suit his view² Vachaspati defends his master, pleading that the sense-order is superior to mere text order.³ And he roundly denounces Jaimini as a "blunderer" (असाधुदर्शी) and praises Badari (the apparent objector) as "the knower of truth" ! तस्मात् साधुदर्शी भगवान् बादरिः असाधुदर्शी जैमिनिरिति सिद्धम् (IV. 3-7). And he denies poor Jaimini, even the honorific of "Bhagavan." But so far as the Gita itself is concerned there is no room in it for such *tours de force* in as much as it is stated definitely that the knowers of Brahman journey to the Brahman in Uttarayana (8-24).

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥

There is no allusion to any higher Mukti. This is the one and only one.

एकयायात्युनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः । (8-26)

1. तदनुपपन्नं गन्तेव्यानुपपत्तेर्ब्रह्मणः । नहि ततमेव गम्यते । (B. S. IV, 3-14) असति भेदे कस्य कुतो गतिः स्यात् ? तदभावे दक्षिणोत्तर मार्गविशेषानुपपत्तिः गन्तव्यदेशानुपपत्तिश्चेति । भिन्नस्य तु परस्मादात्मनः सर्वमेतदुपपन्नम् । कर्मज्ञान साधनोपदेशश्च । (Brh. Up. Bhasya)
2. केचित्पुनः पूर्वाणि पूर्वपक्षसूत्राणि भवन्त्युत्तराणि सिद्धान्तं सूत्राणीति व्यवस्थामनुरूपमानाः परविषयमेव गतिश्रुतीः प्रतिष्ठापयन्ति । तदनुपपन्नम् (B. S. IV. 3-14)
3. पाठक्रमादर्थक्रमो बलवानिति यथार्थक्रमं पाठ्यन्ते सूत्राणि—परं जैमिनिमुख्यत्वात्—(भाष्ये IV. 3-7)

IV

Attention may now be devoted to a telling instance of the Tatparyalinga of Apurvata, supporting the thesis of difference between God and soul. An unwary reader is apt to be thrown off his balance by the series of identifications beginning with अदित्यानामहं विष्णुः । पाण्डवानां धनञ्जयः । But the context in X Chapter, embodying a series of "identifications", is in reply to Arjuna's query about the special forms of the Divine manifestations, (विभूतिरूप) that an Upasaka may concentrate upon, with advantage : केषु केषु च भावेषु चिन्त्योसि भगवन्मया (X. 17).

The equations : आमुग्रानामहं वज्रः पाण्डवानां धनञ्जयः cannot therefore establish any identity of essence, in respect of some while leaving out others of the same class, as identity does not admit degrees, one cannot also speak of "greater" and "lesser" degrees of it in various objects. What is really meant to be conveyed, is a certain amount of special सान्निध्य or 'holy presence' of the supreme (as in the Eucharist), in certain objects which may be chosen for adoration. This is what Krishna has in mind in saying पाण्डवानां धनञ्जयः । This is clear from his exhortation : मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसान्निध्य the full significance of which would be realised if one contrasts the brilliant feats of courage and valor achieved by Arjuna against the Kaurava hosts both at the Gograha and in the great war, with his dismal defeat at the hands of a handful of highwaymen while escorting a bevy of ladies of Krishna's harem, from Dvaraka to Hastinapura, after the exit of the Lord from the scene of his earthly labours. The Vibhutyadhyaya then, far from helping to establish any identity of human and divine souls, simply serves to underline the complete *dependence* of all things, of the world, physical psychical and spiritual, great or small upon the Great Source of all for every one of their 'powers or marks of distinction.' This is summed up in the solemn truth : नतदस्मि विना यत्स्यान्मयाभूतं चराचरम् ॥ (X. 39). Nothing exists in this vast world without my aid.

The revelation of the Universal Form, coming soon after this declaration, whereby Arjuna is stricken with holy fear (भीतभीतः) and awed into absolute surrender is an unprecedented way of bringing home to him and thro' him to us, the utter insignificance of the Universe

before God and its absolute dependence on Him. A vision such as *that*, has अपूर्वता in the fullest sense of the term. Krishna himself asserting the like of it has never been shown to another : यन्मेत्वदन्येन नदृष्टपूर्वम् (XI. 47) नैवरूपशक्यं अहं नृलोकेद्रष्टुंत्वदन्येन (XI. 48) दृष्टवानसि मां यथा (XI. 53).

There is thus *cent percent* APURVATA, in the conviction of difference and dependence on the Supreme, produced in the mind of Arjuna after seeing what he had seen of the Lord in his cosmic aspect. The purpose of Visvarupadarsana, is thus unquestionably, the vindication of the doctrine of difference taught by theistic commentators like Ramanuja and Madhva. Had the contrary thesis of identity been intended to be conveyed by Krishna, he should either have appeared before Arjuna in the guise of his own *alter-ego* or “*double*”, so that the at first puzzled Arjuna may eventually realise their mutual identity, or else have chosen some other method of conveying the message of identity. But the means actually resorted to by him, of shooting forth into a Visvarupa of such awful and Titanic dimensions and super-cosmic aspect, was not only most inappropriate but what is worse, has had the opposite effect of striking Arjuna dumb with ‘holy fear’ and making him an inveterate, incorrigible and irreclaimable Theist for life.

Small wonder then that like Prahlada of yore,¹ this intense spiritual awakening called forth by this realisation of truth, wrung from his heart and soul, a profound Theistic reorientation of every sort and species of ‘monistic or quasi-monistic’ thought, utterance or feeling and rise to the highest level of mystic intuition that God is the ONE and ONLY INDEPENDENT REALITY AND TRANSCENDENT REFERENCE : नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व—सर्वं जमाप्नोषि ततोऽसि सर्वः (XI. 40) and that *Quo comparata nec pulhra sunt, nec bona sunt, nec sunt*. This highest point of the Theism has furnished Madhva and other Indian Theists with an unfailing “open sesame”, in respect of many a monistic-looking

1. Cf. Prahla’s mystic outburst :

सर्वगत्वादनन्तस्य स पवाहमवस्थितः ।

मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं जनार्दने ॥

or monistically-worded passage. That the author of the Gita has no attraction for a Phanteistic solution is clear from many of his warnings :

मत्तएवेति तान्विद्धि न चाहं तेषु (VII. 12) ते मयि ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः (IX. 4)

That the highest form of Moksa envisaged by the Gita, is *not* one of absorption of individual consciousness in the Brahman, terminating, in a void, but a conscious *life* of bliss (सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्नुत V. 21) freed from all further meshes of transmigration, which however goes on in the case of a host of those unrelead souls in Samsara is seen from :

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नव्यथन्ति च ॥ (XIV. 2)

This verse is shot thro' and thro' with theistic significance. The use of the plural in the state of the great beyond, where the released souls are said to be *exempt* from the process of creation and dissolution for ever afterwards, even as God himself is, and has been, bears out two important facts viz., that (1) the world-cycle goes on as usual with respect to the other souls that are still in bondage which proves that the souls are many and distinct that the release of one does not mean the release of others, and that (2) these released too are not merged and dissolved in the Absolute but possess and enjoy a personal existence of their own¹ with their full knowledge of their deliverance. The possibility of their coming within the ambit of creation dissolution, etc., that is denied by the verse in question, can arise only in the event of their having a separate existence of their own. Thus in exempting them once for all from any further connection with the world process, the *Gita* could thus be clearly seen to assign them an individual life (albeit in close communion with God) afterwards with a guarantee of "no return" to samsara : मामुपेत्य पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति महात्मानः (VIII. 15). Otherwise, the praise intended to be accorded to the released state [cf. Samkara also : फलवदश्चर्यं स्रष्टुमर्थं उच्यते सृष्टिकाळे नोपजायन्ते प्रलये ब्रह्मणोपि विनाशेन व्यथयति (G. B. XIV. 2)] would fall flat and Moksa lapse into a state of blank forgetfulness of self : मग्नस्य हि शोऽज्ञाने किं दुःखतरं भवेत् । It is

1. The plural साधर्म्यमागताः in the state of release, equally indicates the plurality among the released themselves !

maintained both in the *Upanisads* and the *Mahabharata* that there is no loss of such consciousness : अलं वा अर इदं विज्ञानाय । अविनाशी वा अर अयमात्मा अनुष्ठित्ति र्मा (Brh. Up.) तथापितत्त्वं परमं श्रुणु सम्यङ्गवेरितम् । इन्द्रियाणि च बुद्ध्यन्ते स्वदेहे देहिनी नृप । करणान्यात्मनस्तानि सूक्ष्मेः पश्यति तैस्तुलः (Mbh. XII. 367. 85-6).

It is also significant in the present case that the state of release is designed as one of parity or resemblance (साधर्म्यम्) of attributes such as in the first instance of non-liability to (further) samsara and not as one of "sameness" or स्वरूपता as Samkara is anxious to hold : ज्ञम परमेश्वरस्य साधर्म्यं स्वरूपताम् ॥

साधर्म्यं is not the proper word to denote स्वरूपता and the Lord could not have failed to use the precise word had he intended to convey identity. Samkara's rendering of the verse is thus extremely forced and partisan. The reason he has assigned for taking this sense is even more curious and involves a *petito principii* : क्षेत्रज्ञेश्वरयोर्भेदानभ्युपगमात् गीताशास्त्रे । The discussion द्वाविमौ पुरुषौ would have shown the untenability of such an argument. Still, one should have thought that the Ksetrajna (Jiva) and Isvara were always understood to be different from each other in Advaita and that identity was to claimed only with the Nirguna or Sudda Brahman. It is no use also to try to escape the difficulty by suggesting that the Moksa represented in *Gita* xiv. 2, in terms of सगुण ब्रह्मसाधर्म्यं प्राप्ति is only a lesser state. . his familiar dogde of the Indian monist, is ruled out in xiv. 1, which purports to teach "once more, that supreme and highest wisdom after knowing which there is nothing more left to know"

ज्ञानं तेऽहं सचिज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वानेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

According to Advaitic theory, the Saguna Mukti referred to here, would still be a long long way from ultimate release and that there are many things in Nirguna mukti not dreamt of in the Saguna. But the Gita knows nothing of a Para-mukti in Samkara's sense of the term,

VII

Last, but not the least, we come to an equally telling instance of (*ninda*) *arthavada*, the last of the Tatparyalingas, in support of the belief

in the reality of the world and of difference between God and soul, towards the close of the Gita, wherein the doctrine of (1) the unreality of the world, and (2) the claim of oneness or identity with God, appear to be denounced as Satanic heresies (असुरी सम्पत्) and its advocates threatened with divine displeasure leading to hell :

असत्यमतिष्ठ ते जगदाहु रनीश्वरम् ॥ ८ ॥

... .. ॥ १४ ॥

तानहं द्विषतः कूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्र मशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १२ ॥

असुरीं योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततोयान्त्याधमां गतिम् ॥ (XVI. 20)

The opening line would appear to allude to the Buddhist and Advaitic view of the status of the world. The difference between Maya of Advaita and Samvrti of Buddhism, is more nominal i.e. terminological than real i.e. factual. The contention that the Advaita does not like Buddhism represent the world as an absolute unreality (तुच्छ) but as मिथ्या i.e. as a *tertium quid*, has obviously no critical value as not even the Buddhist or for that matter any philosopher worth the name would care to reject the world in which he lives, moves and has his being, as totally fictitious having not even an apparent existence or dispute its phenomenal status व्यावहारिकता even. The term आहुः in the text also precludes such a possibility. However that may be, the so called व्यावहारिकसत्त्व of Advaita is conceded and resorted to by the Buddhists also¹ and two are in *pari materia* so far as the question of the status of the world goes. If then, the view of the Buddhists is criticized, it applies to the other too. If the criticism is meant only to secure the Vyavaharika reality of the world (supposed to be denied by the Buddhist) and nothing more, it would be superfluous as no school could be so foolish as not to concede that much even. नचात्रासत्यशब्दोऽत्यन्तासत्यपरः । अत्यन्तासत्वाभ्युपगन्तुं चादिन एवाभावात् ॥ (Vadavali).

1. Cf. The famous Karika of Nagarjuna :—

द्वे सत्त्वे समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ।

लोके संवृति सत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ (माध्यमिक कारिका)

The term ईश्वर: similarly seems to signify something more than merely "competent". It signifies the Divine Being, in continuation of XVI. 8. जगदाहुरनीश्वरम् ।

It is used in the sense of Divine Being, or God, in several places in the Gita, both earlier and later :

भूतानामीश्वरोऽपि सन् (IV. 6) विमर्त्यय्य ईश्वरः (XV. 17).

तिष्ठन्तं परमेश्वरम् (XIII. 27) मम भूतमहेश्वरम् (IX. 11) सर्वलोकमहेश्वरम् (XV. 29)

ईश्वरः सर्वभूतानां (XVI. 61) यच्चाप्युक्तमतीश्वरः (XV. 8)

A vague and limited assumption or rulership or competence, cannot merit such extreme penalty and anathema as are visited upon persons of Asuric temperament :

तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुखीवेव योनिषु ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढाजन्मनि जन्मनि ।

मम प्रायैव कौन्तेय ततोयान्यधमां गतिम् (XV. 19-20)

That such passages merely reflect the widespread popular distaste to the absolutistic and acosmistic predilections of the Advaita and Buddhistic systems, will be clear from the following also :

(1) अथ ज्ञानोपसर्गा—ये चान्ये मिथ्यानर्कदेशान्तैः कुहकेन्द्रजालैः

वैदिकेषु परिस्थातुमिच्छन्ति

(2) एकात्म्यं नाम यदिदं केचद्भूयुरनैपुणाः ।

शास्त्रतत्त्वमविज्ञाय शास्त्राणां शास्त्रदस्ययः ।

ब्रह्मस्तेना निरानन्दा अपक्वमनसोऽशिवाः ।

वैगुण्यमेव पश्यन्ति न गुणान् विनियुज्जते ।

तेषां तमः शरीराणां तम एव पराश्रयम् ॥ (Mbh. XII)

(3) ईशोऽमीशो जगन्मिथ्या

एक आत्मा परब्रह्मभावो मुक्तिरिति ह्यपि ॥

एवमादि विरुद्धानि वचनान्यथ युक्तयः ।

प्रमाणैर्बहुभिर्ज्ञेया आभास्ता इति वैदिकैः ॥ (Vyasa Smṛti)

The foundations of Theism being so securely laid in the Gita, the character of the human soul as a real agent in his own sphere, and the architect of his own fortune, would have to follow as a corollary. In these circumstances, the Advaitic view of the self as inherently

inactive being operative as an agent only under the spell of ignorance, is seen to be out of court. The Gita can give no support to the theory of Adhyasta-kartrtva (अध्यस्त कर्तृत्व) in Sankara's sense. It is due to a confusion of thought and a failure to distinguish properly between *independent* activity and *real* activity. The Gita does *not* tell us anywhere that we are *not real* agents but *assume* agency under the spell of maya. Far from it. The text :

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं लयः ।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच्चपश्यति दुर्मतिः ॥ (XVIII-16)

could not be construed as denying *real* agency of *any kind*, to the self. Apart from the difficulty of futility of Sastraic (moral) law its injunctions and prohibitions, in such a case, (already raised in the *Brahmasutras*) there is the immediate difficulty in reconciling such a position with the general admission of causality to the *five* factors named in the text पञ्चैते तस्य हेतवः (XVIII. 15) earlier, which include the soul designated roundly as DOER तथा कर्ता ! Even a cooperative activity of all the five factors could not be conceived in the absence of some measure of individual activity in each of the cooperating factors. The second verse तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु लयः cannot therefore be made to deny real activity to the self. The conditional form would have no sense if केवलम् should mean "inert" शुद्ध = अक्रियम् as Sankara takes it :

The text is thus properly interpreted only as emphasising that the souls activity is *not independent* of the other four factors ; but only in conjunction or cooperation with them. But we frequently think otherwise and take upon ourselves the sole credit for our acts. The dependence of human effort and activity on the grace and will of God is specially to be stressed and so has it been in दैवं चैवात्र पञ्चमम् and later on more personally and intimately :—

मयैवैतेनिहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाक्षिन् (XI. 33)

This effectively disposes of the familiar Advaitic interpretation put on :

यएनं वेत्तिहन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते (II. 19).

by Samkara and his school, denying all activity to the self in reality and attributing all activity to the play of Avidya and कर्तृभाष्यात् । If this had been true, the pompous exhortations of Krishna to Arjuna :

मयाहतास्त्वं जहि मा व्यतिष्ठ युद्ध-यस्व (XI. 34)

would be most pathetic indeed. Are we seriously to believe that Sri Krishna, who had taken Arjuna into his utmost confidence and displayed the Visvarupa to him and had received such platitudes and homage from him as the Supreme Brahman and who had also a short while ago, claimed omniscience and divinity of the highest description, had himself lapsed into blank Avidya the next moment and claimed activity of killing the entire Kaurva force [मयैवैते निहना पूर्वमेव (XI. 33)] forgetting his nature as निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् and worse still, called upon Arjuna to “kill” his enemies जहि, युद्ध-यस्व all forgetful of his own sapient comment and Vedantic ideal of नायंहन्ति न हन्ते ? Nay. It cannot be.

Again, apart even from Krishna’s own precepts and examples, what conclusion are we to draw from Arjuna’s last assurance to his teacher that his doubts have vanished, and that he would fight to the last. And what does he *do* ? What else but fight and kill ? Where then does this all lead if not to the theory of the dependent activity of the Jiva, derived from the Supreme Power which is brought out by Madhva and his commentator most clearly in their comment on XVIII. 13.

वस्तुतोऽकर्तृत्वेऽपि आभिमानिकं कर्तृत्वं तस्यैव । स्वातन्त्र्यं च जडापेक्षयैवेति न प्रवृत्तिविधिवै-
यर्थ्यम् (भाष्यम्)

स्यादिदं विधिप्रवृत्तिवैयर्थ्यं, यदि जीवस्य क्रियास्वातन्त्र्यलक्षणं कर्तृत्वं सर्वथा न स्यात् । नर्चवम् ।
ईश्वरायत्तस्य तस्याङ्गीकारात् जीवस्तु अनादिसिद्ध्या परमेश्वर प्रसादायत्तया सत्तातुल्यया क्रियाशक्त्या
कर्ता इति युक्तम् ॥ (Jayathirtha, p. 897, Anand Press Edn.)

Such then, is the trend of the philosophy of the *Gita*.

Savikalpaka and Nirvikalpaka Vada

S. Srikanta Sastry, M.A. University of Mysore.

ग्रन्थो वादावलिद्रागमजतविवितो दुर्मतारण्यदाहा-

द्वापूर्वार्थप्रतीप क्रमपरिणतित स्वाभिधा गोचरत्वम् ।

तस्य श्रीराघवेन्द्रव्रतित्वरभवतो वायुवंशप्रसूते-

रेतर्हृद्दीपने यत्तदुच्चितमितिमे मानसी वृत्तिरुन्वे ॥ गुरुगुणस्तव—वादीन्द्रतीर्थे

The problem of Determinacy and Indeterminacy of knowledge in its two phases—origin (उत्पत्ति) and cognition (ज्ञप्ति) has engaged the minds of the philosophers, in the east and the west from early times. The “pure sensation” of James; “a bare apprehension of the present” of Hobhouse; “a pure manifold” of Kant—this manifold of sense arising as a result of the actions of the things-in-themselves (*Ding an sich*) which are different from the principle of consciousness; the “immediate experience or consciousness prior to the exercise of any discriminative activity” of Lossky, imply the existence of some form of indeterminate knowledge. In opposition to this view it is contended that “not even the crudest, vaguest consciousness of a content can be accounted for, either psychologically or epistemologically without calling to our aid in the exposition the notion of a discriminative activity” (Dawes Hicks).

Some realistic thinkers like Craik (*The Nature of Explanation*) have gone so far as to reduce man to a machine by assuming that the processes of reasoning are not fundamentally different from the mechanism of the physical nature. “On our model theory neural and other mechanisms can imitate or parallel the behaviour and inter action of physical objects and so supply us with information on physical process which are not directly observable to us. Our thought, then, has objective validity because it is not fundamentally different from objective reality but is specially suited for imitating it” (*The Nature of Explanation* p. 99). The principal of uncertainty exists but it is a limitation not of reality itself but of our capacity for verification and observation. Still, according to this view, it does not justify the

confusion between the limit of existence. The notion of probability must be based upon the notion of influence and interdependence of things or causality. Yet it is asserted that mind in all its activities has its position only within the sphere of the physical world and "thought is a term for the conscious working of a highly complex machine. Man's brain is the greatest machine imitating within its tiny net work events happening in the most distant stars, predicting their appearance with accuracy, and finding in this power of successful prediction and communication the ultimate feature of consciousness" (*The Nature of Explanation*, P. 99).

Scientific prediction implies predicaion. Knowledge is essentially judgement i.e. a system of relations. Intelligent action implies the education of relations (Spearman. *The Nature of Intelligence and Principles of Cognition ; Tho Abilities of Men* 1926). The essence of intelligence is the grasping of casual relations (Claremont. *The Nature of Intelligence* 1927). The *Gestalt* school holds that insight is the grasping or intuition of relations especially of time, space and causality. Similarly White head (*Symbolism, its meaning and effect*) thinks that "pure instinct is the response of an organism to pure casual efficacy."

The Indian Schools चार्वाक, वै शकरण, जैन, विशिष्टाद्वैत, द्वैत etc., hold that all knowledge is determinate. Some totally deny निर्विकल्पक in any sence and others interpret निर्विकल्पक in a sense different from the बौद्ध and अद्वैत view points. In Advaita Vedanta निर्विकल्पक is the cognition of pure non-determinate being as such समाग्रम् सविकल्पक is वैशिष्ट-यावगाहि (the knowledge of a thing as qualified by the attributes) and this विशेष्य विशेषण सम्बन्ध cannot be posited of the non-determinate perception which of the nature of तादात्म्य as in an अखण्डार्थ वाक्य. To the Buddhists on the other hand निर्विकल्पक is pure blind sensation of the unique particular स्वलक्षण, valid unlike सविकल्पक which is determinate but false. The unique particular is devoid by relations and contains no element of ideation (प्रत्यक्षं कल्पनापोढं—दिङ्नाग-प्रमाणसमुच्चय. Ch. I)

Among the realists and materialists the चार्वाक; accept only सविकल्पक perception where objects are cognised as having certain perceptible qualities and निर्विकल्पक is only a hypothesis contrary to our experience.

The शाब्दिकः assert that the word and thought are identical and all knowledge is verbalised experience and hence determinate.

वाग्रूपता चेदुक्तामेदवबोधस्य शाश्वती ।
न प्रकाशः प्रकाशेत सद्यपि प्रत्यवमर्शिनी ॥
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन गम्यते ॥

—भर्तृहरि-वाक्यपदीय I. 1-125 ff.

A particular verbal expression may not be known in the beginning, but still the object can be referred to in its generic character in a judgment, "it is a substance or so"; its full nature will be known when the particular word becomes known.

योऽपि प्रथमनिपाती बाह्येष्वर्थेषु प्रकाशो विशेषनिमित्तापरिग्रहापि वस्तुमात्र इदं
तदिति प्रत्यवभासयति वाग्रूपतायांच सात्यां उत्पन्नोपि प्रकाशो विशेषवाग्रूपं अस्वीकुर्वन्
प्रकाशक्रिया साधनतया न व्यवतिष्ठते ।

—पुण्यराजा, वाक्यपदीयव्याख्या I-1-12

The Jaina theory also holds that all true knowledge must be a determinate cognition of the object व्यवसायात्मकं ज्ञानं. Every perception when it occurs is a complete manifestation of the object, determined with all its qualities and there is no necessity to assume any passage or transition from the implicit to the explicit.

तन्निश्चायकम् समारोपविरुद्धत्वात् अनुमानवत्

—प्रभाचन्द्र, प्रमेयकमलमार्तण्ड p. 3.

The Samkhya and Bhatta Mimamsakas accept the distinction between Nirvikalpaka and Savikalpaka. Nirvikalpaka knowledge is of the first moment of origination when the sense-contact occurs. It includes generality and particularity as one whole and therefore it is indeterminate in the sense that there is no understanding of the object as of a particular kind, like the knowledge of children and dumb people.

अक्षसंज्ञिपातानन्तरं अविचिक्तसामान्यविशेष विभागं सम्मुग्धं वस्तुमात्रं गोचरं
आलोचनज्ञानं

—शास्त्रदीपिका p. 40.

सम्मुग्धं वस्तुमात्रं तु प्राग्गृह्यन्त्यधिकल्पितम् ।
तत्सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः

—तत्त्वसौमदी p. 27.

It is therefore a simple apprehension—a non propositional judgment. But it is real, valid and based on experience. The first nirvikalpaka cognition as ‘something’ वस्तुसामान्य is necessary for the succeeding savikalpaka as वस्तुविशेष expressed in the judgment “this is a cow”. Nirvikalpaka and savikalpaka constitute two stages in the perceptual knowledge of the same object.

The Visishtadvaitins also acknowledge two forms of knowledge, determinate and indeterminate. But to them nirvikalpaka does not mean knowledge devoid of all attributes.

निर्विकल्पकमपि सविशेष विषयमेव
सविकल्पके स्वस्मिन्ननुभूतपदार्थप्रतिसन्धानहेतुत्वात् —श्रीभाष्य I 1-1.

In Nirvikalpaka there is no negation of all attributes but only of some.

निर्विकल्पकं नाम केनचिद्विशेषेण वियुक्तस्य ग्रहणम् । न सर्वविशेष रहितस्य,
तथाभूतस्य कदाचिदपि ग्रहणादर्शनात् अनुपपत्तेश्च —श्रीभाष्य

When the first cow is perceived, the knowledge is nirvikalpaka as the generic character is not perceived until the second and third cows are also perceived. In the savikalpaka knowledge of the second and third cows, in addition to the specific qualities, the generic quality persisting through all is also perceived. Hence the knowledge of the first as well as the subsequent cows is determinate. Therefore nirvikalpaka in the sense of being devoid of all attributes is a mere myth. Thus knowledge at the moment of origination उत्पत्ति as well as in the subsequent moments of comparison and contrast कृति cannot but be determinate and relational. The difference is only of the degree of definiteness.

The प्रभाकर and न्यायवैशेषिक schools, though advocating स्वतः प्रामाण्य and परतः प्रामाण्य respectively, agree as to the determinateness of knowledge both in the उत्पत्ति and कृति stages. Prabhakara advocates त्रिपटी संवित् in which the ज्ञातृ, ज्ञान and ज्ञेय are apprehended simultaneously in every act of cognition. In the judgment अहं इदं जानामि there are अहं वृत्ति, विषय वृत्ति and स्वसंवित्ति. Knowledge apprehends itself as well as its object and it is not apprehended as an object of any other cognition as that would lead to अनवस्था संवित्तयैव हि संवित् सिद्ध्यति न तु संवेद्यतया ।

Therefore all knowledge is determinate as in the judgment घटत्वेन घटमहं जानामि where the triputi implies a combination of cognition and after-cognition अनुव्यवसाय of the नैयायिकाऽ.

मुरारिमिश्र differs from Prabhakara in holding that after-cognition अनुव्यवसाय comes immediately after and not simultaneously with cognition. But this anuvyavasaya is not of the Naiyayika kind for according to the Naiyayikas anuvyavasaya has no perception of the inherent relation समवाय between jar and jariness and hence the Naiyayikas have to resort to परतः प्रामाण्य. To Murari after-cognition or introspection has within itself the inherence-relation between the jar and jariness. Thus all knowledge is selfvalid and determinate.

घटमहं जानामीत्यनुव्यवसायस्तु घटघटत्वं समवायं च विषयीकुर्वन्नात्मानि प्रकारीभूतघटं आत्मानं तत्सम्बन्धीभूतव्यवसायं विषयीकरोति; एवं पुरोयार्तिप्रकारसम्बन्धस्यैव प्रमात्वपदार्थत्वेन स्वतएव प्रामाण्यं गृह्णातीति —न्यायकोश p. 518.

Kumarila denies the view of Murari that cognition or after-cognition can be directly perceived. Knowledge is अतीन्द्रिय and therefore the validity revealed by अनुव्यवसाय is not perceived but inferred from ज्ञातता, i.e., in the form "I know because of the awareness of the cognisedness in me". The validity of the knowledge is also inferred from the ज्ञातता cognisedness which being a quality of the object and modifying it in precisely the same form, leads to valid and determinate knowledge of the object (a jar).

घटो घटत्ववद्विशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानविषयः घटत्वप्रकारक ज्ञातत्ववत्त्वात् —न्यायकोश p. 517.

Though the भट्टाः resort to inference they differ from the Naiyayikas who hold to परतः प्रामाण्य (i.e. validity is revealed by something other than that which reveals knowledge). The Bhattas on the other hand hold that the same thing which reveals the knowledge also reveals the validity and hence स्वतःप्रामाण्य (self-valid).

The नैयायिकाऽ accept the two kinds of लौकिक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक and सविकल्पक both equally valid, determinate and based on reality. निर्विकल्पक is not of the bare particular स्वलक्षण as the सामान्य is also revealed and it is not also a knowledge of a mere universal सामान्यमत्र or pure existence सत्मात्र. In निर्विकल्पक perception there is cognition of both generality and particularity. सामान्य विशेषं च उभयमपि गृह्णाति —न्यायकन्दली p. 189.

But it is indeterminate in the sense that the generic and specific qualities are manifested in isolation *i.e.* the qualities have not yet been brought under a relation of the qualifying and qualified

विशेष्य विशेषण सम्बन्धानवगाहि अव्यपदेश्यं जात्यादिस्वरूपावगाहि न तु जात्यादीनां
मिथो विशेषणविशेष्यभावावगाहीति —न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका p. 125.

The object in nirvikalpaka is cognised as निष्प्रकारक—as “something.” नामजात्यादिरहितं वैशिष्ट्यानवगाहि निष्प्रकारकं निर्विकल्पकम् —तत्त्वचिन्तामणि p. 809. वस्तुस्वरूपमात्रज्ञानं—तर्कामृत Ch. II. It cannot be formulated in a verbal judgment until the second stage is reached but still it is a real stage of perception, through not a sense perceived fact अतीन्द्रिय. It is proved by inference for the succeeding stage savikalpaka, which is the relational knowledge of the object, will not be possible if there were no knowledge of the thing and its attributes as disjunct entities. The contents of both are the same but in the latter there is subject-object relation expressed in a verbal judgment. The passage from one to another is explained by memory and association of ideas. The indefinite object of Nirvikalpaka is associated with a class-name supplied by memory. Hence it is possible to express the savikalpaka in a proposition “this is a cow.” Savikalpaka is not false as the Buddhists assert. The concrete object exists as a reality in both nirvikalpaka and savikalpaka. What is implicit in nirvikalpaka is analysed and synthesized and nothing new due to mere imagination कल्पना is added in savikalpaka.

ज्ञानेश the founder of the नवीनन्याय school has tried to re-establish the Naiyayika view of Nirvikalpaka. He admits that nirvikalpaka is not found in the practical world of experience nor in usage. He however contends that this is not enough reason to dismiss nirvikalpaka altogether. Nirvikalpaka by its very nature is beyond sense perception and naturally it cannot be found in usage, for all usage must be on the basis of savikalpaka न प्रत्यक्षं असिद्धेः अतीन्द्रियत्वाभ्युपगमाच्च । न च व्यवहारः तस्य सविकल्पक साध्यत्वात्—तत्त्वचिन्तामणि p. 809. (Bib. Ind. Ed.) He argues that relational knowledge must presuppose a previous knowledge in which the terms have no ordered relation. Otherwise there can be no determinate knowledge at all. गौरिति प्रत्यक्षं ज्ञानं जन्मविशेषणज्ञानजन्यं जन्यविशिष्ट ज्ञानत्वात्. The determinate cognition of a cow implies a complex judgment which includes the class character, the individual and the qualification वैशिष्ट्य between the two. Before this complex judgment

can arise, there must previously be a simple apprehension in which these three are out of order.

The philosophers who assert that all knowledge is savikalpaka only, always determinate and relational will have to acknowledge अनवस्था (infinite regress). Relational knowledge implies previous independent knowledge of the related terms and if this previous knowledge is also determinate it will require another previous knowledge and soon. न च तद्विशिष्टज्ञानमेव तत्रापि विशेषण ज्ञानापेक्षायां अनवस्थापत्तेरिति आलोचन सिद्धिः—तत्त्वचिन्तामणि p. 814.

Gangesa further shows that the previous non-relational knowledge has no other source but perception. It cannot be due to a memory of the class character गोत्व as memory presupposes perceptual experience. In the first determinate experience therefore, in the absence of a previous perception of गोत्व, memory cannot exist. Neither can the memory be attributed as the result of a previous life as that assumption is logically unnecessary.

Further how is that memory stimulated? To resort to अदृष्ट (unperceived distiny) is a desperate way. The Naiyayikas admit that there can be sense contact with गोत्व (cow hood) and this creates the nirvikalpaka ज्ञान of गोत्व. If this is admitted as the stimulant to the memory impression, it is as well to admit that the knowledge of gotva is the result of sense-object contact, even as in the other cases i.e. of the individual cow. It is the universally accepted rule that when perceptual knowledge and memory have identical causes the resulting knowledge is of the nature of perception and not memory.

य एव गोत्वेन्द्रियसामिकर्षत्व निर्विकल्पके हेतुः स एव संस्कारोद्बोधक इति चेत्, तर्हि
अत्र क्लृप्तकारणाभावात् गोत्वेन्द्रिय सामिकर्षात् गोत्वानुभव एव स्यात्, स्मरणं सामग्रीतो
ऽनुभव सामग्र्या बलत्वात् —तत्त्वचिन्तामणि p. 819.

If the Savikalpakavadin does not admit this rule, then even Vedic knowledge would be mere memory and not perceptual experience. यदि चानुभवसामग्रीतः स्मरणं; तदानित्यानां वैदिकानां च स्मरणं स्यान्नतु अनुभवः—तत्त्वचिन्तामणि p. 819. So also the knowledge of kala, desa etc. experienced in daily life would become memory knowledge only. Hence gotva knowledge is not due to memory. If a previous life is resorted to, then it might

be asked if the knowledge of gotva in the previous life is a memory or an experience अनुभव? If it is said that it is also a memory there is anavastha and the difficulty is only pushed back. If it is a perceptual experience, by the law of parsimony it is well to admit perceptual experience in this life itself. Nor can it be contended that this anavastha is not a defect, and harmless like बीजाक्षुर न्याय.

Some modern psychologists also like Gangesa, hold that there is a direct perception of the object as a whole. "What we accept is not simply a surface (though this is the most that can be present to our senses) but a complete maternal thing as a whole. When we sense the the sense-datum, the house just presents itself to us as a whole, without any reasoning or passage of the mind." (Price *Perception* p. 153) The Gestate psychologists like Kohler also hold that the whole of experience is given first and by subsequent analysis, the simpler elements are discovered. The Naiyayikas in support of their परतः ब्रामाण्य say that cognition of an object (व्यवसाय) is succeeded by an after-cognition (अणुव्यवसाय) which cognises the first. Therefore introspection is necessary for the knowledge or perception of one cognition. Similarly Stout says that "psychical states as such become objects only when we attend to them in an introspective way. Otherwise they are not themselves objects but only. Constituents of the process by which objects are cognised" (*Manual of Psychology* p. 134). Alexander however distinguishes between an enjoying and a contemplating consciousness, the mind is not a contemplated object to itself and introspection is not contemplation. (*Space, Time and Daity* Vol. I p. 12 ff.) The knowledge of knowledge is neither an explicit manifestation nor a definite perception but the feeling or an enjoining consciousness itself. Hence some Naiyayikas like Udayana admit that consciousness of consciousness is self-evident.

The Theistic schools totally deny indeterminate and non-relational knowledge. Knowledge is always relative. It is a synthetic activity bringing about a unity between the subject and objects. Then can be no knowledge bereft of the knower and the known. न च ज्ञान ज्ञातु ज्ञेयरहितं ज्ञानं कापि दृष्टम् — श्रीविष्णुतत्त्व निर्णय. Knowledge is identical with judgment construction. Implicit knowledge is not indeterminate but a perceptual

synthesis. Hence the psychological initial unit is not a bare apprehension nor indeterminate apprehension. There is no essential difference between being and presentation. Quality etc. are not *अत्यन्तामेद* nor *निर्बिशेषामेद* from substance etc. Therefore in all perception there is only *गुणादिविशिष्टबोध* (knowledge of the object as qualified). Since this is *साक्षिसिद्ध* it can be only *savikalpaka*. *Sakshi* always gives true knowledge *प्रमिति* and never *भ्रान्ति*. In the *स्वरूप ज्ञान* of *Sakshi* the *व्याप्ति* is revealed instead of originated *उत्पत्ति*. The other schools assume difference between *गुण* and *द्रव्य* and in *nirvikalpaka* they reject *guna* etc. and accept only the *वस्तुस्वरूप*. The *समवाय* (inherence) relation between *guna* and *dravya* assumed by *Naiyayikas* is rejected by the *Vedanta* schools. (Cf. *प्रमाणलक्षण*).

श्री व्यासतीर्थ and *श्री राघवेन्द्रतीर्थ* in the *तर्कताण्डव* and its commentary *न्यायदीप* criticise the views of *Udayana* and *Manikara* regarding *परतः प्रामाण्य निर्विकल्पकज्ञान* thus.

The *Naiyayika* syllogism advanced in *Kusumanjali* (p. 207-209) is as follows: *प्रमाज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीताकार्यत्वे सति तद्विशेषत्वात् अप्रमात्वात्*. Right knowledge is dependent on some causes (like *दोषाभाव* etc.) other than the common constituents of knowledge and is an effect, even as *apramā* is an effect brought about by causes other than the elements originating cognition. Here if the major term "elements other than the common constituents" means that knowledge (in the major) is all cognition, it implies that the very absence of elements generating knowledge would give rise to knowledge. Similarly the *पक्ष* (minor) *प्रमा* is already identified with knowledge cannot be "generated by causal conditions which are not the causal conditions of knowledge." There is *बाध* between the major and minor because "conditions of knowledge" and "conditions other than the conditions of knowledge" are contradictory *प्रामाण्याज्ञानत्वेन तद्वेतोर्ज्ञानहेतुतया तदतिरिक्त जन्यत्वसाधने बाधातिविरोधाच्च* ॥ —*तर्कताण्डव*, M.O.L. Ed. p. 150.

Again the middle *हेतु जन्यज्ञानत्वात्* (because it is originated knowledge) contradicts the major (*साध्य*)—"generated by conditions other than the conditions of knowledge."

Further there is the fallacy of *Sadhyavaikalya* as the above *sadhya*

cannot be found in the example (अप्रमा). Aprama is a particular kind of knowledge and is equally bound to be originated (though with additional दोषा by the conditions originating knowledge.

Again there is the fault of Sadhyprasiddhi because the word ज्ञान in the major taken as all cognition would include Isvara's knowledge also which is admittedly without cause and hence there being elements other than those originating knowledge would be absurd.

ज्ञानत्वस्येश्वरज्ञान वृत्तित्वेन करणाप्रयोज्यतया

तत्प्रयोजक सामग्र्यप्रसिद्ध्या साध्याप्रसिद्धिः

न्यायदीपः—श्रीराघवेन्द्रतीर्थ श्रीपादाः

Further there would be the fallacy of Siddhasadhana. If ज्ञान in the major is taken in its distributive sense (as any particular cognition) or collectively, then as the sadhya "conditions other than those originating knowledge" will be found in the minor it is proving the proved. कतिपयकारण चक्रविक्षयां च उक्तरीत्या इन्द्रियादिभिः सिद्धसाधनात्—तर्कताण्डव p. 141.

The Naiyayikas assume that a difference in effect implies difference वैजातीय in the cause, *eg.* घट and पट must have different causes. Obviously the Naiyayikas mean वैजातीय a generic difference. Now this generic difference cannot apply to prama and aprama, which are both the forms of knowledge. Even in Oyster shell—silver knowledge there is an element of prama so far as "this" (इदंता) is concerned.

हेतौ विजातीयं यदि विदुः जात्यधिकरणत्वं तदा प्रमात्वस्याजातित्वेनासिद्धेः

तर्कताण्डव p. 144

इदं रजतं इत्यादौ धर्मशो सत्येपि धर्मशो अभावेन प्रमात्वस्य अभ्याप्यवृत्तित्वात् ज्ञानत्व
समनियतत्वाच्च इति भावः ।

—न्यायदीप p. 144.

Again the व्याप्ति is not universal for the same heat (as cause) can produce different pots (effects) with different forms and colours. पाकजरूप रसादौ कारणवैजात्येपि कार्यवैजात्य दर्शनाच्च—तर्कताण्डव p. 145.

Not only as regards उत्पत्ति but with reference to ज्ञप्ति also there are objections. There is the falt of अन्योन्याश्रय for validity is inferred from its pragmatic utility but pragmatic behaviour implies a prior realisation of validity. प्रमात्वे ज्ञाते प्रवृत्तिकारणत्वज्ञानं तेनैव च प्रमात्वज्ञानं इत्यन्योन्याश्रयः

—तर्कताण्डव p. 117.

If validity is to depend on correspondence with pragmatic use, there would be अनवस्था in two directions—backwards कारणमुखी and forwards फलमुखी. If the validity resides in the conditions of the inference, as the Naiyayikas assert, then the conditions themselves must be proved to be valid. Their validity can be proved only by another inference which having similar conditions will require still another inference and so on. In the other direction also the resultant knowledge must depend on another inference to establish its own validity and so on. If to avoid this they say at some stage this particular knowledge is valid, then why not regard the first itself as self valid? Again if they assert that the correspondence to prove the validity is necessary only when there is a suspicion of dosha, it is nothing but acknowledging that correspondence is only a means to remove the defect but is not the cause of validity. By this our view of knowledge as self-valid will have to be admitted.

परतस्त्वे प्रामाण्यज्ञानस्यापि प्रामाण्यं संवादादि अन्यलिङ्गरूपेण अन्येन ज्ञानेन ग्राह्यं, एवं तत्प्रामाण्यमप्यनेनेति फलमुख्येका अनवस्था । एवं प्रामाण्यस्यानुमेयत्वे लिङ्गव्याप्त्यादि-ज्ञानप्रामाण्यस्यानिश्चये असिद्ध्यादिप्रसङ्गेन तन्निश्चयार्थं लिङ्गाद्यन्तरं तज्ज्ञानं प्रामाण्यं निश्चयश्च स्वीकार्यः । एवं तत्रतत्रापीति कारणमुख्यस्यापि इत्यनवस्थाद्वयापत्तेः । नच यत्र दोषशङ्कादिरूपाकाङ्क्षं तत्रैव संवेदापेक्षा इति वाच्यम् । तथात्वे प्रतिबन्धनिरासार्थमेव संवादापेक्षा न तु प्रामाण्यप्रवृत्त्यर्थे इति मन्मतं प्रवेशापत्तेः । —तर्कताण्डव p. 90-91.

Neither can the Naiyayika from his theory of परतः प्रामाण्य and समवाय establish nirvikalpaka on a logical basis. The Nyayavaisheshika view that द्रव्य and गुण are two independent categories and that co-inherence समवाय is a third, cannot be admitted. Therefore we cannot also admit the view that due to the inherence—relation in the beginning there is indeterminate perception of the Jati nature and then there is determinate perception. (Jati in Nyaya is not a mere class concept existing subjectively but is objectively existent even in the absence of an individual and it becomes manifest only in and through the individual.) There is no proof of any indeterminate perception. Even the notion of nirvikalpaka is the result of viseshana jnana निर्विकल्पकमिदमपि विशेषणज्ञानं जन्यम्—तर्कताण्डव p. 497. Therefore the view of Gangesa that we should not deny the existence of nirvikalpaka since all proof must be of the very nature of savikalpaka cannot be maintained. The Paddhati declares that substance etc. in the origination itself can exist due to

absence of badhaka. द्रव्यादि विकल्पानां प्रथममेवोत्पत्तौ बाधकाभावेन निर्विकल्पानुपपत्तेः. Therefore all knowledge is nothing but determinate. तस्मात् सर्वमपि ज्ञानं सविकल्पकमेव—तर्कताण्ड्य p. 505.

ग्रन्थो वादावलिद्रागभजतविदितो दुर्मतारण्यदाहा-
दापूर्वार्थप्रतीपक्रमपरिपठित स्वाभिधा गोचरत्वम् ।
तस्य श्रीराघवेन्द्रव्रतिवरभक्षतो वायुवंशप्रसूते-
रेतर्ह्युद्दीपनं यत्तदुचितमिति मे मानसी वृत्तिरुन्धे ॥

गुरुगुणस्तव—वादीन्द्रतीर्थः

ACHARYA & THE SAURA PURANA

BY

Sri M. A. Gopalacharya, M.A., Bombay.

The followers of Sri Madhvacharya have claimed since the very time of Srīmadacharya that a great lot of Sruti texts and a vast host of Purānik authorities represent SRIMADACHARYA as the third incarnation of Vayu who came to the earth to do yeoman's service to the cause of Vaishnava religion. Even the Acharya has openly declared in his works that he is Vayu himself. No writer of note holding antagonistic views has taken exception to his declaration or has taken pains to disprove the claim by disclosing any disgraceful account of his birth on the ground of Sruti, Smṛiti, history or tradition. Madhavacharya, popularly known as Vidyaranya, was not only a profound scholar of the Advaita Philosophy but was reputed to have pushed his researches into the most obscure nooks of literature. In his "Sarva Darshana Sangraha" at the close of his essay on 'Purnāprajñā Darshana' he simply remarks that Madhvacharya claims himself to be the son of Vayu on the authority of Sruti and Smṛiti texts which he quotes in proof of his claim. Appiah Dixita, than whom one cannot find a more staunch Advaitin, who tried his best to discover even the minutest drawbacks of the founder of the Dvaita Philosophy with studied vigilance and who spared no pains to expose them to the public, has not made a single remark which would cast the slightest slur on the life of the Acharya. Yet, it is surprising to note that the Saura Purana copy, as printed and published by the Anandashrama Press, Poona; contains three chapters which are exclusively devoted to the vilification of the Acharya and downright condemnation of his philosophy in the most inelegant expressions. It is very tempting to examine how these three chapters, which are full of much questionable matter have crept into the Saura Purana.

The Saura Purana is one of the eighteen Upa-Puranas. It is affiliated to the Brahma Maha Purana which is the first of the Eighteen

Maha Puranas. Bramha Purana belongs to the class of Rajasa Puranas. According to the Saura Purana itself, the Saura Purana has got two Samhitas, one as revealed by Sanatkumara, the other as revealed by Surya.

आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूर्यभाषिता

वैषस्वताय मनवे कथिता रविणा पुरा

—Page 26 verse 14-15.

The former is known as Sanatkumar Samhita and later as Saura Purana or Aditya Purana. That Saura Purana and Aditya Purana are the names of one and the same work is beyond the possibility of any reasonable doubt. Prof. Wilson is positively in the wrong when he remarks that Brahma Purana is also known as the "Aditya Purana". In all the works of Dharma Sastras the identical slokas are drawn on under either of the names. Some manuscripts of the same work are named throughout as Saura Purana and some are named as Aditya Purana and some begin with the title "Aditya Purana" and close with the remark "Saura Puranam Sampurnam" and vice-versa.

As regards the number of verses contained in the Aditya Purana, tradition has it that this particular Upa Purana consists of four thousand verses. The manuscript of this Upa Purana, possessed by the Oriental Library, Baroda, remarks at the close "the work contains as many as four thousand verses". So it is quite reasonable to hold that the work originally consisted of four thousand verses. All the manuscripts available at present do not contain the same number of chapters. In the Anandashrama copy we have sixty-nine chapters. The Bhandarkar Research Institute, Poona, has five manuscripts, out of which two contain sixty-four chapters and three have sixty-six chapters. The manuscripts preserved in the Oriental Libraries of Mysore, Tanjore, Trivandrum and various other places have sixty-six chapters. So it is evident that a majority of manuscripts consists of sixty-six chapters. No manuscript available at present contains sixty-nine chapters as the Anandashrama copy. So how are we to account for the additional three chapters in this copy?

The Anandashrama copy, after the thirty-seventh chapter gives the life sketch of Sri Madhvacharya, which cover three chapters. In

all the manuscripts except one or two there is not even the farthest reference to the name of Sri Madhvacharya. Even in one or two manuscripts where there is a reference, it is evidently out of place and out of context. The thirty-seventh chapter deals with the incident of Jalandhara Vadha by Mahadev with the help of Sudarsana. All of a sudden the description of pratardana, Vaishnavabhas, Madhvacharya and what not begins in the next three chapters which has nothing to do with the Jalandhara Vadha or the Sudarsana Chakra. The first sloka of the forty-first chapter again makes a reference to Sudarsana.

—Vide page 142, 41st chapter, 1st verse,

Anandashrama Press Copy.

अथम ऊचुः — सुदर्शनार्थं यन्त्रं लब्ध्वास्तत्कथं हरिः

महादेवाद्भगवतः सूत तद्वक्तुमर्हसि ॥

The Rishis request Suta to let them known as to how Hari got the Sudarsana Chakra from Mahadev. It is quite indisputable that the three chapters that intervene between thirty-seventh chapter and forty first chapter are alien to the original text. They hamper the continuity of the story that is once begun and mar the beauty of the whole text. No intelligent reader, who even passingly goes through the book, will resist the impression that the irrelevant portion has been thrust into the body of the Purana by one whose heart was terribly poisoned with regard to the founder of the Dwaita philosophy. It is quite easy to see that the interpolater who is responsible for the mischief had very little historic sense which alone can explain the grossest deviations from established historial truth. To be plain he does not write so much as simply vomit fire and brimstone. That particular part of the text is mere Billingsgate. He appears to enjoy a vindictive pleasure in outraging the feeling of a community which he despises. An impartial reader can clearly see that hatred and revenge eat into his heart. His zeal for revenge refuses to be tempered by a regard for truth, humanity and even social decorum. He ventures to describe the Vaishnavas as a race of devils not possessing even an iota of goodness in them, in spite of the tribute which the author of Saura purana gives to them. For example :

वैष्णवाः सर्वभक्तावा पात्रभूता द्विजोत्तमाः

—Page 29, verse 10.

शैवा नानाविधाः पुण्या वैष्णवाः शुभलक्षणाः

—Page 127, verse 37

अङ्गादेनस्ततो वैन्यस्तस्मात्पृथुरिति स्मृत.
 ख्यातः स पृथुवीपालो येन दुग्धा वसुन्धरा
 नतत्समो नृपः कश्चिद्विद्यते पृथिवीतले
 वासुदेवार्चनरतो वासुदेवपरायणः

—Page 85, verse 6, 7, 8.

It is quite advisable to give a short summary of the three chapters to substantiate the above remark. Suta declares that in all the four Vedas Mahadev has been declared to be the supreme God to whom Vishnu and Brahma owe all their greatness. Upon this the sages ask Suta "Why is it then all people contemplate on Garudadhwaja at the time of death though Siva is the supreme God." Suta says "It is only due to the grace of God Siva that Vishnu has superseded all and is entitled to be remembered by one and all not only at the time of death but at all times of adversity and prosperity. Yet the fact remains that Siva is supreme." In proof of the supremacy of Siva a long story is introduced. "There will be a king by name Pratardana who will be the one unrivalled lord of the whole earth. While he rules there will be no heretic in his realms. He will be strictly religious and will see that religion will be established in the remotest corners of the earth. Under his benign rule the world resounds with acclamation of joy. Once when he will go for a stroll he meets a Buddhist mendicant whom he asks :—"Which is Dharma ? Which is Tattva ? By whom is it made known ? Who is its chief exponent ? Why did you not appear before the public up till now ?" The Kshapanaka rejoins—"Non-violence is the fundamental tenet of religion. Self training is the real truth. This is made known by Bouddhas and Jains. JINA is its chief exponent. I did not appear before the public till now for fear of Vaishnavas and others who hold hostile views." The king will be much disconcerted by the thought of the presence of a heretic in his realm. He will at once repair to the forest and practise severe penance. Bramha much pleased with his penance appears in person. The king asks of him the boon that all his subjects may have unflinching faith in the authoritativeness of the Vedas and may have unswerving adherence to the path prescribed by them. From that day the realms of the king Pratardana will witness the golden age of religion. Under his august supremacy both Shaivas and Vaishnavas flourish. Celebrations of Siva Puja and Vishnu Puja will be solemnised side by side. Every place reverberates

with the stentorian Veda-ghosha. Everywhere there will be Tulasi-vrindavan. There will be Hari Puja everywhere. Everywhere Siva will be worshipped with Bilvadalas. When things will go on in that fashion during the halcyon days of Pratardana even Mlecchas of heinous crimes experiencing excruciating pains in hell go to Heaven by virtue of the sacred actions of their sons and grandsons. Yamapuri being totally evacuated, Yama will lodge a complaint before Indra. Indra orders Kinnara, one of his lieutenants, thus :—"Oh Kinnara, go to the Bhooloka and advise people that Vishnu is the highest God and Siva is only his servant. You do all that you can to misguide the people." Kinnara thus asked by Indra comes to the earth and begins to preach as he is bid. On one fine Ekadasi day, when all people observing fast go to the temple of Chakrapani to pay their respects, Kinnara sits there surrounded by a circle of his disciples and openly denounces Siva. He refuses to admit any man into the fold of Bramhinism who wears a tripundra mark. In the meanwhile Pratardana comes followed by a large crowd of people, some Shaivas and Vaishnavas. Kinnara says to him "Veda is the final authority. Mahavishnu is declared supreme in all Sruti texts. Why do you pay respects to Sankara who always indulges in sinful actions ? At seeing the people who put on the mark of tripundra and carry Rudraxi in their hands, one falls into perdition." The king retorts "From time immemorial the Vedas have declared Siva to be superior even to Vishnu. In Siva Purana and others Siva is extolled as the highest." Kinnara goes to the length of even speaking of Siva in very reproachful terms. The king unable to reply brands him by the nick-name "VAISHNAVABHAS", nevertheless his mind will be clouded with doubts and with a view to eradicating them, he convenes an assembly of pundits ; but by the time the pundits meet they are under the vicious influence of Kali and hence they do not come to agreement. In a short time many a man turns out heretic. Naturally Swarga will be evacuated and people will be thrown back into Yamaloka, for the fault of despising Siva. Kamalapati Narayana being drenched with blood begins to weep bitterly with the result that Laxmi will be terribly dismayed. Lord being asked by his consort sets forth that the humiliation of his master Siva is something which he cannot bear.

Narayana frankly admits that he owes all his greatness and glory to Mahesa. Sinners of all descriptions can expiate their sins but those sinners who treat Siva on an equal footing with Vishnu will never get rid of their sins. Narayana pressed by Laxmi goes with her to see Siva, where Pratardana also is present. There the latter comes to know that Kinnara is responsible for the religious degeneration in his realm. He kills Kinnara immediately and even proceeds to make a systematic butchery of all the followers." Suta further relates another prospective incident.

"During the reign of Pratardana, when Kali age will be in full swing, when the world will be overrun by Mleachas and when people totally shun religion and religious rites, there will be a South Indian in the Andhra country, "a wretched brahmin attached to a brahmin widow". From the sinful brahmin will be born through illegitimate intercourse a sinless child aspiring after worth and possessing great zeal for study. The boy approaches Padmapadacharya, well-versed in the Advaita Philosophy and studies at his feet the Vedanta Sastra. The Guru highly pleased with the amplitude and fertility of the intellect of the boy imparts to him the whole of the Vedantic lore. Once when the boy sits for dinner without performing the daily round of duties, he will be unmasked after being cross-examined by the Guru that he is only an illegitimate offspring. The Guru exceedingly exasperated curses his student to the effect that the Advaita Philosophy may not dawn upon his mind and that he may have anchor only in the Dwaita Philosophy. But no cloud could overcast the dawn of so much genius and so much ambition. Madhu writes a commentary on Badarayana Sutras and carries his mission of Dwaita to the remotest corners of the earth. The fiendish philosophy first taking its birth in the Dravida country spreads in the Karnatak, Tilang and even on the banks of the Godavari. When Kali age will reach its zenith, it will be rampant in the Aryavarta also. Everywhere people will welcome him with tumultuous cheering. They, carried off by spacious arguments mar shallled against the Adwaita Philosophy, will denounce Mayavada. Within a short space of time this Madhu will have a very big following, almost all the adherents professing to be religious only to maintain their livelihood. He establishes monasteries where he installs monks

as ministers of religion. A boy of five years is initiated into Sanyasa and is given very high privileges. The boy usually misuses the privileges and leads a voluptuous life. All the monks love to display their greatness with arrogant ostentation. The monastery will be simply a hot bed of vice. This religious convulsion shakes the whole frame of society. Sunk in indolence and debauchery, his followers saunter away life throwing Varnashrama Dharma overboard. At best his followers are voluble in disputes and singularly pertinacious especially in controversial battles. They are at home in the ignoble art of procuring wealth by dangling at the heels of Kings”.

It is interesting to know who this Madhu was in a life previous to this birth. Suta says :—“He was, in his life Vasanta-Madhu, an accomplice of Madan. When Cupid was burnt to ashes by Mahadev, the vindictive Rati boils over with rage. She determined to wreak revenge, sought the help of Madhu and others. Out of them Madhu was singled out and deputed to avenge Mahadev. He accordingly is born as Madvacharya. As desired by Rati, he drags down Siva from his high pedestal of eminence and installs in his place Vishnu who as a matter of fact is no more than a subordinate of Siva. In this way the point of Rati is achieved.” This is, in short, the summary of three chapters under consideration.

This portion is decidedly an interpolation on the following grounds :—

1. The whole incident has no bearing whatsoever with what has preceded in the thirty-seventh chapter. In other words it is quite irrelevant.

2. Its omission restores continuity and adds to the beauty of the work while its insertion hampers continuity and mars the beauty of the work.

3. The professed forecaste has not been an occurrence. Pratardana is not an historical figure. The founder of the Dwaita Philosophy was not born in Andhra Country. His name was not ‘Madhu’ but ‘Madhva.’ He did not at all

undergo his spiritual apprenticeship at the feet of the famous Padmapadacharya or any other Advaitic scholar who was his name sake. None dare impute ignorance to Bhagvan Vyasa. The conclusion, therefore, is: it did not form at all the part of the original work.

4. The language of the rest of the work is quite chaste, perspicuous and free from grammatical mistakes while the language that is employed here is obscene, abounding in grammatical mistakes and anything but perspicuous.
5. The interpolated text appears to be a loose patch-work of three irrelevant unauthentic stories. A wise story-teller tries to establish some pertinence and consistency even in imagined stories. The author of the interpolated text has deplorably failed even in this regard.
6. There are many anachronisms. Padmapadacharya was the eminent disciple of Sri Sankaracharya, the exponent of Advaita Philosophy who flourished in the first part of the 8th century A.D. Sri Madhvacharya who belongs to the 13th century quite evidently is distantly removed from Padmapadacharya. To relate Madhvacharya as a disciple of Padmapadacharya is a monstrous absurdity. It is needless to remark that the Acharya did not at all synchronise with any Padmapadacharya of great fame.
7. It contains self-contradictory statements. For instance: Pratardana who is first presented as one equally devoted to Siva and Vishnu is described in the later portion as a bigoted Saiva. Pratardana's realm is described to abound in religious renegades even when Kinnara and his followers have been slain.
8. Appiah Dixit and others who were staunch Advaitins, and who have spared no pains to bring to light all the dark spots in the life and philosophy of Srimadacharya were not at all aware of this portion. It would be the height of impudence to say that they did not study the Saura Purana.

Were they aware of this, they could have exploded the Dwaita Philosophy at one blow declaring to the world that the founder of that Philosophy was a 'bastard' and as such he had no competence to be a pioneer of a religious philosophy.

9. The principal protagonists of the Dwaita Philosophy Sri Jayatheerth, Vyasaraj, Vijayeendra, Raghavendra, Vadiraja and Vidyadhisha not to speak of talented and spirited writers, such as the author of ADVAITA KALANALA and others, who were also dauntless defenders of the cause were the strongest supporters and stalwart adherents. They were not only brilliant scholars, but also unrivalled controversialists. They have very successfully blown away all the charges levelled at the Philosophy of Sri Madhvacharya. It is quite obvious that these intellectual giants would not have put up with these appalling and calumnious misrepresentations with respect to the life of the pioneer of the philosophical system which they hold with so much veneration. In the whole of the vast and varied literature of the Dwaita Philosophy, there is not even the remotest reference to this slanderous report. It is quite in the fitness of things that there has been no defence since there was no charge.
10. This appears to have displaced the well known Aditya Purana Venkatesh Mahatmya which is recited all the country over with devotional fervour. There is no other Aditya Purana or Saura Purana of which this Venkatesh Mahatmya can constitute the relevant part. The glorification of Venkatesh who is only Vishnu incarnate does no violence to the spirit of the work which is manifested by texts like :—

उत्तानपापस्य सुतो ध्रुवो नाम महामनाः ।

आराध्य परमं देवं नारायणमनामयम् ।

निममो निरहङ्कारस्तन्निष्ठस्तत्परायणः ।

प्रसादात्तस्य देवस्य प्राप्तवान् स्थानमुत्तमम् ॥ (Page 85, verse 1, 2.)

एष नारायणो योगी परमात्मा सनातनः ।
 स्यात्तस्यो नतुयोद्धव्यो भवद्भिरिति निश्चितम् ।

अथ विश्वात्मको विष्णुः क्रोधसंरक्तलोचनः ।

नखैर्विदारयामास हिरण्यकशिपुं तदा । (Page 89, verse 35, 37.)

चतुर्थश्चैव शत्रुघ्नो रामो नारायणः स्वयम् । (Page 97, verse 50.)

कुण्डोऽपि देवकीसूनुः परमात्मा सनातनः

कृतकृत्योऽपि योगात्मा मायावी विश्वभुक् स्वयम् ।

तथाऽपि पूजयत्येव भगवन्तमुमापतिम् ।

अजेयस्त्रिषु लोकेषु देवदेवो जनादनः ।

हरेरवज्ञाकरणाद्देवीशः पराङ्मुखः ।

(Pages 102, 103, verses 57, 58, 60, 61.)

Sanatkumar Samhita which is only another version of Aditya Purana contains the Venkatesh Stuti which is quite well known among our Sri Vaishnava brethren. Surprisingly enough if the interpolated portion is dislodged from the text to make room for the Aditya Purana Venkatesh Mahatmya, the total number of verses will well harmonise with the traditional number of verses of this Purana. The Anandashrama copy contains three thousand eight hundred ninety-nine verses which is too odd to be the total number of verses of this Purana. There is every reason to believe that long before the work of interpolation, Venkatesh Mahatmya had been somehow expunged from the original text by some fanatic Shaiyas as that portion unmistakably proclaims the supremacy of Vishnu.

Venkatesh Mahatmya is not a solitary instance in point. Very many relevant verses for the simple reason of glorifying Vishnu appear to have been weeded out from the text in view of the fact that a great number of such verses has been quoted by various ancient writers of note under the name of Aditya Purana. To cite an instance, the two verses, viz.,

विष्णुर्ब्रह्मा शिवो विष्णुः विष्णुरादित्य एव च ।
 सर्वं विष्णुमयं ब्रह्मन् इति पौराणिकं वचः ।
 एवमेव पुराणेषु दशस्वष्टसु नान्यथा ।
 अन्यथा येष्वपद्यन्ते नारकास्ते भवन्ति वै ॥

which are quoted under the name of Aditya Purana by Vishnu Chitta, the well known commentator of 'Vishnu Purana', in his commentary on the 26th verse of 6th chapter of the 3rd Amsa of Vishnu Purana, are not to be traced in the available manuscripts.

12. The Dharma Sastra works, e.g., Hemadri, Madhava, Purushartha Chintamani, Smrutikausthubha, Nirnayamrita, Nirnaya Sindhu, Dharma Sindhu, Krishnacharya Smrutimuktavali etc., etc., refer to a number of authorities of Aditya Purana on miscellaneous subjects which cannot be traced in the available manuscripts. So it is clear that fanatic Shaivas have since a very long time not only roughly handled the manuscripts but have outrageously tampered with it.
13. The author of the Bhagavadgita refers to 'Vivaswan' to whom the Lord in one of his incarnations imparted the identical philosophy of the Gita which as the Lord remarks was obsolete during the closing years of Dwapara. There cannot be any dispute with respect to the point that the philosophy of the Gita is Vaishnava philosophy and that the Gita is a Vaishnava work. Paul Vevtic writes: "Many scholars agree that the Bhagavad Gita is the Moksha Sastra produced in Vaishnava church descended from the Katha Upanishad." L D. Barnett, summarises the philosophy of the Gita in the Oriental Review of London, "At the summit of all existence is an Absolute Spirit variously called Paramatman, Purushottami, Vasudeva, Isvara, Narayana, Govinda, Hari or Vishnu." It is needless to emphasise the point that the philosophy of Saura Purana which is revealed by Surya cannot be anything but the Philosophy of the Gita and hence it cannot consistently countenance the supremacy

of Siva. To add, Siva cannot be the supreme overlord of the Universe in so far as he is definitely declared to have been born from Bramha.

ततः ससर्ज भगवान् देवोऽसावात्मनः सुतान् ।
 सनातनं च सनकं सनन्दनमथापि च ।
 शम्भुं सनत्कुमारं च पञ्चैतान् पद्मसंभवः ।
 प्राणात्मकः समुद्भूतो ललाटाङ्गह्मणो हरः ।
 अन्यानि सप्तनामादि शृणुञ्च मुनिपुङ्गवाः ।
 भवः शर्वस्त्येशानः पशूनां पतिरेव च ।
 भीमश्चोग्रो महादेव इति नामानि सत्तमाः ।
 भूमिरापोऽनलो वायुवर्षोम सूर्यश्च चन्द्रमाः ।
 अष्टमी दीक्षितस्तत्र मूर्तिरीशस्य शूलिनः ।

Pages 70, 71 verses 1, 2, 4, 6, 7, 8.

14. Critics are agreed in the general opinion that this portion is quite foreign to the original text. J.N. Farquhar, M.A., D.Litt., in his book 'An outline of the Religious Literature of India' states on page 237 that a long polemic against Madhwism has also been interpolated into the Saura purana in support of his remark that the followers of Sankaracharya have opposed and persecuted Madhwas with a good deal of bitterness.
15. The last and not the least of all is the important fact that various manuscripts preserved in different parts of the country, written in scripts, at different times by different writers of different denominations are quite silent on the point. Its presence in one or two of the manuscripts preserved in a place totally subject to the influence of Shaivas is too conspicuous and only establishes the charge of interpolation. Even Mr. Lele Sastry, the Editor of the Saura Purana copy of the Anandashrama Press, Poona, writes, at the beginning of the thirty-eighth chapter, in the foot note that these three chapters are not to be found in क, ख, घ, ङ manuscripts, though actuated by feelings of bigotry he includes the three chapters in the text.

CONCLUSION: There are also other reasons, too numerous to mention within the compass of this small article. It is impossible within the limits of a small essay to attempt anything like a comprehensive or exhaustive discussion of the subject. Nevertheless I think that the foregoing remarks are sufficient to prove to the hilt that the three chapters under consideration are a deliberate interpolation. The mind of an impartial reader recoils from even casting a cursory glance at these chapters where every sentence is written with the ink of gall. Everything that the author of the interpolated text has tried to see is refracted and distorted by a false medium of passions and prejudices. He evidently has an uneasy consciousness of the weakness of his philosophy and in a flurry resorts to foul fulminations, unpardonable distortions and unscrupulous suppressions of facts. In sum, I cannot withhold the remark that the sectarian zeal of the fanatic writer has soured into malignity or formed into madness. In the name of art, in the name of religion, in the name of Sri Bhagwan Vedavyasa and lastly in the name of all that is good and noble in ancient religious literature we must cry down the devilish writer and condemn with all the emphasis at our command, the demoniac act in which he has indulged with unusual jubilation.

However, it is not too late to mend. The downright denouncement of Vaishnavas has been a blessing to us in disguise. The interpolator has been an eye-opener. Of our numerous sacred books only a few have survived and the legion have disappeared "to dumb forgetfulness a prey". It is a pity that even the few that have survived are not free from the inroads of literary pilfering and interpolation. Only a convulsive outburst of popular indignation at such underhand and highly culpable dealings followed by a studiously systematic preservation of all original works, after they are properly assorted with much uncouth rubbish being ruthlessly rejected will alone ensure the safe survival of our SACRED TEXTS our Imperious Heritage.

I cannot close my small article without dauntlessly declaring to the world that the personality of the ACHARYA is unimpeachable as truly as his philosophy is unassailable.

Religion and Dvaita Philosophy

(By Sri R. S. Panchamukhi, M.A., Director of Kannada Research, Dharwar.)

RELIGION IS PART OF MAN'S LIFE

Man is intrinsically a religious being. From times immemorial, he has firmly believed in the existence of life after death, reality of the world, transmigration of souls and in the existence of an all powerful super-human Agency. This is proved by the findings of prehistoric archaeology and anthropology. The chalcolithic finds of the Indus civilization unearthed at Mohenjo Daro and Harappa dating back to circa 3250 B.C. contain among them remains of temples, cult objects, and terra cotta figures of Mother goddess etc., which point to the religious beliefs of the ancient man in the hoary antiquity. From the megalithic tombs such as dolmens and cairns of prehistoric men of the neolithic and Early Iron age cultures going back to about 2000 B.C. and after, which are found all over the world from Scandinavia to Algeria and from Portugal to India and Japan, it has been surmised by scholars that the men in those far off days had cherished a high respect for the dead implying a belief in an after life and unseen objects such as *Dharma* and *Adharma*. The diversity of forms of these memorials found in every land only shows that the ancients had a systematised philosophy preaching the transmigration of souls and the existence of a superhuman power. The relics of earthen ware containing provisions of food etc., Coins, weapons etc., which were buried with the dead body to serve the soul in his journey to the yonder world, are unearthed from these prehistoric graves and this only points to the belief in the existence of other worlds than the present one. The folklores of aboriginal tribes, their social observances and funeral rites are surcharged with the belief in God, soul, life after death, heaven and hell and transmigration of souls. All these were hard realities with them which they held in all seriousness. Even today, the hill tribes which are least affected by the effects of modern civilization or by the effusion of the so-called philosophies, evince strong belief in unseen forces

such as Gods, demons, heaven and hell and in the superhuman power which controls and guides the universe to its destination. A great thinker has rightly remarked that man has a natural instinct for belief in God and other unseen forces under whose benign care he is safe in his journey of life. Thus, the religion of the primitive man constitutes a set of beliefs in God and his benevolent nature, reality of life after death, heaven and hell and in the reality of his experiences in this and the other worlds. He would otherwise have considered it futile to erect imposing edifices on the graves and decorated them with the exuberance of art and architecture. Empires were built and demolished, stately buildings and temples of wonderful dimensions set up and laid low and the rich treasures of sovereign powers were lavished on the poor and the deserved. All this implies that man believes in the reality of the things he does or enjoys and in the reality of his experience.

PHILOSOPHY IS THE BASIS OF ENLIGHTENED RELIGION

To an inquisitive mind, every one of the religious beliefs offered a serious problem for analysis and introspection. The inborn belief in the existence of superhuman powers and in the reality of the world round about was to a primitive man concomittant with the philosophic thought behind it. To him thinking and belief were no two separate things implying one following the other at different periods. Belief is an impelling force to action and is the result of a decisive thought. Thus, to one who has developed the primitive instincts untrammelled by extraneous vicious forces which distort and disfigure their original character, religion is not reduced to a set of dogmas but is a live force pregnant with a basic philosophy. This enlightened religion i.e. belief founded on living philosophy expressed itself in right action—worship of the superhuman power i.e. God and his retinue as Saviours and doing good to himself and to the fellow beings etc., in conformity with his belief. Religion, philosophy and theology were thus the constituents of one complete action and could not be conceived as separate entities unconnected with each other. But on the advent of the Iron Age, selfish motives got the upper hand and man forgot this concomittance and each was divorced of the other. They became a dead force, a drag on society, leading to inaction and chaos all over

the world. This is the greatest cataclysm brought on man and through the grace of god the reunion of the three is effected from time to time for the benefit of mankind. It is in the process of reunion that philosophy the basic force of religion began to assume an important role in the history of world culture.

BHARATAVARSHA (INDIA) IS THE HOME OF ALL LEARNING EMBODIED IN THE VEDAS

Bharatavarsha (India) is a specially favoured land on Earth. The vedas comprising the *mantra*, *Brahmana*, *Aranyaka* and the *Upanishads* were first heard by the great rishis in trance, seen and studied here and the great seers and *avatars* of the God (and his following) took human form and spread the vedic lores verbally, inculcating these truths and by setting noble example by working out the said truths in their daily life. The cohesion of religion with philosophy and theology can be found in the teachings of the vedas and auxiliary lores. It is not the object of this paper to prove this proposition from the evidences from scriptures. This preliminary remark about India being the home of all sacred learning, (divine) right knowledge-is illustrated in the sequel by the history of philosophical systems that rose in this land and ultimately culminated in the reunion of the three elements of right action, namely religion, theology and philosophy, under the guidance of the vedas.

PHILOSOPHIC SPECULATION UNAIDED BY THE VEDAS LEADS TO DOUBTS AND UNCERTAINTIES

In the western countries, however, the conditons were different. The inquisitive mind began to analyse the religious beliefs handed down by tradition, independently. It put to a critical test the experiences of the waking state of man and evolved a connected story of the inner working into what is called philosophy. The western philosophers with all their penetrative intellect could not satisfactorily prove and explain the basic principles of religious beliefs, the existence of mind, matter, soul, God etc., as separate entities and the necessity of an all-round ethics for the good of the human society.

In this age of science, pure philosophy dealing with the problems life is ignored and its present position is summed up in the following

words by A. G. Widgery in his "Contemporary thought of Great Britain"—"The general impression gained by survey of contemporary thought of Great Britain is not an inspiring one. On all sides, there are doubts and uncertainties and a lack of resolute conviction with regard to a possible and acceptable philosophy of life." Thus, the sum total of philosophic enquiry in the west has resulted in chaos, doubt and uncertainty which is a deadlock to progress. This is evidently due to the divorce of philosophy from religion and theology and to the former giving way to the natural sciences encroaching unduly on the domain of spiritual investigation.

THIS IS SO UNDER MONISTIC OR QUALIFIED MONISTIC THOUGHT

Unbridled philosophy and physical sciences would lead to uncertainty, chaos and confusion. Science aims at an exact and detailed knowledge of the universe through actual observation and inductive thinking. There is no place for *faith* in this enquiry, whereas faith or *Bhakti* is the inherent trait of the *Atman*. The general tendency of science has been to confine itself to the field of sensory experience. It has had little to do with super sensory entities. Science by itself is incapable of solving the problems of life. In spite of all our advancement in knowledge and power, understanding and comfort brought about by science and philosophy, humanity still remains miserable and unhappy. There must be some intrinsic defect in the very method of thinking of the west. The western mind is ignorant of the fact that the innermost secrets of the universe shall never yield to the senses and the intellect. Nor is it aware that the existence of God, soul and other invisible entities such as virtue and sin etc., can never be comprehended without the aid of Revealed speech which, it must be borne in mind, aids philosophic enquiry to a solution instead of dragging it to a stand still.

SURVEY OF ATTEMPTS OF INDIAN PHILOSOPHERS

In India, however, things were quite different. Every scientific enquiry is wedded to the attainment of spiritual happiness which is defined differently by different schools of thought. Like the Superman theory of Carlyle in history, we have to admit the Chief Agency of god in philosophy also. In the Bhagavatapurana (II, 5, 20-

21), it is stated that God Vasudeva created the world with the instrumentality of *Kala*, *Karma*, *Svabhava*, *Maya* etc. So, in the analysis of the abstruse problems of the universe, we ought to start from the world without ignoring the chief and subsidiary powers viz. God and *kala* etc. The process of creation is further explained in the same purana that Vasudeva enters into *prakriti* and stimulates it to action with his transcendental magical power and so on. God is thus immanent in the universe (pervading in every object-manifest or unmanifest in this universe). This is a patent fact to every Indian. But the atheistic systems of enquiry such as Charvaka, Arhata, Bauddha and Nirisvara Samkhya who deny or ignore the existence of God and other invisible objects, have endeavoured to solve the riddle of life in a different way, but to no purpose. Among the theistic systems, some huggd to the auxiliary causes such as *Prakriti*, *Kala*, *Karma*, *Svabhava*, *Dravya* etc., as of paramount importance and instituted their analysis and study from the known to the unknown. Thus, the Samkhyas held *Prakriti* as the chief factor and divided and subdivided the universe under 24 or 25 categories assigning quite, an insignificant role to Purusha or Isvara. The Nyaya Vaiseshika adopted a tough course of analysing the world and by their acute logic concluded that God or Isvara is the repository of 8 *Gunas* only and that emancipation meant the annihilation of all qualities good or bad. The Mimamsakas assigned a prominent place to Karma and Purusha was subsenient to it. *Svabhava* or natural disposition gave rise to the system of Yoga and so on. Thus, all the subsidiary elements that were instrumental to God in creation, gave rise to different systems of thought and from the way in which they have viewed them, it is apparent that they failed to grasp the truth. It is only the vedantic view which gave a right place in the enquiry to God and other forces *Kala*, *Prakriti* etc. The vedantic investigation recognised philosophy as a handmaid of religion-theology and sciences, keeping awake to the defects consequent on the bifurcation system of the West or of the atheistic systems of India noticed above. In these latter, no proper explanation was offered to the world-wide belief in God, soul and life after death, nor was due consideration paid to intuition and mystic experiences of man, in their investigation.

HARMONIOUS UNION OF RELIGION AND THEOLOGY WITH PHILOSOPHY AND SCIENCE UNDER THE GUIDANCE OF THE VEDAS, IS THE ESSENTIAL FEATURE OF ENLIGHTENED RELIGION

Thus, religion, theology, philosophy and sciences should be pressed into service in all enquiry into the fundamental truths of the universe and this is found to the fullest extent in the Vedas and the Upanishads or Vedanta. Pure perception, inference or human speech can not grasp the whole range of the objects under investigation and in our endeavour to know the invisible, and uninferable objects, which cannot be expressed by human word, we should depend upon the revealed speech, the Vedas as against the human speech (*Paurusheya vakya*) whose domain is by its very nature limited. All Vedantic philosophers are alive to the intrinsic powers of the instruments of knowledge but slightly differ among themselves in assigning due places to their capacities. The philosophic investigation would come to a standstill if it is not aided by the super-sensory word of the Vedas which rightly imposes a salutary check on the wild speculation of philosophy.

As I have stated above, it is only the happy union of religion and theology with philosophy and sciences under the guidance of revealed speech (the Vedas), that can preach a system of thought conducive to human progress. The aim of enlightened religion is to realise the multifarious powers that combine to keep the universe in harmony, in the order of their intrinsic strength, and know the basic power i.e. God who imparts strength of action to the world of spirit and matter. It aims at preaching the mutual relation between God, souls and the world of inanimate objects evolved out of matter, as that of father and son, or the owner and the owned etc., and enjoins a code of ethics which is pleasing to God. The soul i.e. *Atman* enters into the world of trammels of *Prakriti* (प्रकृतिबंध) due to *Karma* and *Ajnana*, for the full evolution of the innate powers, and the God who controls every activity of the *Atman* leads him to the due course of evolution, provided the latter conforms to His injunctions which are termed *Dharma*. That which pleases God is *Dharma* and the contrary is *Adharma*. Sri Vedavyasa pithily defines *Dharma* in the following couplets—

आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनःपुनः ।
 इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नात्ययः सदा ॥
 स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु चित् ।
 सर्वे विधिनिषेधाः स्युरंतयोरेव किंकराः ॥

The *Sruti* and *Smriti* are the commandments of God (श्रुतिस्मृती हरेराज्ञा). The criterion of true philosophy or *Mimamsa* (logical investigation) is to put every item of the world of experiences to a critical analysis and confirm by well-grounded reason the dictates of religion which as pointed out above, are based on solid thinking. Philosophy or right thinking is thus helpful in establishing the truths of religion viz., God, soul, matter, life after death, transmigration of souls, the mutual relationship, the final goal i.e. emancipation from *Prakriti Bandha* (the world of mixed happiness) and attainment of fully evolved nature of bliss. The enlightened religion called *धर्म* takes cognisance of all the experiences of life under proper conditions whose reality cannot be denied. The variety of experiences due to the inherent inequalities and other extraneous conditions of life points to the difference in the capacities of the souls and proves the existence of different grades of souls. The God's supremacy and lordship over the things created by Him and the eternal objects should be discerned in all actions and this attitude of subjection and subordination leads to the grace of God by which the true knowledge, emancipation and bliss can be attained.

Like Western philosophy, the Indian thought systems which do not admit the Revealed speech i.e. the Vedas as an infallible self evident proof, have failed in offering a solution to the problems of life. These are called *Avaidika* (अवैदिक) systems namely Charvaka, Arhata and Bauddha. Though they had evolved a code of ethics leading to the satisfaction for a moment of carnal pleasures or the imaginary happiness, their vision did not rise above the trammels of flesh and blood. Among the so called *Vaidika* systems, the Nyaya admits the Veda as the word of God and so a valid proof. This is a wrong view. For, it leads to an absurdity of *अन्योन्याश्रय* as the existence of God has to be proved by the Veda. Without the Vedas, no sound code of ethics can be built and no remedy can be conceived of freedom from the world of mixed happiness. Since the sole aim of the Vedic lore is to impart knowledge of the remedy to be rid of the artificial life, (जीवा एव

तु दुःखिनः । तेषां दुःखप्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते ।) leading to the attainment of the original fully evolved nature (मुक्तिर्हित्वान्यथाकारं स्वस्वयेन व्यवस्थितिः ।) of the *atman*, the Vedas are the most powerful instrument of knowledge, above *pratyaksha*, *anumana* and *agama* (*Paurusheya vakya*). This was the conclusion of the Dvaita philosophy which had the advantage of surveying the existing schools of thought in the field. According to the Mimamsakas, the Vedic word is each a deity itself and hence valid. This preached ritualism and did not rise beyond the ceremonies of mundane existence. It could not conceive of a unifying personal God controlling the deities invoked in sacrifices. Hence the investigation about God and the world was practically of little consequence to an aspirant devotee. This school did not concern about the interpretation of the Upanishads. Sankaracharya on the other hand, attempted to evolve a system of philosophy out of the Vedic texts. Though he has read in them and in their exegetic work (the Brahmasutras of Badarayana), a philosophy preaching the All powerful, Merciful and Independent personal God as distinct from the individual souls and the world of matter, his preconceived notions landed him into an irreconcilable tenet of monism admitting one Reality, the world being मिथ्या, work of ignorance. In this philosophy, no personal God, individual souls, matter and the mutual relationship of father and son etc., which are undoubtedly, as explained above, the basic thoughts of religion, are possible. No amount of humanitarian work done in the empirical world, being मिथ्या, can produce the knowledge which can dispel the ignorance, the cause of this dual world. For none except निर्गुणब्रह्मन् is real. This mode of thinking cut at the very root of religion which is the source of solace and comfort to humanity. Under this system, a variety of experiences of the individual souls that we find around us, is not accounted for. For as explained therein, the निर्गुणब्रह्मन् becomes subject to the *Anadi* माया and अविद्या as a result of which the *Avataras* of God (सगुणब्रह्मन्) and the individual souls come into existence and then the diversity of the world is explained. But how and why the निर्गुणब्रह्मन् found Himself in the clutches of the माया? to become miserable in this संसार? what is this अविद्या? It is neither सत् nor असत् nor सदसत् nor सदसाद्विलक्षण. For such a thing never exists. If, again, the अविद्या is part of the निर्गुणब्रह्मन्. It becomes सगुण and if it is different and real, then, it leads to Dvaita, i.e. acceptance of two Realities.

The advaita explains distinction (भेद) as arising from contact with *Avidya* and so is औपाधिक. It has been emphatically proved that in the Advaita system, there cannot be any scope for *Avidya* or *Ajnana* coming into contact with ब्रह्मन् (अज्ञताऽखिलसंवेत्तुर्घटते न कुतश्चन ।) The world which is said to be the work of आविद्या described as सदसद्विलक्षण can never be false (मिथ्या) in the absence of its contact with ब्रह्मन् and due to the incongruity of the supposition of a separate non-existing सदसद्विलक्षण object. These and similar arguments were adduced by Sri Madhvacharya to prove the incongruity of the Advaita system of Sankaracharya. Finally, when the whole system collapsed for want of philosophical ground, the religion preaching the service of God and mankind etc., fell flat without a support. In the *Visishtadvaita* which is an improvement upon the Advaita of Sri Sankara, however, the God, the soul and the world of matter etc., are real, but the last two are the body of the first. In that system, the soul (जीववैतन्य) is the शेष (inseparable dependent) of Narayana (शेषिन्) who creates the world of spirit and matter. The God Narayana is supposed to be the efficient (निमित्त) material (उपादान) and auxiliary (सहकारि) cause of the universe (अयं च स्वयमेव जगद्रूपेण पारिणतत्वादुपादानं च भवति । तत्त्वत्रय by Lokacharya, p. 109, Chawkhamba Sanskrit Series). Further, it is held that the जीव has an element of independence in doing actions which entitles him to their consequences good or bad. (आदवीश्वरदत्तैव पुरुषः स्वतंत्रशक्त्या स्वयं । तत्तज्ज्ञानचिकीर्षणप्रयत्नान्युत्पादयन्वर्तते । तत्रोपेक्ष्य ततोऽनुमत्य विदधत्तान्निग्रहानुग्रहौ । तत्तत्कर्मफलं प्रयच्छति ततः सर्वस्य पुंसो हरिः ॥ (noted in the तत्त्वत्रय—p. 21). This is incongruous with the souls' position of absolute dependence upon and real distinction from God, Mukti or emancipation according to this school of philosophy consists in the attainment by the soul, of absolute perfection and bliss with God excepting His special attributes of जगत्कर्तृत्व, लक्ष्मीपतित्व, वैकुण्ठाधिपत्य etc. This distant echo of oneness with God would result in the incompatibility of real *Bhakti*, the basis of all religious beliefs.

The philosophic basis of religion had therefore to be reexamined to be consistent with the true significance of religion or धर्म, as explained above, is what is enjoined by the Vedas (वेदप्रणिहितो धर्मः) for the removal of pain and misery (तेषां दुःखप्रहाणाय श्रुतिरेवाप्रवर्तते). The criterion of true *dharma* is given in the following couplets :—

सतां वृद्धिकरो धर्मस्त्वसतां हासकारकः ।
 अयं तु निश्चितो धर्मो ह्यधर्मोऽन्यो विनिश्चितः ॥
 हर्षस्तत्तु तथाऽस्तत्तु धर्मो धर्म विपर्ययः ।
 तेषां वृद्धौ तथा हानौ सर्वं ज्ञेयमशेषतः ॥
 एतदर्थं च धर्माणां मर्यादा वैदिकादिका ।
 मूलधर्म विरुद्धा तु सा न ग्राह्या कथंचन ॥

—Noted in the *Bhagavadgita tatparya* of Sri Madhvacharya, Skanda XI

RADICAL DEVOTIONAL REALISM OF SRI MADHVACHARYA FULFILLS THE REQUIREMENTS OF THE ENLIGHTENED RELIGION

That which promotes the welfare of the good and conduces to their happiness is धर्म and the contrary which leads to the prosperity of the wicked is अधर्म. In the Bhagavadgita, it is assured that the so called धर्म becomes अधर्म if it is not dedicated to the God by the devotee (पापं भवति धर्मोऽपि योनमकैः कृतो हरेः ।) Since every action (क्रिया) is preceded by ज्ञान इच्छा and प्रयत्न and since at every stage of mental activity, the chief Agency is that of God Sri Hari, it is imperative that every form of activity should be traced to the direction of God Vasudeva which presupposes the knowledge of and belief in the overlordship of Sri Vasudeva (Narayana, Vishnu etc.,) over other gods and जीव as well as the Prakriti and its manifestations. This philosophic thought which fully explains the world of experience is the well-grounded foundation on which the enlightened religion or धर्म rests. Next to God Narayana, the धर्म is upheld and supported by Vayu (धारकत्वात् धर्मः ।) Vayu is the source of all true knowledge, action and desire) The Philosophy of Sri Madhvacharya, the Avatara of Vayu, is explained in the following verse by the philosopher and saint Sri Vyasatirtha otherwise known as Chandrikacharya :—

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो
 भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावंगताः ।
 मुक्तिर्नैजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम् ।
 ह्यक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलज्ञायैकवेद्यो हरिः ॥

On the authority of the Vedic texts, the Brahmasutras and the Gita, (covering the entire philosophical literature of India viz. उपनिषत्प्रस्थान, सूत्रप्रस्थान and गीताप्रस्थान ।) as well as the प्रत्यक्ष and अनुमान, it is proved that Sri Hari is the highest principal ; world is real ; distinction (five fold) is real and absolute ; The souls in (innumerable)

groups are the dependents of Hari, being divided into several Grades and classes; emancipation consists in the enjoyment of one's own natural bliss, the means to attain this is pure devotion. These teachings are proved by the three proofs of perception, inference and word. Sri Hari is knowable by the *Vedas* only.

Thus, it has been concluded by Sri Madhvacharya, the propounder of the Dvaita philosophy, that the world consists of *क्षर* i. e. *जीव* and *अक्षर* i. e. *प्रकृति*. The God (Paramatma) transcends these two and pervades the whole universe as the Chief Guide and Director. By this correct and unambiguous knowledge about the God, one becomes *सर्ववित्*, wise, and the God being pleased at his service will guide him and give him final bliss.

God and His attributes are real and not separate from each other. The world of *चेतन* and *अचेतन* (of spirit and matter) is real, and the distinction between them severally and mutually is real and abiding under all times and climes even in *Mukti*.

Sri Madhvacharya, also determined the characteristic features and capacities of the different grades of souls on the authority of the *Vedas* and fixed up the special methods and form of serving God immanent in the universe and in the individual souls, each according to his own stage in the march towards final emancipation. Hence, each individual has to adopt his own method of service and this is his Religion or *Dharma*. *Dharma* is defined succinctly and lucidly by the Acharya in the words:—*स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः तद्विरुद्धस्तस्योऽप्यधर्मः, भगवदधीनत्वात्सर्वस्य ।*

(Since Bhagavan Sri Narayana is the Lord of the universe, it is the paramount duty of every one to serve Him with devotion and in his own profession enjoined by the *Vedas*. The contrary is *अधर्म*). Mere ritualism does not constitute *धर्म*. It is emphatically stated that one who performs the Vedic rites without directing them to the propitiation of the Supreme God Vishnu is ignorant of the spirit of the three *Vedas*. *परं विष्णुं न यो वेत्ति कुर्वाणोपि यथाक्रियाः । नासौ वैदिक इत्युक्तो वेदादी स उच्यते ।*—*गीतानात्म्य* of Sri Madhvacharya, chapt. II.)

The term स्वविहितवृत्त्या भक्त्या is explained as follows :—and asrama (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास) Every one should worship God according to his *Varna* (Brahmana, Kshatriya, Vaisya and Sudra) worship, it may be noted, does not consist in the rituals, but in the thought behind the action that every thing in this universe is God's creation i. e. is entirely dependent on Him, He being the chief owner and Agent and that it should be surrendered to Him. The *Bhagavata* emphasise on the necessity of विरक्ति or detachment from the *Samsara* and भक्ति the love of God, as the essential qualifications of a साधक. This is attained by control of senses (इन्द्रियनिग्रह), good company (सत्संग) the constant study of the *Sastras*. The requisite antecedents of an *Adhikarin* are briefly summarised in the passage :—

विविध सांसारिकदुःखदर्शनेन विरक्तस्य शमदमादिमतो मुमुक्षोरधिकारिणः

i. e. renunciation in things wordly, arising out of experience of (momentary worldly pleasure i. e. miseries, concentration on God (शमो मात्रिष्टतादुद्धिः) the curbing of passions (दम इन्द्रियनिग्रहः) and the desire to get freedom from the clutches of *Samsara* i. e. attachment. Thus one has to train oneself to meet with fortitude the attacks of ignorance by slowly detaching oneself from [the snares of *Samsara*, to seek the mysteries of correct knowledge about self, God and the world through wise counsels of the spiritual adepts and finally realise the presence of God every-where and through His favour to enter into the portals of Bliss he is eligible to. This will be achieved by following the correct Religion i. e. धर्म based on right thinking or philosophy as explained above. Religion based on wrong or imperfect philosophy deserves to be banished from the domain of consideration. The foregoing brief analysis of the philosophical systems in India and the West proves that no school of thought except the Radical Devotional Realism of Sri Madhvacharya is free from fallacies, inaccuracies and imperfections. Since according to this philosophy, God is the sole independent power with a dependent world under him, one has to render a selfless account of himself by dedicating his all to Him in a spirit of surrender and offering service to humanity where God Narayana is ever present. Sri Prahlada advises his Daitya friends to love mankind and do good to them, because they are the place of immanence of God (तदावासस्थान)

नह्यच्युतं प्रीणयतो ब्रह्मायासोऽसुरात्मजाः ।
 आत्मत्वात्सर्वभूतानां सिद्धात्वादिह सर्वतः ॥
 केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः ।
 मयायान्तर्हितेश्वर्यः ईड्यते गुणस्वर्गया ॥
 तस्मात्सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् ॥

—Bhagavata, VII 6, 19,23-40

Service of humanity according to one's *Varna* and *Asrama* following the code of ethics and performing the duties enjoined in the Vedas, is the best form of service to God. This is possible only under the dualistic devotional philosophy of Sri Madhvacharya. Hence, true religion or धर्म stands on a solid foundation and can be best accounted for only by the philosophic thought of the Dvaita Vedanta which preaches optimism and impels man to action, right action (प्रयत्नमेकमग्रतो विधाय भूतिमाप्नुमः ।) This धर्म is bound to lead us into the realm of happiness, peace and quiet. Thus, the criterion of true धर्म is its efficacy in bringing about the evolution of the latent faculties of man so as to lay bare his original nature. This evolution is not a mathematical result of cause and effect, but is dependent on the will and Pleasure of God who creates, controls, protects and destroys, this universe नास्यमात्मा प्रवचनेनलभ्योयमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणते तदम् स्वाम् ।

Hence the धर्म or Religion preached by Sri Madhvacharya viz. स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदागधनम्, i. e. service of God in devotion and self-surrender to His will according to one's own stage of evolution is true to all times and conditions of life and is best conducive to progress.

HARIDASAS & THEIR LITERATURE

(Dr. H. K. VEDAVYASACHARYA, M.A., Ph.D.)

1. Haridasas of Karnatak were great mystics who had the vision of Brahman in their mortal life and have left to mankind the message of their spiritual journey in their great literature. To make a critical study of the Haridasas, it is more important to study the vast literature they have produced than to study their life. In fact references to their life are so little that they are overshadowed by their innumerable songs and heartpourings. There is a continuity of thought and unity of purpose in their utterances which were handed down as it were from one Haridas to another. But this literature as it is available is not properly presented or critically edited so as to give a comprehensive picture of the whole field the Haridasas have traversed. A thorough and a critical study of that literature is absolutely necessary to assess the value of their contribution to Indian Philosophic thought and to Kannada language.

2. Literature of the Haridasas is so vast as to embrace all the aspects of Indian Culture. Philosophical truths contained in the Upanishads, intricate doctrines of various Darsanas, heart-stirring devotional compositions of Bhagavata and other puranas, are all imbedded in it. It is as much didactic as it is charming. Haridasas have adopted Karnatak music, great heritage of Indian musical lore as the medium of such a copious literature. Though it is so wide-spread it has one central thought to convey to the world and that is Hari-Bhakti. It is but proper that Hari-Bhakti is the inner spirit of this great literature.

3. This literature spreads nearly over five centuries and has developed on the foundation of Madhwa Philosophy. Its main purpose was to ennoble society by educating common man and infusing in him the best of Indian Culture. That this ideal of the Haridasas is fully realised will be clear by studying their works

4. Generally great religious and moral schools start their work at the time when the atmosphere is corrupt and when there is moral degradation in society. Their aim will be to set right the society which will have gone off the track, to make common man understand the way and purpose of his life and live upto the ideal. At the time when Sri Madhwa propagated the vedic

religion. There was much deterioration in the moral and religious life of mankind. He boldly upheld the cause of age old vedic religion and put society on the wheels.

5. Haridasas of Karnatak carried the message of Sri. Madhwa to the masses, uplifted the common man by their thought-provoking, wonderful and sublime words ringing with music. Though Jainism and Veerasaivism sponsored by Sri Basavanna were also engaged in Social upliftment task in Karnatak, the former gradually lost hold on the public and was pushed to the western shores. The latter was doing its work with a new zeal but it disregarded the time-honoured caste system and based its teachings merely on Saiva Agamas ignoring vedic tradition. This narrowed down its field and so it had no universal appeal. On the other hand, message of the Haridasas was for both intelligentsia, and common man regardless of castes and creeds. Its appeal to the masses was heeded to and it wonderfully succeeded in reshaping the life of Kannadigas on the vedic tradition and fulfilling its mission.

6. Belief in a supernatural being creating, controlling and destroying this world, belief in souls' eternity, their dependence on the divine being and way of life according to some principles for the emancipation of the Jivas from this miserable world and for realisation of that divine principle constitutes main features of religion. Though the word 'Dharma' signifies something more, still it is used to convey the import of religion.

7. From the beginning, religion was considered to be the only salvation for humanity, to explain the riddle of this world and to find a way out of it. But by the advent of modern era characterised by the progress of science, it is held that religion has not told the last word on the problems of humanity. New mode of life and some of the new branches of knowledge questioned the validity of religious beliefs and declared them to be dogmatic and not founded on facts.

8. But by a careful examination of these charges levelled against religion, one will come to the conclusion that what these branches of learning taught is liable for revision. These charges are not well-founded and are based on an imperfect knowledge. 'The reasons which physical science was formerly thought to provide for supporting that religion was necessarily false no longer obtain, and the way is, therefore, open for a reconsideration of religious interpretations of the universe on merits. Mankind should therefore take to religion in all seriousness.

9. History of the world gives out one important truth, Viz., that religion ruled over humanity right from the day it evolved on the face of this earth. This is true of all nationalities irrespective of their culture and all of them handed down the various religious doctrines from generation to generation. Some of the old religions are still alive to-day followed by millions of people and some gave birth to new world religions.

10. Hinduism or the religion of the Indians is based on the Vedas and Puranas. Modern Scholars try to give dates for the Vedas and explain Hindu religion from its crude anthropomorphic form in the earlier portions of the vedas to sublime heights of monism in the Upanishads. This was again reduced to mass religion in the Puranas. Orthodox view borne out by tradition, however holds that the vedas including the Upanishads are revealed literature, that the Puranas are but their commentaries and that one central doctrine is taught in all of them viz., Vishnu is the Supreme God.

11. Religious and moral concepts are above human considerations. There are some absolute standards of right and wrong (Dharma & Adharma) in the world without which humanity cannot live in harmony and peace. These absolute standards are eternal and independent principles. They are neither created by human agency, nor are they evolved along with human civilisation. These principles necessitate a scripture giving expression to them. It is evident that such scripture should also be revealed and not traceable to human authorship. Vedas are the only revealed texts of the world. Vedic religion is the fountain head of the religions of the world. All other religions emerged out of the vedic religion.

12. Sri Madhwacharya has explained the main features of the vedic religion in his works. Its first and foremost doctrine is that Narayana is the Highest God and He is perfect and adorable. All the Vedas sing His glory. He is the Creator, Sustainer and Destroyer of this world.

13. This world of animate and inanimate things is as real as He. They are all separate entities, but they are completely dependent on Him. They exist and function only by His limitless favour. There exists five fold difference among God, souls and Matter.

14. Souls are caught in the endless circle of this world by their past Karma. They can get rid of this bondage by living a religious life and by their incessant love towards God. God will be pleased by deep devotion of His

devotee and gives his *Sākshatkar* to the *Bhakta*. Madhwa has fully stresses this mystic aspect. Vision of Vishnu leads on the devotee to *Mukti* or a state of enjoying eternal Bliss resulting from the unfolding of selfhood.

15. *Bhakti* is the most essential means to get God's favour. *Bhakti* is the culmination of man's love towards anything he respects and desires. This love forms an essential feature of all creatures. Will-to-live acts strongly in determining the existence of beings. This will is nothing but an acute form of love towards one's own self. This love extends from one's self to the objects and persons that are near and dear to one. This further touches the wider circle of things which one thinks ideal and holds in great veneration. This love extends from selfish circles to selfless and impersonal ideals. In most of the cases this will never succeed in going out of a narrow field of one's own comforts and pleasures, kiths and kins. But this love results in misery. This will never find place until it rests in God, the perfect, and pure being, the highest ideal. Madhwa therefore asks the *Jeeva's* to have God *Narayana* as the object of their love. Such *Bhakti* is not possible if identity of God and soul is taken to be the final postulate of philosophy. It necessitates duality of relationship of master and servant between God and His devotee.

16. Mysticism is a special chapter in the history of Western religion. But in vedic religion mysticism is only an aspect of religion. Mysticism stresses the immediate awareness of relation with God. This is nothing but the *sumum bonum* of *Sadhana* of a devotee. Mystic experience is abundant in Christian and Islamic religions. In India saints of all sects have given ample evidence of mystic experience.

17. *Vaishnavism* is not only the accepted sect of the *Vedas*, but also is most popular in Indian. *Vaishnava* saints of the different parts of India had had experience of God's revelation. Sense of deep agony in feeling God's separation, of excessive joy in feeling his presence are all given expression to in their outbursts, which form one of the most beautiful chapters of Indian literature.

18. *Haridasas* of *Karnatak* are great mystics belonging to *Madhwa* religion. They have distinguished themselves from other *vaishnava* saints in one important fact, *Viz.*, in having *Bimba*—*Sākshatkar* or the vision of God in their *Bimba* form in their hearts. No other class of mystics have claimed this kind of God-vision which is elaborately explained in *Narayana* and other

Upaishads. Madhwa has given a clear picture of this state of Jivanmukti. Kannada Haridasas have given ample evidence in their songs of their experience of Bimba Darsan.

19. The period of the Haridasa movement in Karnatak stretches over five centuries and falls into three periods, viz., period of eminence, period of expansion and period of decline.

20. The first period saw the greatest mystics of Karnataka. They were pioneers in the field. Haridasa movement starts with the propagation of Madhwa religion. Naraharithirha one of the four direct disciples of Madhwa is the first Haridasa to compose songs in Kannada. Sripadaraja who flourished in fifteenth century followed his line. He has composed number of songs in Kannada. His disciple was great vyasaraja. He was the real guiding spirit, of the Haridasas. He brought to light no less a Person than purandaradasa the most important of the Haridasas, whose name has become immortal. Sri Vadiraja, Sri. Vijayeendra and Narayanappa, the author of Kannada Mahabharata were all his contemporaries. This brought an end to the first period.

21. Haridasa movement was almost silent for nearly a century. Sri. Raghavendra teertha in the 17th century give a new pull to the cause of Madhwa religion by his crisp and beautiful works on Madhwa philosophy. He also rivigorated Haridasa movement by his influencing personality. He formed a link between the first and second period.

22. Era of expansion began by the rise of Sri. Vijayadasa. Sri. Prasanna venkatadasa was the contemporary of Vijayadasa. But Vijayadasa not only produced a huge literature bringing light to all the intricate doctrines of Madhwa philosophy in his masterly Suladis, but also gave rise to a chain of mystics. He had as many as fifty disciples in Haridasa tradition. Gopaldas, Timmanna, Mohandas are some of the important figures among them. In Jagannathadasa who was converted to the Haridasa tradition by Gopaladasa Haridasa movement found its full expression, With his disciples, this period ended.

23. Another important mystic of this period was a lady named Giriyamma of Helavankatte. She was worshipping God Krishna as her child. God was also playing with her assuming the form of a beautiful little child. Next period was that of decline which really lost the true mystic spirit of the great movement.

24. Haridasa literature deals with many subjects. Adoration of Hari. Description of his Avatars and grandeur of His creation are all versified in detail. Haridasas were great social reformers. They have preached in number of songs the proper way of life to be led in this world. They have also taken special interest in teaching women-folk describing their place in society their duty at home, their partnership in man's life and activities. So this vast literature is of great interest not only to the students of Kannada language and literature, but also to the students of philosophy and religion, ethics and sociology.

25. Haridasas unequivocally owe their allegiance to Madhwa and his religion. They praise the greatness of Madhwa religion in many ways. 'Madhwa faith is the greatest of all faiths', says Purandaradas. He further argues that Madhwa alone has successfully preached the real nature of God which conforms to the spirit of the vedas and other Acharyas miserably failed in this attempt.

26. Supremacy Vishnu is the foremost of doctrine of Dwaita religion. Haridasas richly draw from the puranas to prove in charming verses and songs that God Vishnu excelled all other deities.

They even challenge the whole world in upholding this doctrine. They have beautifully described the ten Avatars of Vishnu in number of their songs. They have adopted various sentiments in these descriptions. Some of these are superb in driving home God's wonderful sport. In one of their songs they ridicule God for having taken such mean, awe inspiring, beastly and abhorring forms as fish, tortoise etc., In another song, they put up a challenge with him that he cannot escape from the clutches of His Bhaktas though whatever form He may take. In still another, they describe how a Gopi gives out the agony of her separation with Krishna who took different forms.

27. Haridasas like other Vaishnava saints of India, are fond of Krishna Avatar of Vishnu. Bala-lila and sringarabhava of Krishna have been wonderfully depicted by the Haridasas. These descriptions are the best specimen of mystic compositions. They are equally metaphysical in character. While giving a pleasant and almost human picture of God Krishna these saints spare no energy in emphasising that Krishna was the Supreme God Vishnu and all these are his sport.

28. Eulogy of God's innumerable names is another favourite subject of the Haridasas. Nama-sankeertan is considered to be the most efficacious

sadhana of the devotee in Kaliyuga and the Haridasas rightly emphasise that the uttering of Harinam redeem the devotee of all the miseries and will take him to God's abode.

29. God created the world. His creation is elaborately described in the Puranas. His creation of deities like fourfaced Brahma and other Jivas, His creation of the basic letter Om and of primordial matter are all dealt with in detail by the Haridasas. They have also explained how God took different forms like Anirudha, Pradyumna etc., and entered this world. for its sustenance.

30. Haridasas have given sufficient importance to Jivas and their sadhana. They describe the long journey the Jivas have to pass through in this endless samsara on account of their past Karma and warn them to awake and take a proper step to get out of it. Then follows the various sadhana margas like vairagya, karma, sastra-sravana (learning sastras through proper Guru), manana (concentration) and Dhyana (meditation.) All these Sadhanas should invariably be accompanied by a deep love towards Narayan.

31. Veneration of Hari should be followed by veneration of other deities like Laksmi, Vayu and others according to their grade. Haridasas have sung in praise of these other deities also.

32. Solemn prayer to Vishnu made by Haridasas form the cream of that literature. They appeal to god in all humility and beseech him to lend his helping hand for the devotee. They report to him their miserable plight in this world. They elaborately make confessions of their bad deeds in their present and past lives and entrust him to redeem them from the labyrinth of this world; at another juncture, they challenge God that if he does not come to their rescue, they would decry him in the world. They also question his benevolence and supreme compassion as he has turned his deaf ear to their appeal. They further ask him to cure their disease, because they have forgotten him and have indulged in wordly pleasure. They also dance with joy because they are mad, god-possessed, Souls fervent appeal to God, which forms the nucleus of mystic literature, is fully portrayed by the Haridasas in heart-stirrings. This part of Haridasa literature is the most original contribution they have made to world religious and mystic literature.

32. Songs in praise of the Haribhaktas are also numerous. There are very important chapters. In them the saints have described

how God Vishnu dances at the time of his Bhaktas and how He reveals His self to them being pleased by their supreme devotion. Haridasas seem to be in a humor when they put up a challenge with God that His devotees are greater than Himself since He invariably acts according to their desire.

33. Haridasas never adopted an escapist's attitude in stressing other-worldly factors. They did not lose sight of the present. Life in this world is as real as escape from it. Therefore one should be bold and optimistic in outlook and sober and firm in one's attitude. Every thinking mind knows full well the limitations of worldly pleasures and sorrows, so one should carefully gauge the worth of this worldly factors. Should be disinterested in the drugging routine of this world and should turn one's attention to God. The part played by women in this hazardous task is great. They should know their place in society and at home and should help man at every stage as advisers, friends and helpmates. This is signified in the word "Pativratiya". If on the other hand a woman follows an independent path dictated by her own fancy, she would rather become a great menace to society.

34. Haridasas have thus traversed the whole field of human knowledge in their works. Their arguments are thought-provoking and their decisions are mature. Because they had reached the goal of life and had the vision of God in their hearts, they could easily visualize the past, present and future of human life and give their verdict on the destiny of mankind.

35. Apart from innumerable verses and songs, the Haridasas have produced many extensive works on particular subjects. Vadiraja is the author of nearly half a dozen works. In these works, he adopts logical arguments to uphold the supremacy of Vishnu and he interprets many Vedic texts to support this stand. He also refutes the theories of other schools of thought by his indubitable logic. In Vaikuntha by their desired by his indubitable logic. In Vaikuntha Varnana, he gives a detailed description of Mukti or the state of release and Vaikuntha the abode of Vishnu.

36. Kanakadasa also is the author of some books. These are also religious in character. Jagannathadasa's Harikathamritasara is the gem of Haridasas literature. It can be well understood only by those who have full knowledge of Madhwa philosophy and religion. No other work in Madhwa literature gives out in such detail the secret doctrines of the Upanishads regarding God's immanence, His supreme independence of Jivas on him, theory of gradation among Jiva etc., This is really one of the greatest contributions to Indian philosophic thought produced in Kannada language.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ತತ್ತ್ವ ಸಾರ

ಆ ಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ

(ಗುರುರಾಜ, ಭೀ. ಜೋಶಿ, ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಟಿ.)

ಋಷಿ, ಭಂದ, ದೇವತಾಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವೂ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವೂ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯೂ, ವೈರಾಗ್ಯವೂ, ನಿಸಿದ್ಧಕರ್ಮಗಳ ತ್ಯಾಗವೂ, ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೂ, ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೆನಿಸುವುವು.

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಋಷಿಯು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲು ತಿಳಿದವನಾದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎರಡನೇ ಋಷಿಯು. ಹೀಗೆ ಗರುಡ-ಶೇಷರೂ ಮೊದಲಾದವರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಋಷಿಗಳೆನಿಸುವರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿಗಳು, ಅವರಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಋಷಿಗಳು ಋಷಿಗಳೆನಿಸುವರು.

ಋಷಿಸ್ಮರಣೆಯಾದಮೇಲೆ ಭಂದಸ್ಸು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರೀ ಬೃಹತಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊದಲಾದವರು ಅನುಷ್ಠಪ್ತಿಗೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಶಚೀದೇವಿಯು ತ್ರಿಷ್ಠಪ್ತಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾರುಣೀ ದೇವಿಯು, ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಶಚೀದೇವಿಯು, ಉಷ್ಣಿತಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಭಂದಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಯು. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದಕವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ದೇವತೆಯೆನಿಸುವಳು. ಅವಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂಭ್ರಣೇಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವತೆಯು. ಹೀಗೆಯೇ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದ್ದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಅಥಮ ದೇವತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಋಷಿ ಭಂದ ದೇವತಾಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವು.

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರವೂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯತ್ರಿಯ ಮೂಲವು ವ್ಯಾಹೃತಿಯು. ವ್ಯಾಹೃತಿಯು ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥವಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಇವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದುದು.

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮಪರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ

ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ವರುಣಸೂಕ್ತವೆನ್ನು ವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ—ಅಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಭಗವದ್ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆಯೆಂದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದುದರಿಂದಾಗಲೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ತಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಯರಹಿತನು. ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನೇ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ದೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು.

ಇವನು ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವಾಗಿ ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತರನಾಗಿ ಪಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಜಂತುಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೂ ಅವತಾರರೂಪಕ್ಕೂ ಭೇದವನ್ನು ಎಣಿಸಬಾರದು.

ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾದವೇಲೆ, ಆ ಮುಕ್ತಜೀವನಿಗೂ ಭಗವಂತನು ನಿಯಾಮಕನು. ಇವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣನು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು, ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಗೋಚರನಾಗುವನು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ವರ್ಣಸ್ವರಾದಿಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿಯೂ ಆಯಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಯಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಆನಂದಸ್ವರೂಪನು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವೂ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂತವಾಯುವೂ, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೂ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಜಲವೂ, ಜಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯೂ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಅನ್ನವೂ, ಅನ್ನದಿಂದ ಪುರುಷನ ದೇಹವೂ, ತದಭಿಮಾನಿ ಜೀವನೂ ಹುಟ್ಟಿದರು.

ಉತ್ಪತ್ತಿಶೂನ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನ್ನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುವದರಿಂದ ಅನ್ನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾದನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಅನ್ನಮಯನಾಮಕನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣನಾಮಕನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯನಾಮಕನಾದ ಸಂಕರ್ಷಣನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದ - ವಾಸುದೇವನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮಯಿರೂಪಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ದೇಹದಂತೆಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ದೇಹಿಯಂತೆಯೂ ಐದು ರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಗಿನ ರೂಪವನ್ನು ದೇಹದಂತೆಯೂ ಒಳಗಿನ ರೂಪವನ್ನು ದೇಹಿಯಂತೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನೇ ಜಾಡರ ಹುಳದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದನು. ವಾಸುದೇವಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾರಾಯಣನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೊಂದಲತಕ್ಕನಾದುದರಿಂದ “ಅಸತ್” ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಈ ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸತ್ ಎಂದರೆ ವಾಸುದೇವನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಈ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿ ರೂಪಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತಿಯನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನು ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು; ಭಾರತಿಯು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಈಶನು ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಜೀವನು ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅರುಚಿಯಿದ್ದರೂ ರುಚಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಈಶನು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಸಾರವಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಜಂತುಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲುಳ್ಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯು. ಪ್ರಾಣದೇವರು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ, ತಾನು ಐದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಾದಿಮಾಯೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಜೀವನಿಗೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಗುರಗಳು ದೊರೆತು ಅವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನಸ್ವರೂಪವು ಅರಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆನಂದವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣವೇದ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಪರವಿದ್ಯೆಗಳೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಆನೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಪರವಿದ್ಯೆಗಳೆನಿಸುವವು. ಈ ಪರವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರನೂ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೂ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಆಗಿಇರುತ್ತಾನೆ.

ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಲೋಕವನ್ನು ಅನಿತ್ಯವೆಂದರಿತು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಗುರುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು. ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ವಿಷಯಸುಖಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಹಾದಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಧೀರನಾದವನು ಇವೆರಡನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸಿ ವಿಷಯಸುಖವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಪರನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆ ಸತ್ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು.

ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರ, ಕುಬೇರ, ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರಿಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಥಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ರುದ್ರ, ಗರುಡ, ಶೇಷರು ಉತ್ತಮರು. ಅವರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯು ಮೇಲಿನವಳು; ಅವಳಿಂದ ಮಹಾತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹಿರಿಯನು; ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ರಮಾದೇವಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನವಳು. ಅವಳಿಂದ ಆಚೆಯವನು ಆರು ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಇವನಾಚೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ಕೊನೆಯ ಸೀಮೆಯು. ಅವನೇ ನಾವು ಮುಟ್ಟ

ಬೇಕಾದ ದಂಡೆಯು. ಇವನೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವನು. ಹದನಾದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಈ ಹರಿಯು ಕಾಣುವನು. ತಿಳಿದವನು ಮೇಲಿನ ಹಿರಿಮೆ ಶಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕಾರು ಅರಸಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.

ಯಾರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ನಿರಂತರ ನೋಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಅವಯವಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಪರೋಕ್ಷವಾದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಅವಯವಗಳು ತೇಜಸ್ಸಿನ ರಾಶಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಸ್ತ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರವಾದ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಧನುಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯೆಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು ಗುರಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಬಾಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಬಾಣದಂತೆ ಭಕ್ತನು ತನ್ಮಯ (ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ)ನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗತಕ್ಕವನಲ್ಲ; ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಸೊಪ್ಪುಹಾಕತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಒಲಿಯುವನು.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಾಧೀನತೆ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನುಭವವನ್ನು ಬಿಡದೇ ದೇಹ ಮೊದಲಾದುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿ ತುರಿಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಉಪಾಸಕನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಲಿಂಗಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಬೆವರಿನಿಂದ ತತ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗಿಡಗಂಟಗಳಿಗೂ, ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ, ಕಲ್ಲುಹುಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ತಂದು ಕೊಡುವ ಕರ್ಮವು ನಾಶವಾದಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಸದಾಗಮಗಳಾದ ಋಕ್, ಯಜುಸ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವೇದಗಳು, ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮ, ಭಾರತ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನೆಂದೂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಜಗತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಅಧೀನವೆಂದೂ, ತಾರತಮ್ಯವು ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಯುವದೆಂದೂ, ಜೀವರು, ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರು, ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ತಮೋಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಮೂರು ತರಹದವರು—ಇವರಿಗೆ ಹರಿಯ ಸಾಮ್ಯವು ಎಂದೂ ಬರಲಾರದೆಂದೂ ಅಭೇದವಂತೂ ದೂರವಾಯಿತೆಂದೂ ಸಾರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಮೋಹಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ದೈತ್ಯರು ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಅಭೋಗತೆಗೆ ಹೋಗುವರು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅನಂತಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೇ ಅಚಲವಾದ ಅನುರಕ್ತಿಯನ್ನಿಡುವುದೇ ಭಕ್ತಿಯೆನಿಸುವುದು. ಈ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುವುದು.

ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ತಮಸ್ಸು ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತವು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಗ್ರಂಥವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾದುದರಿಂದ ಭೀಮನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಅವನು ಹರಿಯ ದಾಸನಾದುದರಿಂದ ಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಅಂಗವು ವಾಯುವು, ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳು: ಹನುಮ, ಭೀಮ ಮಧ್ವರು. ಎರಡನೇ ಅಂಗವು ಭಾರತಿಯು; ಇವಳೇ ದ್ರೌಪದಿಯು. ಮೂರನೇ ಅಂಗವು ಶೇಷನು. ನರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಲರು ಇವನ ಅವತಾರಗಳು. ಅವನು ರುದ್ರನಾದುದರಿಂದ ಶುಕ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರೂ ಶೇಷನ ಅವತಾರಗಳೆನಿಸುವವು. ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರವಾದ ಅರ್ಜುನನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಷನ ಸ್ವರೂಪ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಗಭೂತರಾಗಿರುವರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ತರುವಾಯ ಭೀಮನ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ವೇದಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಕುಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ—ಆದಕೂಡಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರಮಾಡಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸತಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ-ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದರು.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ—ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಚರರು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರಕುವದೆಂಬ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಹರಿನಾಯಕಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೇ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಬರಲಾರದೆಂದು ಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮರು ತಮೋಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚುವಹಾಗೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಜರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ದೇವತೆಗಳು ಭೀಮನ ಅದ್ಭುತ-ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಸುರರು ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚುಹಾಕಿದರು. ಭೀಮನ ಬಲವು ಹರಿಯ ಒಲವಿನಿಂದ ಬಂದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಭೀಮನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಅರ್ಜುನ ನೊದಲಾದವರಿಗೆ ತಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಪರಮ ವಿದ್ವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯಿಯಾದನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹಳಿದು, ಅವನೇ ಪರತತ್ತ್ವವೆಂಬ ಶುದ್ಧಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿದನು.

ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತಲೂ ಭೀಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಭೀಮನ ಕೆಳಗೆ ಭಾಗವತ-ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯು. ಉಳಿದವರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿಯಿದ್ದರೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞೇದವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಾಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿಯರಿಗೆ ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯರೆಂದು ಹೆಸರು.

ಭೀಮನು ಪುರುಷರಿಗೆ, ದ್ರೌಪದಿಯು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹರಿತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಭೀಮನು ಜರಾಸಂಧನೆದುರಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದಿರಲು ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಧರ್ಮನು—ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಮಾನವನಿಗೆ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಭೀಮನು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. “ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವ ಕರ್ತನು ಅವನೇ ಸ್ವಸಂತ್ರನು ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದರೂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತಿಳಿಗೇಡಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಾನೇ ಕರ್ತೃವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ದೈವವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ನಂಬಿ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವನು. ತಿಳಿದವನು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಶವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಪೂಜೆ ಗಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯು, ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವು, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವು ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮವು ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದವುಗಳು. ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆವನು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನರಕವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅತಿ ಕ್ಷಮೆಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖವು ದೊರೆಯುವುದು. ಇದು ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮವು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು:—(೧) ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷೆಯು ಸಮಾಧಿಭಾಷೆಯು. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. (೨) ಶೈವಮಹಾತ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷೆಯು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯು. ಇದನ್ನು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. (೩) ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ಭಾಷೆಯು ಗುಹ್ಯಭಾಷೆಯು. ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೂ ಅವನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಬಂಧುಬಾಂಧವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಷಣ್ಣನಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಪಾಪವು ಬರುವುದೆಂದು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು—“ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ನಿದ್ರಾನಿಶುವಿ; ಮತ್ತು ಅಭೋಗತಿಗೆ ತೆರಳುವಿ ಯಾವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾವನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ, ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿ ಜನರು ನೋಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳು ಸಾಯುವರೆಂದು ಚಿಂತೆಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗತಕ್ಕದ್ದೇ. ಆದರೂ ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ, ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದವನೂ, ಅಧಿಕನಾದವನೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದುದೇ! ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯವು, ಜೀವರೆಲ್ಲರು ಅಸ್ವತಂತ್ರರು. ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಿರುಗಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀವು

ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ 'ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಜಿಸಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸುವೆನು.'*

ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಕಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಿಗೋಸ್ಕರ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಈ ಮಹಾ ಭಾರತವು ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿತು. ಗೀತೆಯು ಅದರ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರುವುದು.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಇದೇ. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು. ಇವನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಇವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಇವನ ಸ್ವಭಾವವು. ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಿಯಾದ ಇವನಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ದಿಂದ ಏನೂ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸುಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನು.

ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮೂರು ತರಹದ್ದು—(೧) ಒಂದೇ ತೇಜವು ಅನೇಕವಾಗುವಂತೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಹುರೂಪಿಯಾಗಿ ತೋರುವುದು ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯು, (೨) ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಡಿನೆಳಲಿನಂತೆ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯು, (೩) ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಡಿಗೆ ಮಡಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ದಿಂದ ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮೂರನೆಯದು.

ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿರತಿಶಯಾನಂದ ರೂಪಿಯೂ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವೇ ಉತ್ತಮ ವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದು. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ. ಇದೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವು.

ವೇದವೆಂಬ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಅರ್ಥಗಳೆಂಬ ಎಲೆಗಳಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಹೂ ಅರಳುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು ಮೋಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಈ ಮೋಕ್ಷದ ಹಣ್ಣುಗಳು (ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಾದಿಗಳು) ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವು ಗಿಳಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ (ಶುಕನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ) ಬಹು ಸವಿಯಾಗಿರುವದು.

ಈ ಮೋಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವದು ಕೇಳುವದೊಂದೇ ಉಪಾಯವು. ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಉತ್ತಮ ತತ್ತ್ವವು. ಈ ಪರತತ್ತ್ವವು ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಾಧೀನನು, ಅಲ್ಪಜ್ಞನು, ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತನಾಗಿರುವನು. ದುಷ್ಟರು 'ಆಂತರ್ಯಾಮಿಯು ನಿಯಾಮಕನು' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದ ವಚನಗಳನ್ನು ಐಕ್ಯಪರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದ ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಶ್ಮಲವೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು. ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಪ್ರಸನ್ನ ವಾದ ಮನಃಕುಟಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ನಲಿದಾಡುವನು. ಹೇಸಿವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರತಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ತಿಳಿ

* ಯಮಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯಾದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ಉದಯಿಸುವುದು. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಗಂಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚುವವು. ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ದೂರವಾಗುವವು. ಬಿಂಬಭೂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೃತ್‌ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡಮೇಲೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ-ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ, ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿದೇಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಮಾಧಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಗವತವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದರು.

ಸದಾಗಮಗಳೆನಿಸುವ ವೇದಗಳು ಪಂಚರಾತ್ರ ಮಹಾಭಾರತ-ಭಾಗವತ-ಮೂಲರಾಮಾಯಣಗಳು, ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೂ, ಜೀವನು ಅವನ ದಾಸನೆಂದೂ ಸಾರುತ್ತವೆ. ವೇದಾದಿಗಳು ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆಯೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೂ, ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಸಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಬಹ್ವರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಪುನರುಕ್ತಿರಹಿತವಾಗಿಯೂ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರವೆನ್ನುವರು. ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇವೇ ಸೂತ್ರಗಳೆನಿಸುವವು. ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳು ಬೇಡಿಕೊಂಡಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಕೇಳುವವರು ಒಳ್ಳೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಳ್ಳೇ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಉಂಟು; ಯುಕ್ತಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಅಸದೃಶವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥವು. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ ಅಣುಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ನಿಜವಾದುವೆಂದು ಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಭವ ಬರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಳಲಾರವು. ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ವೇದಗಳು ಉಸುರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನದ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದೇ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು (ಪ್ರಸಾದವನ್ನು) ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ವಿಚಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರುತರಹದವರು. ಮನುಷ್ಯರು, ಋಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ದೇವತೆಗಳು. ಇದು ಜಾತಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವು. ಇನ್ನು ಗುಣನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವು ಹೀಗೆಯಿದೆ: ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಷ್ಟೇವುಳ್ಳವನು ಅಧಮಾಧಿಕಾರಿಯು; ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಮ ದಮಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಯು; ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೊಗದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದವನು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಯು.

ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ! 'ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.'

ಎಂದು ಉಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ 'ಅಂಥ ವಿಷ್ಣುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿತದಕಡೆಗೆ ನೂಕಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ! ಯಾವನ ಕಟಾಕ್ಷವೇಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೋ ಅಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಇವನಿಗೆ ಅಧೀನಳಾದಮೇಲೆ ಇವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ? ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಉತ್ತಮರೆಂದು ಹೇಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ 'ಅವು ಮೋಹಕ'ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ಆದುದರಿಂದ ಪರತತ್ವವಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು. ಶುಷ್ಕತರ್ಕಗಳಿಂದ ಇತರರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿವೈವ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ-ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಿರೋಧವನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ದೂರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ನಿತ್ಯವಾದ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲಾರವು; 'ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿತು' ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ 'ಆ ದೇವತೆಯು ಮಾತಾಡಿತು' ಎಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಭಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನು ಅಸ್ತತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಆಗಲಾರನು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಜೀವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಯುಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಹೋಗದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿರೋಧವು ವೇದಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೀವನ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಕ್ತಿಸಾಧನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದಿಂದ ನರಕವೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮಸ್ಸೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯು. ಜನನ-ಮರಣಗಳ ದುಃಖವನ್ನರಿತು ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನರಿತು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎರಡು ತರಹದ್ದು; ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು. ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಳಹದಿಯು. ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬಿಂಬ ದರ್ಶನದಿಂದ

ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು. ಶಮ-ದಮಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಚಿತ ಮತ್ತು ಆಗಾಮಿಕರ್ಮಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೨ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾದಮೇಲೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ವಿಶದಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ೩ ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನೂ ೪ ನೇಪಾದದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾವ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಳಿದು ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಮುಕ್ತನು ತಿರುಗಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಂತ-ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಜೀವನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನಿಂದ ಬಂದ ಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂದೂ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇದಗಳ ಪುರಾಣಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಐಕ್ಯವಾದವನ್ನೂ ಮಾಯಾವಾದವನ್ನೂ ವೈದಿಕಮತವೆಂದು ಹೇಳಿ ಭ್ರಮೆ ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸದೆ ಭೇದವಾದವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲಾರದೆಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಭೇದವಾದವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಿತವಾದುದೆಂದೂ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದ್ವೈತಮತದ ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಗಳಿಂದ ಅಳಿದ ಅದ್ವೈತವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಳಿದು ಬೇರೆ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥವಾದರೆ ಎರಡು ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅದ್ವೈತವು ಹೋಗುವುದು. ಅದು ಅಸತ್ಯವಾದರೆ ಭೇದವು ಸತ್ಯವಾಗುವುದು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದುದರಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಚರವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಜ್ಞರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತರೇ !! ಆದುದರಿಂದ ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದೆಂಬ (ಅದ್ವೈತ) ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದು ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮನೂ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳು ಎರಡೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯವಲ್ಲದ ಮೂರನೇ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಬಂದರೆ ಆ ಉಪಾಧಿಯೂ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಜ್ಞಾನ, ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥತೆಯು ಬರುವುದು. ಇನ್ನು ಉಪಾಧಿಯು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಭೇದವೇ ಈ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವು ಉಪಾಧಿಯ ಮೊದಲೂ ಹಿಂದುಗಡೆಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭೇದವಾದವು. ಜೀವರು ಸ್ವರೂಪತಃ ಭಿನ್ನ ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇಯಿದ್ದು ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಖವಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವು ಬರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ತಾನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರ

ನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವೂ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಭಿನ್ನನು. ಇದು ಶ್ರುತಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾತು.

ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ ಬೌದ್ಧರಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ :—

1 ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

2 ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೂ ಏನೂ ಅಂತರವಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಅವಾಚ್ಯನು; ಶೂನ್ಯವೂ ಅವಾಚ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದರೂಪ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನು; ಮತ್ತು ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನು. ಭೇದವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದುದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 'ತಾನು ಸಂಸಾರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಬರದೆ ದುಃಖಿಯಾಗ ಬೇಕಾದೀತು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಜೀವನಿಂದ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭೇದವು ಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವು ನಿಶ್ಚಿತವು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಭೇದವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅಭೇದಪರವಾಗಿ ತೋರುವ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು.

ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ನೀನು "ಸುರೂಪಿಯು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ "ಯಾಗಮಾಡು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ "ಯಾಗವು ಇಷ್ಟಸಾಧನವು" ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾಗವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇನ್ನು ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವವು. ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅನರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅನರ್ಥವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅವು ಪುರುಷಕೃತವಾದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳ ಸಂಶಯವು ಬರುವುದು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪುರುಷನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದು ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ "ವೇದಗಳು ಯಾರಿಂದಲೂ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ" (ಅಪೌರುಷೇಯ)ವೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದು ಸುಲಭವಾದುದು. ಈ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಮಾಣಗಳು; ಇವು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವೇದಗಳು ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವೇ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಅದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ. ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ ವೇದಗಳೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವವು. ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಎಂದರೆ ಅತ್ಮನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ವೇದಗಳ ವರ್ಣಗಳು, ಪದಗಳು ಅವುಗಳ ಕ್ರಮವೂ ನಿತ್ಯವಾದವು. ಇಂತಹ ವೇದಗಳು ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಭೇದವು ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೇ ಹೊಗಳುತ್ತವೆ. ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದವು ಅವನ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ದೊರೆಯುವುದೇ ಹೊರತು ಅವನೇ ನಾನೆಂಬ ಅಭೇದದಿಂದ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಈ ಭೇದವು ಪದಾರ್ಥ

ಸ್ವರೂಪವೇ. ಪದಾರ್ಥ ತೋರುವಾಗ ಇತರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೇ ತೋರುವುದು. ಭೇದವು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 'ನಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿರ್ಮುಖನು' ಎಂದು ಎಂದೂ ಅನುಭವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಭೇದವು ಸತ್ಯವಾದುದು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಯುವುದೆಂದೂ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನವರೆಂದಾಗಲೀ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವವರೆಂದಾಗಲೀ ಹೇಳಿದ ಮಾತು; ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದವರೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ. 'ಅದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ' ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪದಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥವು.

ಈ ಸದ್ಭಕ್ತೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವವು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವವು. ಅದು ಎರಡು ವಿಧಃ—ಒಂದು ಭಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಾವ. ಅಭಾವವು, ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ, ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವೆಂದು ಮೂರು ತರಹ. ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಇರುವ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಭಾವವು ಪ್ರಾಗಭಾವವು. ಅದು ನಷ್ಟವಾದಮೇಲೆ ಬರುವ ಅಭಾವವು ಅದರ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮೊದಲ ಕೊಂಬಿನ ಅಭಾವವು, ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವು. ಭಾವಪದಾರ್ಥವು ಜೀತನವೆಂದೂ ಅಜೀತನವೆಂದೂ ಎರಡು ತರಹ. ಜೀತನರಲ್ಲಿ ದುಃಖಲೇಪವಿಲ್ಲದವಳು ರಮಾದೇವಿಯು. ಉಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜೀತನ ಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖ ಲೇಪವುಳ್ಳವರೇ, ಈ ಕಡೇವರ್ಗದವರು ದುಃಖದಿಂದ ಈಗ ಮುಕ್ತರು, ಈಗ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುವವರು ಎಂದು ಎರಡು ತರಹ. ಈ ಕಡೇ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯರೇ ಇರುವರು. ಈ ಕಡೇ ಗುಂಪಿನವರು ತಮೋ ಯೋಗ್ಯರೂ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಅಜೀತನಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ನಿತ್ಯ. ಪುರಾಣ, ಕಾಲ, ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ. ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಇವೃತ್ತನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದವುಗಳು. ಪರತಂತ್ರವಾದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದವು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಇದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ಕೆಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನೋ ಮರವೋ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಶಯವು.

ಈ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ನಾಲ್ಕು ತರಹದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಇರುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾನವು, ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು. ಮತ್ತು ಅವನ ಜ್ಞಾನದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಲ್ಲ. ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಋಜುಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಇವರು ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವರು. ತಾತ್ವಿಕ ಯೋಗಿಗಳು ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಮೆ ತಿಳಿಯುವರು. ಅತಾತ್ವಿಕ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು ಮೂರು:—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ.

ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿಗೂ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆನಿಸುವುದು. ಹೊಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಹೊಗೆಗೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. ದೋಷರಹಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವೆಂದು ಹೆಸರು.

ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯು ಒಳ್ಳೇ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಾಧನವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಥೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಕಥಾ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾದ, ಜಲ್ಪ,

ವಿತಂಡವೆಂದು ಮೂರು ತರಹದ್ದು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಲೀ ಇತರ ಸಜ್ಜನರಾಗಲೀ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಾದವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಚರ್ಚೆಯು ಜಲ್ಪವು. ವಿತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರೂ ಅಸಜ್ಜನರೂ ಕೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವರು.

ಪಕ್ಷಪಾತ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರು, ಸಿಟ್ಟು-ಸೆಡವು ಬಿಟ್ಟವರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ವತರಾಗಬೇಕು. ಇವರು, ೩, ೫, ೭ ಹೀಗೆ ವಿಷಮ ಸಂಖ್ಯೆಯವರಾಗಬೇಕು. ಇವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ತರಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಜಯಾಪಜಯಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರ ಕೆಲಸವು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ, ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಶಯದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ದೂರಮಾಡಿ, ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದು. ವಿಶೇಷತಃ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾವೃತ ಮಹಾರ್ಣವವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಭಕ್ತಿಯು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆಯು. ಪಾಪಿಯು ಪತಿತನು ಕೃತಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುತಾಪದಿಂದ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತತ್ವವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅದೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಕ್ರಾಂಕಿತವು ಮೂರು ಯೋಜನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕಾದಶೀವ್ರತವು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಕರವಾದುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರೂ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದವರೂ ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಏಕಾದಶೀ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡುವವನು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಗೋಹತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಉರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರವನ್ನು ಧರಿಸದವನು ಮುಖವು ಸ್ತುಶಾನದಂತೆ ಅಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸದ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು. ತಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವನು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಪಿತೃಗಳು ಕುಡಿದಾಡುವರು.

ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಉಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದಿದ್ದು, ದಂತಧಾವನ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾತರ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಬೇಕು. ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಪೂಜಾಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಬಲಿಹರಣಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೋದುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಸಾಯಂಸಂಧ್ಯೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮವು; ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಧರ್ಮವು. ಇದೇ ಸದಾಚಾರವು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಪೂಜ್ಯನು. ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೇಶಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಪರಿವಾರವೆಂದು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಯತಿಪ್ರಣವತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುವು ಎರಕ್ತನಾದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಎಂಬದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನೆಂದೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ವೈಷ್ಣವರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲೆಂದೂ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನೂ ಐಕ್ಯವನ್ನೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲೆಂದೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ

ಗುರುವು ಅವನಿಗೆ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವನು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವರು.

ಜಯಂತೀಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ಯಥೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಚಂದ್ರೋದಯವಾದಮೇಲೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಕ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರಣೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಜಪವನ್ನೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನೂ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮುಂತಾದ ಮಂತ್ರಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯು ಅಸುರೀ ಪೂಜೆಯೆಂದು ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಧ್ಯಾನಾದಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಫಲಗಳನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಫಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸತತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವು ದೊರೆಯುವುದು.

ಕೊನೆಗೆ ನರಸಿಂಹನಖ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೃಷ್ಣಗದ್ಯ, ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೇ ನರಸಿಂಹ! ನಿನ್ನ ಹಸನಾದ ನಖಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ! ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ವಜ್ರವು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ, ಅವು ಸೀಳಿದವು. ಆ ದಪ್ಪನ್ನು ಉಗುರುಗಳು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹರಿದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ! ಸುತ್ತಲು ನೋಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾತಂತೂ ದೂರವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನ ಕುಡಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಟ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ಬಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡಬಲ್ಲದು.

ನಿನ್ನದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯು ಮುದ್ದಿಟ್ಟ ಪಾದವು; ಶಕಟನನ್ನು ಚಟಚಟಿ ಮುರಿದು ಕಾಲಿಯು ಸಾಗನ ವಿಷವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದಿ. ಪ್ರಳಯದ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೈ ನಿನ್ನದು. ನಿತಿತವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಿಪುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿದಿ. ವಾಯು, ಶೇಷ, ಗರುಡರಿಗೆ ಒಲಿದ ಮುರಾರಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಲಿ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಖಕಮಲದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೋಭೆಯಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುವು. ಸಂತಸ ಚಿಂತಿಸುವವರಿಗೆ ಅವು ಅಂತವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಜ್ಜನರೆಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನು ಇಂದಿರಾರಮಣನು; ಉನ್ನತ್ತರಾದ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕಾಲಾ ನಲನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವನು ಮಾಡಿದನು; ಇವನನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ರಮಾಪತಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ.

ನಿನಗಿಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹರಿಪಾದದಲ್ಲಿ ಮನವ ಹುದಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಊಟಮಾಡು. ಹರಿಯೇ ಪರನು; ಹರಿಯೇ ಗುರುವು, ಹರಿಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗಿಂತಲೂ ಪೂಜ್ಯನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಿನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತೆಯು, ಹರಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮನವ ಹರಿಸು. ಸ್ತುತಿ ಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸುವವನಿಗೂ ಗತಿಯುಂಟು. ಕೇಳಿರಿ; ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಶಪಥಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ತಿಳಿ ಮಾತನ್ನು; ಹರಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಪರರೂ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರುತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಹದನಾದ ಮನದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹರಿದು, ಹರಿಯನ್ನು ಸೇರು. ಬಾಗಿದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಪದವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ಈ ಭಕ್ತ ಬಂಧುವು.

ಮತ್ಸನಾಗಿ ವೇದ ತಂದವನೇ, ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಮಂದರ ಪೊತ್ತವನೇ, ವರಾಹನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಉದ್ಧರಿಸಿದವನೇ, ನರಹರಿಯಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಹರಿದವನೇ, ವಟುವಾಗಿ ಬಲಿಯ ತುಳಿದವನೇ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪರಶುರಾಮನೇ, ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಂದ ಮಾರುತಿಗೆ ಒಲಿದ ರಘುರಾಮನೇ, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಯ್ದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದ ಮನೋಹರ ಬುದ್ಧ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಕಲ್ಪಿಯೇ ನಿನಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮವು.

ಯಾರ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳು ಬಲವಂತರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆ ಯುವರೋ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಯಾರ ಕಕ್ಷಾಕ್ಷವನ್ನು ಆವೇಕ್ಷಿಸುವಳೋ ಆ ಆಚಿತನಾದ ಆನಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಅಜಾದಿ ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ, ನಿಜಭಕ್ತರ ದುಃಖಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ, ಅನ್ಯ ರಿಗೆ ನೀಗದೆಯಿದ್ದುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ದೇವತಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಮಂಡನನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಗೊಳಿಸೋಣ.

ಹೀಗೆ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆಂಬ ನರಸಿಂಹನು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳೆಂಬ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಉಗುರು ಗಳಿಂದ ಹರಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಎದರು ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಓಡಿರಿ, ಓಡಿರಿ. ಮಾಯಿಗಳೇ ಬೇಗನೆ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿರಿ. ಕಮಲಾಕಾಂತನೆಂಬ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಸರ್ವಜ್ಞರೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ, ಸಾರಸಂಗ್ರಹ

ಲೇಖಕ :— ಹನುಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗೋರೇಬಾಳ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು.

ಜಗದಂತಸ್ತಮಭೇತ್ತಾ ವಿಕಸದ್ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಿಕೆ : ।

ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಾಂಕೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರೂಡುಪಃ ॥

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹನು, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದ್ಯಖಿಲ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು, ನಿದೋಷನು, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕರ್ತನು, ಸಮಸ್ತ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಜಗನ್ನಿ ಯಾಮಕನು, ಸನಾತನನು, ಪುರುಷರೂಪಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಸಕಲಜೀತನಾ ಚೇತನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಬಿಂಬನು, ಈತನೇ ಕಾಲರೂಪಿ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ, ಪಂಚ ವಿಶ್ವಾದಿ, ಅಷ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ, ದಶ ಕೇಶವಾದಿ, ದ್ವಾದಶ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ, ಅಜಾದಿ ಏಕೋತ್ತರ ಪಂಚಾ ಶತ್, ಕಾಲಾದಿ ಷಷ್ಠಿ, ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶತ, ವಿಶ್ವಾದಿ ಸಹಸ್ರ, ಅಜಿತಪರಾದಿ ಅನಂತರೂಪಾತ್ಮಕನು, ಸ್ವಗತಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತನು, ಅಣು ಮಹದ್ರೂಪಿಯು, ಅನಂತವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು, ಪುರುಷಸ್ತ್ರೀರೂಪಿಯು, ಆನಂದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು, ಚತುರ್ವಿಧ ನಾಶರಹಿತನು, ಸರ್ವದಾ ಶಶ್ವಜೀಕ ಪ್ರಕಾರನಾಗಿರುವವನು, ಶ್ರೀ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯನು, ತನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸು ವವನು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತವಾಗುವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನಂತರೂಪಗಳು ಸಂಕ್ಷೇಪೈಕ್ಯದಿಂದಿರುವವು. ಈಶಕೋಟಿಪ್ರವಿಷ್ಠಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಿಜಸತಿಯು, ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿಯು, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಳು, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ದೇಶಕಾಲದಿಂದ ಸಮಳು. ಗುಣದಿಂದ ಅಸಮಳಾದ ಕಾರಣ ಸಮಾಸಮಳೆಂದು ವೇದಗಳು ಹೊಗಳುವುವು. ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅಧೀನಳಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವಳು, ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರಾದಿ ಅನಂತರೂಪಳು. ಹೇಗೆಹೇಗೆ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪಗಳು ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತವಾದವೋ ಹಾಗೆಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ರಮಾ ದೇವಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆತನ ಅಧೀನಳಾಗಿ ಮಾಯಾ ಜಯಾ ಕೃತಿ ಶಾಂತ್ಯಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಳು. ಇದು ಪರಾಧೀನಾವಾಪ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೆನಿಸುವುದು. ಶ್ರೀ ರಮೆಯು ವೇದ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಕರ್ಮಜೀವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯು. ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂಬನು. ಸ್ತ್ರೀರೂಪಿ ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬಿಂಬನು. ಇದಕ್ಕೆ—

ಶ್ರೀ ರಮಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಾತ್ಮನಾ ವಿದ್ಯಮಾನಾ ।

ನಾರಾಯಣೇ ರೂಪಮೇವ ಶ್ರೀ ರಿತ್ಯುಚ್ಛತೇ ॥

ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣವು.

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ನಿತ್ಯ ಅಧೀನರಾದ ಜೀವರು, ವೇದಗಳು, ದೇಶ, (ಅವ್ಯಾತಾಕಾಶ), ಕಾಲ, ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಇವು ಆರು ವಸ್ತುಗಳು ನಿತ್ಯವಾದವು. ಜೀವರು ಚಿದಾನಂದರು, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು. ವೇದ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಕರ್ಮ ಇವು ಐದು ಜಡವಸ್ತುಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂಬನು. ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾರಹಿತವಾದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವನು.

ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವ ಏವ ಚ |
ಯದನುಗ್ರಹಃ ಸಂತಿ ನ ಸಂತಿ ಯದುಪೇಕ್ಷಯಾ ||

ಹೀಗೆ ಜೀವಾನಂತ್ಯ ದೇಶಾನಂತ್ಯ ಕಾಲಾನಂತ್ಯ ಕರ್ಮಾನಂತ್ಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯನಂತ್ಯವಾಗಿರಲು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನಂತರೂಪಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ವೇದಾನಂತಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುವು. ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವರಿಗೆ ಲಿಂಗದೇಹವನ್ನು ಉಪಚಯಮಾಡಿ ತದ್ವಾರಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ಥೂಲದೇಹಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಮಿಶ್ರಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು.

ಜೀವರು ಸಾಂಶರು, ನಿರಂಶರು, ಜಂಗಮ. ಸ್ಥಾವರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಜೀವಿಗಳು. ಜೀವನ ಶ್ರೈವಿಧ್ಯ ನಿತ್ಯ, ಸತ್ವ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ತೃಣಾಂತ ದೇವ, ಋಷಿ, ಪಿತೃ, ಪ. (ರಾಜರು) ನರ ಹೀಗೆ ಪಂಚವಿಧ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರು ಸುಖಸ್ವರೂಪರೂ ಆನಂದಾನುಭವಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜಸ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಚುರರು, ಭೂ ಪ್ರಚುರರು, ನಿರಯ ಪ್ರಚುರರೆಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಸುಖ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವರು. ತಮೋ ಜೀವರು ನರಾಧಮರು, ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸ, ದೈತ್ಯರೆಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧ. ಅವರು ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪಿಗಳೂ. ದುಃಖಾನುಭವಿಗಳೂ, ನಿರಯ ಭಾಗಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕಲ ಜೀವರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು, ಅತ್ಯಣುರೂಪರು, ಅಲ್ಪಜ್ಞರು, ಅಸ್ವತಂತ್ರರು, ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನರಾಗಿ ಅಸೃಜ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯರಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಅನಾದಿ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಗೂಡಿನಂತಿರುವ ಜಡವಾದ ಲಿಂಗದೇಹವನ್ನು ವಾಸುದೇವೋದ್ಭೂತ ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ಅಘಟಿತ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಉಪಚಯ ಮಾಡಿ ಚೇತನ ರಾಶಿಗೆ ಆಯಾ ದೇಶ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನಾದಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಂಬಂಧಪಡಿಸುವನು. ಇದನ್ನೇ ಜೀವರ ಮಿಶ್ರಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಜೀವರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾಗಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅಧೀನರಾಗಿ ಇರುವರು. ದೇವರು ಜೀವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಲಿಂಗದೇಹ ಉಪಚಯಮಾಡಿ ಸಾಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲ್ಪಂಡ ದೇಹಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾದ ಕಾರಣ ಸಕಲ ಜೀವ ನಿರ್ಮಾಣನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ವಚನವು ನಿಜವಾದುದು. ಇಂತು ದೇಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಗತಿ ಈಯುವನು.

ಜಡಪ್ರಕೃತಿ—ಪರಮಾಣುಗಳು ಅನಂತ. ಇವು ಸಹ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುವು. ಇಂತಹ ಬಿಂದುಗಳ ಗುಣವೈಷಮ್ಯವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು. ಗುಣ ಸಾಮ್ಯವೇ ಲಯವು. ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಭಿವಾನಿನಿಯು ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿಯು. ಶ್ರೀ, ಭೂ, ದುರ್ಗಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಕೃತ ವೈಕೃತವೆಂದು ಮೂರು ವಿಧವುಂಟು. ಬಹಿರ್ಭ್ರಂಹ್ಮಾಂಡ ಆವರಣ, ಲಿಂಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಕೃತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಖರ್ಪರ ವೈಕೃತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿಕೃತವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುವು. ಈ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾದವು ಉಪಚಯನಾಗಿ ಆಮಿಶ್ರತನದಿಂದ ಬಹಿರ್ಭ್ರಂಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಈ ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ನಿತ್ಯವಾದ ವೇದಗಳಿಗೆ, ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ (ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೆ) ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆಂದರೆ:—ವೇದಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಆತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿಯರ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವೇದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು. ಈ ವೇದಗಳು ದೇಶದಿಂದಲೂ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುವು.

ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶವು ವ್ಯಾಪ್ತವು ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಅಂಡಾದಿ ಜಡ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಆಶ್ರಯ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು. ಈ ಆಶ್ರಯ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಂಠಿತವಾದಕಾರಣ ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಲಯವೆಂದು ಆಶ್ರಯಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತೃತ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಸುವುದು.

ಮಹಾಕಾಲವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ದೇಶವಾದ ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವಿದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಪ್ರದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದೇ ಲಯವು, ಕಾಲನಿವರ್ತಕವು. ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೆಳಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು, ಜೀವ, ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ೧ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದ. ೨ ಜೀವ ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದ. ೩ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಜಡಗಳಿಗೆ ಭೇದ. ೪ ಜೀವರು ಜಡಗಳಿಗೆ ಭೇದ. ೫ ಜಡ ಜಡಗಳಿಗೆ ಭೇದ. ಹೀಗೆ ಪಂಚ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವಿಧ ತಾರತಮ್ಯವು ನಿತ್ಯವಾದುದು.

ಪ್ರಕಾಶಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ—

ಸರ್ವ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಾಸ್ತಾ ಜ್ಞಾನವ್ಯಂಜನ ಶಕ್ತಯಃ ।
 ಮನೋವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನಿದಾನಃ ಶಕ್ತಯಸ್ತ್ರಿತಯೋಮತಾ ॥
 ಲಯೇ ಜೀವಾದ್ಯಭಾವೇನ ಸಾ ಶಕ್ತಿಃ ಕುಂಠಿತಾ ಭವೇತ್ ।
 ವ್ಯಾಪ್ತೇಶ್ವರ ಮತಸ್ಥಾನಾಂ ಶ್ರುತೀನಾಂ ತಾದೃಶೋಲಯಃ ॥
 ಅಂಡಾದಿ ಜಡಜೀವಾನಾಂ ವೋಮಾನ್ಯಾಕೃತ ಸಂಜ್ಞಕಂ ।
 ಆಶ್ರಯಂ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇತು ಪ್ರಲಯೇ ಕುಂಠಿತಂ ಭವೇತ್ ॥
 ದೇಶಸ್ಥಾನಾಕೃತಾಸ್ತಾಸ್ಯ ನಾಶ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಲಯೇ ।
 ಸಮಸ್ತಲಿಂಗದೇಹಾನಾಂ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯಾನುಸಾರತಃ ॥
 ನಾನಾಯೋನಿಪ್ರಾಪಿಕಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಸೃಷ್ಟೌ ಲಯೇ ನತು ।
 ಸುಖ ದುಃಖ ಪ್ರದಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಮಸ್ತ ಕೃತಕರ್ಮಣಾಂ ॥
 ಸೃಷ್ಟ್ವಾಲಯಿ ನಸಾ ವಿಷ್ಣೋ ರಾಜ್ಞಯಾ ಕುಂಠಿತಾ ಭವೇತ್ ।
 ತಾದೃಶೋಽಽ ಲಯಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಸರೂಪಲಯಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥
 ವರ್ಣೇಷು ಸರ್ವ ಭಾಷಾಭಿವ್ಯಂಜಕಾ ಶಕ್ತಿರಿಷ್ಯತೇ ।
 ಸೃಷ್ಟೌ ನಸಾಸ್ತಿ ಪ್ರಲಯೇ ತೇಷಾಂ ನಾಶೋ ಹಿ ತಾದೃಶಃ ॥
 ತಮಸ್ಥಾನಾಂ ಪೂರ್ವಕ್ಲ್ಪಪ್ರದುಃಖಭೋಗೋ ಲಯಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
 ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತ್ಮಕಲಿಂಗಸ್ಯ ಜಡಾಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ತಥಾ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಾಂ ಸ್ಥೂಲ ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಸ್ಥಾಪಿಕೃತ್ಸ್ನೇಶಃ |
 ಸೃಷ್ಟೃತ್ವಶಕ್ತಿಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ನ ಲಯೇ ಸಾ ತತೋಲಯಃ ||
 ಹಿತ್ವಾ ಜಗತ್ಸರ್ಜನಾದ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಪತೌ ರತಿಃ |
 ಅತಿನಾಮಾಪ್ಯಸೇವಾಹಿ ಲಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಃ ಪ್ರೇಕೀರ್ತಿತಃ ||
 ದೇಶತಃ ಕಾಲತೋ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ದೇಶಕಾಲೋ ತಥಾಗಮಃ |
 ದೇಶತಃ ಕಾಲತೋ ವ್ಯಾಪ್ತಾಃ ವರ್ಣಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಶಾಶ್ವತಾಃ ||
 ಜಡಾ ಚ ಪ್ರಕೃತಿನಿತ್ಯಾ ಜಡರೂಪಾಣುರೇವ ಚ |
 ದೇಶತಃ ಕಾಲತೋ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಚಿದ್ರೂಪಾ ಶ್ರೀಹರೇಃ ಸದಾ ||
 ಅನಂತ ಗುಣತೋ ನೀಚಾ ಗುಣತೋನಂತ ಈಶ್ವರೇ |
 ಲಯೇ ಸಮಾಸ್ಥಿತಾ ಸರ್ವೇ ವಸಂತಿ ಕ್ಷೇಣ ಶಕ್ತಯಃ ||
 ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತೌ ಭಗವತ್ಯ ನಂತೇ ದೇಶಕಾಲತಃ |
 ಪರಮಾಣುಮಿತಾನಂತಾನಂತರೂಪಸ್ವದಾ ಹರಿಃ ||
 ತದಭಿನ್ನಾನಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲರೂಪೋ ಹರಿಃ ಪರಃ |
 ಸಮಸ್ತ ಜೀವರೂಪೋರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲ ಸ್ವರೂಪಕಃ ||
 ಸಮಸ್ತ ಜಡರೂಪಾನಂತಾನಂತರೂಪೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ |
 ಅನಂತಾನಂತರೂಪೈರಪ್ಯಭಿನ್ನೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಹರಿಃ ||
 ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿನಾದಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಃ |
 ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವಾನ್ ಸರ್ವಾನಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ||
 ಅಪ್ರಾಕೃತೇಂದ್ರಿಯಾನಂತ ರೂಪಕಃ ಪರಮಾದ್ಭುತಃ |
 ಅಸಂಗ ಸರ್ವಗಚ್ಛ್ಯವ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣಪೂರಿತಃ ||

ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. 'ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರದನಾದ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನದಿಂದ ಏವತ್ತುವರ್ಷ ಬಹಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೂವತ್ತೇಳೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಹೀಗೆ ಎಂಭತ್ತೇಳೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯದಿವಸ ಹಗಲು ಉಳಿದಿರಲಾಗಿ

(೧) ಆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೂರುವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯಮಾನದಿಂದ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಷಯವು,

(೨) ಮನುಷ್ಯಮಾನ ನೂರುವರ್ಷದಿಂದ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ಅತಿ ಉಲ್ಬಣವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪಿಸಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇಷಮುಖದಿಂದ ಸಂವೃತಾಗ್ನಿಯು ಹೊರಟು ಸಮಸ್ತರನ್ನೂ ದಹಿಸಲು,

(೩) ಮನುಷ್ಯಮಾನದಿಂದ ಶತ ವರ್ಷಪರ್ಯಂತ ಚಂಡವಾಯು ಬೀಸಿ ಸರ್ವವೂ ಶೋಷಿಸಲು,

(೪) ಮನುಷ್ಯಮಾನ ನೂರು ವರ್ಷಪರ್ಯಂತ ಸಂವೃತ ಮೇಘಗಳು ಆನೆಯ ಮೊಂಡಲಿನಂತೆ ಘೋರಧಾರೆಯಿಂದ ಮಳೆಗರೆಯಲು ಸರ್ವವೂ ಲಯಹೊಂದಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಜಡ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಲಯಹೊಂದಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಲಯವನ್ನೈದಿಸಿ

ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಉದರದ ನಾಭಿ ಊರ್ಧ್ವ, ನಾಭಿ ಸಮ, ನಾಭಿ ಅರ್ಧೋಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತ, ಅಮುಕ್ತ, ದೈತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೈದಿಸಿ ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನದಿಂದ ಹತ್ತೂವರೆ ಘಂಟೆ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಯೋಜನ, ಭೂರೂಪವಾದ ವಟದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳುಕೋಟಿ ಯೋಜನ ಶಿಶುರೂಪ ದೇಹ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ಶಿಶುವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲು ಅಂಗುಷ್ಠವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಚೇವುತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅನಂತಾನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ನಿರವಧಿಕ ಭಕ್ತ್ಯತಿ ಶಯದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಸೇವಾರೂಪ ರುಚಿಯನ್ನು ಜುರುಜುರನೇ ಮೆಲವುತ್ತಾನೆಂಬ ಊಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಿದ್ರಾದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಜೀವರ ನಿದ್ರೆಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗನಿದ್ರೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವು. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅತಿ ಸುಸ್ವರು. ನಿತ್ಯಸುಪ್ತಿ ವರ್ಜಿತನಾದ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ “ಪ್ರಲಯೇಸಿ ಪ್ರತಿಭಾತ ಪರಾವರಾ”ಎನ್ನುವಂತೆ ಸೂತ್ರನಾಮಕ ವಾಯುದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ವಾಸಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರೆ ಘಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು “ಪ್ರಲಯಸ್ಯಾಷ್ಟಮೋಭಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲ ಉದಾಹೃತಃ” ಎಂಬುವ ವಚನಾನುಸಾರ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದೆಚ್ಚೆ ತ್ತವನಂತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ರಮಾ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತೃವಾಗಿರಲು, ಓಂಕಾರದಿಂದ ಸಕಲ ವರ್ಣಗಳೂ ವೇದಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಅಂಭಣೆಯು ಶೃತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಾರಾಯಣೋದ್ಭೂತ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಆತ್ಮಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೈಸಿ ಪಂಚ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವಶ್ರೀಡಾ ಉಳಿದ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೂರುವರ್ಷ ಮುಗಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರನ್ನೂ ತನ್ನದರದಿಂದ ಹೊರ ಹೊರಡಿಸಿ ರಮಾತ್ಮಕ ವಿರಜಾನದಿಯ ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿ ತೃಕ್ತಲಿಂಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಗತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸಂದರ್ಶನಮಾಡಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ದ್ವಿದಳಯುಕ್ತವಾದ ಮೋಕ್ಷಾನಂದಾವಿರ್ಭಾವ ವನ್ನೀಯುವನು. ರಜೋಜೀವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರ ಹುಂಕಾರದಿಂದ ಲಿಂಗಭಂಗಮಾಡಿಸಿ ಸುಖದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾದ ಸಾಂತಾನಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ತಮೋಜೀವರಿಗೆ ವಾಯುಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಲಿಂಗ ಭಂಗಮಾಡಿಸಿ ನಿತ್ಯದುಃಖಮಯವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಘೋರ ಅಂಥತಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರವಾಹತೋನಿತ್ಯವಾದ ಜಗದ್ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯೂಹವಾದ ವಾಸು ದೇವೋದ್ಭೂತ ನಾರಾಯಣಾದಿ, ಸಂಕರ್ಷಣೋದ್ಭೂತ ನಾರಾಯಣಾದಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋದ್ಭೂತ, ಅನಿರುದ್ಧೋ ದ್ಭೂತ ಪಂಚಪಂಚರೂಪಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವನು.

ಏಕಸ್ಮಿನ್ನರಕಾಲೇತು ಏಕಮಂಡಂ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।

ದಶಾವರಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಂತ್ಯಜಃ ॥

ನೈಕದಾಜಾಂಡಬಹುಲಂ ಸೃಷ್ಟುಮಿಚ್ಛತಿ ಕೇಶವಃ ।

ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಗರುಡಂ ಶೇಷಂ ಇಂದ್ರಂ ಪ್ರಾಣಂ ರವಿಂ ಸುರಾರ್ ॥

ಏಕಮೇಕಂ ಹರಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಪರಕಾಲೇ ಕರೋತ್ಯಜಃ ।

ತಥಾಪ್ಯ ಜಾಂಡಾಂನಂತಾನಾಂ ನಿಯಂತಾ ಜಾಂಡರೂಪವಾರ್ ॥

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವನೇ ವಿನಾ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನೆಂದು ಪ್ರಕಾಶಸಂಹಿತಾ ವಚನವಿದೆ. ಇದೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೀಲೆಯು.

ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ

ಇಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವು ಯುಗಾನುಸಾರ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿತೆಂದರೆ :-

ಈ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಜೀವರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆನಂತ ವೇದ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಮೂಲರಾನಾಯಣ, ಪಂಚರಾತ್ರಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಜಿಸಿದರು. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಅನೇಕ ವೇದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ, ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸವಾದ ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಅಬ್ಬ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಾಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸತ್ವಜೀವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾನವಿತ್ತು ಸಾಧನಮಾಡಿಸಿದನೆಂದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರು ಗುರುಮಹಿಮೆ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುವರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಸತ್ವತ್ವವೇ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತೋರದಿರಲು ಅಖಿಲ ಖಳಕುಲ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಾಗಿ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಐಕ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸತ್ವತ್ವವೇ ನಾಶಗೈಯಲು ಸಜ್ಜನರು ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಯುದೇವರೇ ಭಗವದಾಜ್ಞೆ, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ತೃತೀಯರೂಪವಾದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಪ್ರಣೀತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾವವನ್ನು, ಮೂಲ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಈಶ, ಅನಾದಿನಿತ್ಯನು. ಸಕಲ ಜೀವರು ಸದಾ ಈಶನ ದಾಸರೆಂದು ತೋರಿದರು. ತವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರವು (ದಾ) ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಕ್ಷರವು (ಸ) ಹೀಗೆ ದಾಸಭಾವವನ್ನು ತೋರುವ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಆರ್ಯರ ನಚನವಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ದಾಸತ್ವವು ಜೀವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ದಾಸ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಓದಲು ಸದಾ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಹರಿದಾಸರು ಎಂದು ಸಹ ತೋರಿದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮುನಿಗಳೇ ಶ್ರೀ ದಾಸಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರು. “ಅನಂದತೀರ್ಥ” ಭಿಕ್ಷುನಾಂಕಿತದಿಂದ ಗಾಢಾರೂಪವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಂತರ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ, ನರಹರಿ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ಮಾಧವತೀರ್ಥರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯರುಗಳಾಗಿ ದಾಸ್ಯಭಾವವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀ ಜಯಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರ ಪಟ್ಟಿದಾನೆ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾದೀಗುರುರಾಜ (ವಾದಿರಾಜರು) ಶ್ರೀಮನ್ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಅನೇಕ ದೇವಾಂಶರು ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಭಾವವನ್ನು ಸತ್ವಜೀವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಮಯ ಪೀಯೂಷವನ್ನೆರೆದರು. ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ರಾರಂಭಿಸಿ ಶ್ರೀವಾದರಾಜರು, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿಗಳು, ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ತಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನರಿಯದ ಸಜ್ಜನರುಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡವಾದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವೇದಾರ್ಥಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸ್ತುತಿವರ್ಣಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪಗಳು, ಆ ಸ್ತುತಿವರ್ಣಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು, ಪದರೂಪ, ಸುಳಾದಿರೂಪ, ಉಗಾಭೋಗ, ವೃತ್ತನಾಮಗಳನ್ನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭಾಷಾಭಿವ್ಯಂಜಕ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿದ ಕರುಣಾಳುಗಳು. ಇವರ ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಜನ ಆದ್ಯರು ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರಮಯವಾದ ಅನೇಕ ಸುಳಾದಿ ಪದಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ದೇವಾಂಶರಾದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಸುತರು ಬೇಲಾಪುರ ವೈಕುಂಠ ದಾಸರು, ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರು, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ತೋರುವ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ಉಪನಿಷತ್ತಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಗೈದರು. ಪುರಂದರ ಉಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾದುವು ತರುವಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು, ಗೋಪಾಲ

ನಾಸರು, ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸರು, ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾದಿ ವಿಜಯರಾಯರ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿಸಿರುವರಾದರೂ ಈ ಕನ್ನಡಪದ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ ವೃತ್ತನಾಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಯವಧಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡಲು ಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಗಳಾದರೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರವು. ಮಂದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೋಕ್ಷಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಛಾನ್ದೋಪಾಸನದ ಬಗೆಯನ್ನು ತೋರಲು ಜೀವ ಅಪಾನಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರಹ್ಲಾದಾನುಜರಾದ ಸಲ್ವಾದಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸವರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾದಿರಾಜ ವಿಠಲೋಪಾಸಕ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರಾಯರು ದೇವಾಂಶರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶ್ರೀಗಾದಿರಾಜರ ಕೋಶಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದವಿಠಲರಾದ ಕರ್ಜಗಿ ದಾಸಪ್ಪ ದಾಸರು (ಫಲಶ್ರುತಿಪದ್ಯ ೬) —

“ ಶ್ರುತಿಗೆ ಶೋಭನವಾಗದೊಡೆ ।

ಜಡಮತಿಗೆ ಮಂಗಳನೀಯದೊಡೆ ।

ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗದಿದ್ದೊಡೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಯ ॥

ಮಥಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಗಮ ಪಯೋಜ್ಞಿಯ ।

ಕ್ಷೇತಿಗೆ ತೋರಿದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧ್ಯಾರತರಿಗೀ ।

ಪ್ರೀತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವೆನಿಸುವುದು ॥”

ಈ ರೀತಿ ಸಕಲ ವೇದಾರ್ಥ ಸಕಲ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಸಾರವನ್ನು ಭಾಮಿನೀ ಪಟ್ಟದಿರೂಪವಾಗಿ ಭಂದಿಸ್ಸು, ಅಲಂಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವರು ಭಕ್ತಿಪಥವನ್ನು ತೋರಿದರಲ್ಲದೇ ಲೋಕೋಪಕಾರ, ಲೋಕಸೇವೆ, ಜನಹಿತೈಷಣೆ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಭವಗಳು ರಾಜಿಪವಲ್ಲದೇ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ (ಸೈನ್ಸ್) ಭೂಗರ್ಭ ರಸಾಯನ, ಭೂಗೋಳ, ಖಗೋಳ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ವೈದ್ಯ ವಿಶಾರದತ್ವ ವೇದ ಪಡಂಗಳ ಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿಸಿ ಹೊರಸೂಸಿದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಶ್ರುತಿಬಿಂಬರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವಿದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅತಿ ಉಚ್ಚಕಾವ್ಯವಿದು. ಶ್ರುತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಜವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೀಯುವುದೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಜರ ಅನುಭವಸಿದ್ಧ.

ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಲ್ಲಕ್ಷಣವಾದ ಲಕ್ಷಣೋತ್ಕರ್ಷವಾದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಂಧಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೯೮೫ ಪದ್ಯಗಳಿರುವುವು. ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರು—

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರಗುರುಗಳ ।

ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ ।

ಪರಮಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ॥

ಎಂದು ನಮನಮಾಡುತ್ತಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿರಲು “ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ”ವೆಂದೇ ಏಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಭಿಧಾನಮಾಡಿದ

ಪಂಪನು ||—ಎಂದು ದಾಸಾರ್ಯರ ವಚನವಿದೆ. ಅನಿಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾದ ದ್ವಿಧಳಮೋಕ್ಷ, ಅನಿಷ್ಟರೂಪವಾದ ಲಿಂಗಭಂಗಕ್ಕೆ ವಾಯುದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೆಂದು ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ನಮನವು. ಶ್ರೀರಮಣಿ—“ನವಿದ್ಯತೇ ಅರಾಃ ದೋಷಾಃ ದುಃಖಾಜ್ಞಾನಾದಯಃ | ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ನಾರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತಸ್ಯಾಃ ಸಿಂಹಃ ಪತಿರಿತ್ಯರ್ಥಃ || ಅಥವಾ ನಾರಾಃ ಮುಕ್ತಾಃ ತೇಷಾಂ ಸಿಂಹಃ ಪ್ರಭು ರಿತ್ಯರ್ಥಃ || ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ವೀರ್ಯತಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಶ್ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ನಾರಸಿಂಹ ಆಸೀತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಇತಿ ತಾಪನೀಯಶ್ರುತೇಃ ||”—ಇಂತು ವಾಯ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಗತ “ನಾರಸಿಂಹ”ನು, “ರಿಜಕ್ಷಯೇ” ಇತಿ ಧಾತೋಃ ಸ್ವರೂಪತೋ ನಾಶ ಶೂನ್ಯತ್ವಾತ್ ನಾರಾಃ ಜೀವಾಃ ತೇಷಾಂ ಸಿಂಹಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ಸರ್ವಜೀವೋತ್ತಮತ್ವಾತ್ ಹೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ||—ವಾಯ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉಪಾಸನೆಯು ಮುಖ್ಯ.

ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಳಂ ಮೋಕ್ಷ ಉಚ್ಯತೇ |

ವಾಯುದೇವರು ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವರಾದ ಕಾರಣ ವಾಯ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರೂಪೀ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮನವು ಮುಖ್ಯವಾದುದು—ಎಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯು, ವಾಣೀ, ಭಾರತೀ, ವೇದವ್ಯಾಸ, ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ, ಪರಮಗುರುಗಳಾದ ರುದ್ರದೇವರಾರಂಭಿಸಿ ಸಕಲ ತತ್ವೇಶರು ಸ್ವರೂಪೋತ್ತಮ ಜೀವರು. ಗುರುಗಳಾದ ಕಮಲನಾಭಾದಿ ಯತಿಗಳು ಮಾಕಳತ್ರನ ದಾಸರಿಗೆ ೧೨ ನಾಂದಿಪದ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ದೇವ ಮಾನುಷರ ಸಾಧನದ ಬೆರಗು ಅರುಹಲು, “ಪರಿಮಳವು ಸುಮನದೊಳಗನಳನು | ಅರಣಿಯೊಳಗಿಪ್ಪಂತೆ ದಾಮೋದರನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಮನದಲಿ ತೋರಿತೋರದಲೇ || ಇರುತಿಹ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಕರುಣ ಪಡೆವ ಮುಮುಕ್ಷಜೀವರು | ಪರಮ ಭಾಗವತರನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಪ್ರತಿದಿನದಿ” ||೧೩|| ಎಂದು ಜಾ ನಪ್ರದವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ಯವಾದ ತ್ರಯೋದಶಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಜಿಸಿ, ನಾಂದೀಪದ್ಯ ರೂಪವಾದ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಎಂಬ ಸಂಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿರುವರು.

ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ

ಕ ರು ಣಾ ಸಂಧಿ

ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂತಸ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನು ಬಹು ಕರುಣೆಯು “ಫೈಣೀ, ದಯಾವಾನ್,” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು.

“ಯತೋವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ | ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ” || ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿವಚನಾನುಸಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮನ ವಚನಕತಿದೂರನಾದರೂ ನನ್ನಂಘ್ರಿಸೇವಾರತರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಒಲಿಯುವನು. ನೆನೆವರನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಿರುಗುವನು. ಪವಿತ್ರಳಾದ ಜಾಹ್ನವೀ-ಜನಕನ ಮಂಗಳಕಥಾಮೃತ ಪಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಜನಿತ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿಜಾನಂದಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಬಹು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾದ ವಾಗ್ಗೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಪ್ರದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಾನುವಾದ ಸ್ವೋತ್ತಮರ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವ್ಯವೆನಿಸಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದದ್ವಾರ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ತನ್ನ ನೆನೆವರ ಭಕ್ತರ ವಿಯೋಗ ತಾಳಲಾರದೇ ಒಳಹೊರಗೆ ಸಂಗಡಲೇ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಅವರ ಯೋಗ್ಯಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುವನು. ಸಮೀಪಗನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಿಸತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಕರುಣಾಳುವಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು

ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬಾಹ್ಯವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ, (ಹೀಗೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಮಲಗಿ ದೂರಾಗಿ) ಪಾಡಲು ಗುರುಮುಖಶ್ರುತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನನಮಾಡಲು ಅವರ ಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳುವನು. ಅಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಜಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಲ್ಲುವನು. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಾಸನಾಮಯರೂಪದಿಂದ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಚಿನ್ಮಯನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಟೊಂಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಬಿಂಬರೂಪನಾದ ಕರುಣಾಳು ಕರಚರಣಾದ್ಯವಯವಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಹಸನ್ಮುಖವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಬೀರುತ್ತಾನೆ ನಲಿಯುವನು. ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಗಡ ನಲಿದರೆ ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹಾರಿ ಕುಣಿದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಿಂಬನ ಸಕಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನಾದಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಒಲಿದ ಉಪಮಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿ ಬಿಂಬನ ಕಾರ್ಯ ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಸದಾ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ದಶರೂಪಗಳನ್ನು ಜೀವ ಹೃದ್ಯಂತರೂಪವಿಷ್ಟಶ್ಯಾಮ, ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಶಬಲ (ಅಂತರಾತ್ಮ) ಹರಿಯೇ ನೀನು ಶರಣ್ಯನು, ಶಾಶ್ವತನು, ಸಾಮಸನ್ನುತ, ಸಕಲಗುಣಧಾಮ, ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನು, ಈ ಮಹಿಮೆಯೊಳವತರಿಸಿ ಸರ್ವ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕರುಣಾಳುವಾದ ಬಿಂಬರೂಪನಾದ ಹರಿಯ ಅನಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಗೈದರು.

ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಳುವಾದ ಬಿಂಬರೂಪೀ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಜೀವಾಂತ ರ್ಯಾಮಿ ಅಣುರೂಪನಾದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನು, ಮಹದ್ರೂಪನು, ಅಘಟಿತ ಘಟಕನು, ವ್ಯಾಪ್ತ ವ್ಯಾಪಕನು, ವ್ಯಕ್ತಾಪ್ಯಕ್ತನು, ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕನು, ಪೋಷ್ಯಪೋಷಕನು, ಕಾಲರೂಪನೆಂದೆನಿಸಿ, ಪುರುಷ ರೂಪತ್ರಯದಿಂದ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವ ಜನಕನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಂಸ್ಥಿತನು. ತತ್ಪುರುಷ ಹೃತ್ಪುಷ್ಪರನಿಲಯ, ಮಹಾ ಪುರುಷ ಜಾಂಡಾಂತರದಿ ಬಹಿರಾದಿವ್ಯಾಪ್ತನಾದರೂ ತಾನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನು. ದೇಶಾತೀತನು, ಕಾಲಾತೀತನು, ಸರ್ವರಿಂದ ಭಿನ್ನನು, ವಿಲಕ್ಷಣನು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ನವುಂಸಕ, ಭೂತಾದಿ ಪಂಚಕ, ಶಶಿ, ರವಿ, ಕಾಲ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದೂ ತಾನಲ್ಲ. ಗಂಧ ರಸ ರೂಪ ಶಬ್ದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದಲ್ಲನಾದರೂ ಆಯಾ ನಾಮದಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೀವರಿಗೆ ತರ್ಪಕನಾಗಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಷಯಭೋಗವೀವನು. ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿಯು ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುವನು. ಗುಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಣ ಗುಣ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ತಾನು ಗುಣಬದ್ಧನಾಗದೇ ಆ ಗುಣಜ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜೀತನರುಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕನಾದ ಚಿದಾನಂದೈಕದೇಹನು ಕೊನೆಗೆ ಚರಾಚರ ಭುಕುವೆನಿಸುವನು. ನಾಶರಹಿತನು, ಜೀವರ ವಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಮದಿಂದ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸುವ ನಲ್ಲದೇ ನಾಲ್ಕೂ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಿಂಬನೆಂದೆನಿಸಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸೇವ್ಯ ಸೇವ್ಯಕನಾಗಿ ಸೇವಾಸಕ್ತ ಸುರ ರೊಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ಅವರಂತೆ ಸೇವೆಯನು ಕೊಂಬನು. ಪಟ ತಂತುಗಳಂತೆ ಶ್ರೀವನಿತೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕನು, ಪ್ರೇರಕನು ಬಾಹ್ಯಾಂತರದಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವನು. ಪೂಜ್ಯನು, ಪೂಜಕನು, ಪೂಜಾಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇರುವನಲ್ಲದೇ ತೃಣಕೃತಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೊಗೆ ಸಂದಣಿಸದಂತೆ ವನಜ ಜಾಂಡದಿ ಸಕಲರ ಪಿಂಡಾಂಡ (ದೇಹ) ದಿವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳದಲೇ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವನು. ಅನಂದಾತ್ಮ, ಅಚ್ಚುತ, ವಿಶ್ವಾಧೀಶ, ವಿಶ್ವಾ ಧಾರ, ವಿಧಿಜನಕನು ಸಕಲ ಜೀತನರೊಳಗೆ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕನು. ಮನಾದಿ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದು ವಿಷಯ ರೂಪನೂ ತಾನಾಗಿ ಜೀವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನುಣಿಸುವನು. ತಾನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನೂ, ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖಿಯಾಗಿರುವನು. ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕನು. ಶ್ಯಾಮಲನು, ಕೋಮಲಾಂಗನು, ಸುಖಿಯು, ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಮತ್ತೆನಂದದಿ ಸುತ್ತುತ್ತಲಿರುವನು. ಬಿಳುಪಾದ ವಜ್ರ, ನೀಲವಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಚ

ಕೆಂಪಾದ ಪವಳ, ಛಾಯೆಯಂತೆ ದೇವ, ದಾನವ, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವನು. ಅಣು ಮಹದ್ರೂಪನು, ಘನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣು ವಿನೋಳು ಅಡಗಿಸುವನು. ತಪ್ಪು ಲೋಹದೊಳಗೆ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವನಾದ ಅಗ್ನಿಯು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಿಖಿಲ ಜೀವ ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವನು. ಮೇಘವು ಮಳೆಗರೆಯಲು ಬೆಳೆದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಧ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಆಯಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಫಲ ರಸ ತೋರ್ಪಂತೆ ಜೀವರಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗುಣ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ವಿಕಾರಗೈಸದೆ ಆಯಾ ವರ್ಣಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೈಸುವಂತೆ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ವಿಹಾರ ಮಾಳ್ವನಾದರೂ, ಘಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ತಾನು ಜಲವನ್ನು ಅವಹಾರ ಮಾಡುವುದಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಯ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಪಿಡಿದು ತಾಸು ಬಾರಿಸುವಂತೆ ಸಂತತ ಕರ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಿದ್ದರೂ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವಾಸುರರಿಗೆ ತಂವೀವನು. “ದೇಹಸ್ಥನಾದ ಜೀವನು ಕಳವನಾಚರಿಸೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಗಡ ಬಂಧನವಪ್ಪ ತೆರದಂತೆ | ದೇಹ ನಿಕರದೊಳು ಹರಿತಾನಿತು ಜೇಷ್ಠೆಯಂ ಮಾಡಲದರದರ ಫಲಕೆ || ಈ ದೇವವಂದ್ಯ ಸುಖದುಃಖಭೋಕ್ತನು ಎಂದೊಡಾದೇವನೇನಹುದು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಂತ ಮಾ | ಧವನಿ ಅಚರಿಸಿ ಸಂತಪಬಡುವ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿ ಗಳೊಳಿದ್ದು || (ಗುರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲರು.) ತಾನು ಸರ್ವರೊಳು ಸರ್ವತ್ರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿತನಾಗದೇ ಅವರಂದದಿ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಣುಮಹತ್ತಾದ ಘಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವನು. ಕಮ್ಮಾರನು ಕಾದಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಡಿಯಲು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿ ಸಿರುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ವ್ಯಥೆಯಾಗದಂತೆ ಅದಿದೇವನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಜೀವನ ಒಳಹೊರಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವನ ನಿಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಬಾಲಶ್ರೀಡೆಯಂತೆ ಮಳಲ ಮನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಾಲದೊಳಾಡಿ ತುಳಿದು ಕೆಡಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಪತಿಯು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನಾಯಾಸದಿಂದೇ “ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಭೋಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ” ಎನ್ನುವಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ, ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ಸಲಹುವ. ಹಾವು ತತ್ತಿಗಳನ್ನಿಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ತಾನು ನುಂಗುವಂತೆ ಲಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹರಿಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಲ್ಲ? ಪೂತಾತ್ಮನು, ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಜ್ಞಾನಮಯನು, ವೇಷಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಪ್ರಮೋದಗೈಸುವ ನಟ ಪುರುಷನಂತೆಯೇ ಬಹುರೂಪ ಮಾತಿನಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತ ಜಗವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವನು. ಅಗ್ನಿ ಜಲಸ್ತಂಭ ಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾನ ವನು ಮಂತ್ರೋಪಧಿಗಳಿಂದ ಪಾವಕ ಉದಕಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅದರೊಳಗಿಪ್ಪಂತೆ ಕಾಲ ಗುಣಕರ್ಮ ಗಳ ಸಂಬಂಧವು ನಿರಂಜನನಿಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುಣದೊಳನಂತ ಗುಣಗಳು, ಒಂದು ರೂಪದೊಳನಂತ ರೂಪ ಗಳು ಇರುವುವು. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳೊಂದೇ ರೂಪದಿ ಧರಿಸಿ ತತ್ತ್ವದಾರ್ಥದೊಳಹೊರಗೆ ಬಾಂದಳದ ತೆರದಲಿದ್ದು ಬಹು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸುತ್ತ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಡಾ ಮಾಡುವನು. ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ತನ್ನೊಳಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಧರಿಸುವನಾದರೂ ವಿಕಾರಶೂನ್ಯನು, ಬಹು ಸುಂದರನಾದ ಮನ್ಮಥ ಜನಕನು. ಜಗ ದಾಂತ ಮಧ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನು. ಅನಂದಾದಿ ಬಹುಗುಣ ಭರಿತನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದಾನವನ ಸಂಹಾರಗೋಸುಗೆ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಿ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸ್ತಂಭ ದಿಂದವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದು. ಇಂತು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತರೂಪ ಒಂದು. ತತ್ತ್ವದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ತತ್ತ್ವದ್ರೂಪ ತದಾಕಾರನಾಗಿ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಪ್ತರೂಪವು. ಅಹಿತಾದಿ ಪ್ರತಿನಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರಚರಣಾ ದ್ಯವಯವಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಪ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತರೂಪವು. ಜಡದಿಂದ ಭಿನ್ನನು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಗಳು. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಲಿಂಗ ಉಪಚಯಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ಒಳಹೊರಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಹೊರಗೆ ದೇಶ, ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ಜಡ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಓತವೋತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವ್ಯಾಪ್ತ ನಾಗಿರುವನು. ಈ ಪರೈಂತ ಬಿಂಬರೂಪನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ—

ಭೋಜನ ಸಂಧಿ ಎನಿಸ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ—ಇಂಥ ಕರುಣಾಳುವಾದ ಬಿಂಬರೂಪಿಯ ಕಾರುಣಿಕತೆ, ವ್ಯಾಪ್ತತೆ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಗೈದು, ಪೂರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಎಂಭತ್ತೇಳುವರೆ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಲು ಆರು ಘಳಿಗೆ ಇರಲಾಗಿ ತಾನು ಯೋಗನಿದ್ರೆ ಯಿಂದೆಚ್ಚಿತ್ತು ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಕಲ ವರ್ಣಾಭಿವ್ಯಂಜಕ ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತುದು ವೇದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿದು. ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಸರಣ ಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಂಜಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನಮಾಡಿ ಅಂಭ್ರಣಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಗೈಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನದರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಮುಕ್ತರ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂಭತ್ತೇಳುವರೆ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಲು ಪೂರ್ವಕಲ್ಪದ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಸ್ತ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಗಾಢಾಂಧಕಾರವಾದ ಅಸೃಜ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನಭಿಮತ ಕರ್ಮಪ್ರವಾಹದೊಳು ಜೀವತತಿಯು ಅನುಪಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಶವಾಗಿರಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವರೆಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಚೇತನಾಭಾಸರೆಂದು ಕರೆಸುವರು. ಅಮೋಘಚರಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನವರತ ಪಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಮಡದಿ ಅಧಿದೈವವೆನಿಸ ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಸ್ವಭಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಜಡರೂಪದ ಲಿಂಗತನು ಉಪ ಚಯಮಾಡಿ ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅನಾದಿಕರ್ಮ, ಸುಕೃತ, ದುಷ್ಕೃತ, ಫಲಭೋಜನ, ಲಿಂಗ ಉಪಚಯ ದ್ವಾರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸುವನೆಂದು ಭೋಜನಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

ಜೀವರು ನಿತ್ಯರು, ಜಡವಾದ ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲಿದು? ಜೀವರು ಚೇತನರು, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬರು. ಬಿಂಬನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಅಸೃಜ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸ ಮಾಡಿಸುವನು. ಈ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅನಾದಿಕರ್ಮ. ಅನಾದಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಾದಿಕರ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಸತ್ತತ್ತರತ್ನಮಾಲಾ ಕಾರರು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು.

ಜೀವರು ಬೀಜರೂಪರು, ಮೇಲಿನ ಗೊರಟೆ ಲಿಂಗ ದೇಹರೂಪವಾಗಿರುವುದು. ಬೀಜವನ್ನು ಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಊರಿ ನೀರೆರೆಯಲು ಉಪಚಯವಾಗಿ ಗೊರಟೆಗೂ ಬೀಜಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಾಗುವಂತೆ ಗಜಗಿಣೋ ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲಿಂಗದೇಹಕ್ಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯೂಹಗತ ವಾಸುದೇವೋದ್ಭೂತ ನಾರಾಯಣನು ಕ್ಷೋಭಕ ರೂಪದಿಂದ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆಯಿತ್ತು ಆಸ್ತೇದವೆಂಬುವ ವಾರಿಯಿಂದಲೇ ಲಿಂಗದೇಹವನ್ನು ಉಪಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೇತನರಾದ ಜೀವರಿಗೆ ಲಿಂಗದೇಹ ಸಂಬಂಧಮಾಡಿ ಅನಾದಿಕರ್ಮಬದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತ್ರಿವಿಧಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುವನು. ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವಾದ 'ನಾರಾಯಣನ ಮೈಬೆವರೇ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಚತುರವಿಧಾನ್ನ ರಸರೂಪವಾಗಿರುವುದು. ವನಜಜಾಂಡದೊಳು ಅಖಿಲ ಚೇತನರು ಭುಂಜಿಪ ಚತುರವಿಧ ರಸರೂಪ ತಾನಾಗಿ ಮನಕೆ ಬಂದುದನುಂಡು ಉಣಿಸಿ ಸಂಹನನ ಕುಪಚಯಕರಣಕೆ ಆನಂದ, ಅನಿಮಿಷರಿಗೆ ಆತ್ಮಪ್ರದರ್ಶನರೂಪ ಆನಂದವೀವನು. ಅನಾದಿಯಿಂದ ಗೂಡಿ ನಂತಿರುವ ಲಿಂಗದೇಹಕ್ಕೆ ಷೋಡಶಾತ್ಮಕ ರಸವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಷೋಡಶಕಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಚಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಸ್ಥೂಲದೇಹದಿ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಸಾವಿರ ನಾಡಿಗತ ದೇವತೆಗಳು ತಾನಿದ್ದು ಆನಂದಾತ್ಮನು ಕ್ರೀಡಿಸುವನು. ಆಸ್ತೇದರೂಪನೇ ವಾರಿವಾಚ್ಯನೆಂದು ಕರೆಸುವನು. ಆ ವಾರಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ನಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣಾವರ್ಣಲಿಂಗ, ಗುಣತ್ರಯ ದ್ವಿಗುಣ ಧರ್ಮಗಳೇ ಆರು ರಸವೆಂದು ಕರೆಸುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೂವತ್ತಾರುಸಹಸ್ರ ಪುರುಷ ಪ್ರೀಭೇದದಿಂದ ಬೃಹತಿ ಎಂಬ ಸುನಾಮದಿಂದ ಕರೆಸುವನು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರು ರಸಗಳೇ ಸತ್ವಾದಿ ಭೇದದಿಂದ ಆರು ಮೂರಾಗಿಹವು. ಹದಿನೆಂಟು ಸಾರಾಸಾರ, ನೀತಾ ನೀತ, ಖಂಡಾಖಂಡವಾದ ಚಿತ್ರಚುರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮರಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತಾಪ್ಯರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ವಿಸ್ತಾರ

ಭಯವೂ “ರಹಸ್ಯತ್ವಾನ್ನ ಕಥ್ಯಥೇ” ಎಂಬ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಉಕ್ತಿಯೇ ಶೃಂಖಲಾಬದ್ಧವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಭುಂಜಿಸಲು ಬಂಧನನಾಶವು ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾವಿರ್ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಜಡತತ್ತ್ವಗಳುಂಟು, ಪಂಚಕೋಶಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕ ಭಗವಂತ, ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯು, ಭಾರತೀ, ಸರಸ್ವತಿಯರುಂಟು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞರಿಗೆ ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ್ವಾರಾ ಸ್ಥೂಲರಸವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಿಜಮುಖವನ್ನರಿತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ವಚನವಿದೆ. ಕರ್ಮಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಮೋಚಕತ್ವವು ಹೇಗೆನ್ನುವುದೇ ಈ ಭೋಜನಸಂಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶರೀರವು ಲಿಂಗದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಜಡಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನರೂಪ ಜೀವಾತ್ಮಾದಿಕ, ಪಟಲದ್ವಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶ್ರೀ ಇಂದಿರೆಯ ರೂಪದ್ವಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವರಣದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಸೃಷ್ಟ ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರವು ಲಿಂಗದಂತೆಯೇ. ಅನಿರುದ್ಧನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೂವತ್ತೈದುವರ್ಷಪರಂತ ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವನು. ಈ ಅನಿರುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಜಡತತ್ತ್ವಗಳು, ಪಂಚಕೋಶಗಳು, ತತ್ತದಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತತಯಾ ವಾಸವಾಗಿರುವರು. ಕುಕರ್ಮಪ್ರೇರಿತರಾದ ದೈತ್ಯರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮಾದಿಕ ಪರಮಾತ್ಮಾದಿಕ ಪಟಲದ್ವಯವು ತತ್ತದಭಿಮಾನಿ ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ದೈತ್ಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂದಿರೆ ವಾಯುಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲದ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹವಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರದವರೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಸವಿಭಾಗ ಸ್ಥೂಲಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲರಸವಿಭಾಗ ದ್ವಾರಾ. ಈ ರೀತಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರರಸಲಿಂಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಲಾರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೇದಾಂತ ಅಂಗವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಶಾಸ್ತ್ರ ರಸವಿಭಾಗವು ತತ್ತ್ವತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರಾಕೃತ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿತ ವಾಯುಭಗವನ್ನೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತು ನಾನಾ ವದಾರ್ಥದಿ ನೆನೆದು ಭುಂಜಿಸುತಿರುವ ವಿಷಯ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರಾಪಕನು, ಸ್ಥಾಪಕನು, ನಿಯಾಮಕನು, ವ್ಯಾಪಕನೆಂದು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಪನಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ನೀ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಐದುಲಕ್ಷ ಎಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತುಸಾವಿರ ಏಳುನೂರ ಐದು ರೂಪದಿ ಭೋಕ್ತೃಭೋಜ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ ಪಾದಾದಿ ಶಿರಪರ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸಂತತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು ಕಾದುಕೊಂಡಿಹನೆಂದು ಭೋಜನ ಸಂಧಿ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ—

ವಿಭೂತಿ ಐದನೇ ಸಂಧಿ

ಬ್ರಹ್ಮಮಾನದಿಂದ ಹತ್ತುವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಆಗುವ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಹರಿಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಕುರಸ್ಥಾನಾಪನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನದೇವರು ಅರ್ಧನಾರೀವೇಷದಿಂದ ಗುಣಬಿಂದುಗಳ ವಿಭಾಗದೊಡನೆ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ.

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಶಃ |

ಎಂಬುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತತ್ವರೂಪದಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಭೂಸುರರೊಳಗೆ ವಾಸುದೇವನು ವಾಯು, ಖಗಪ, ಶೇಷ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ, ವಿವಸ್ವಾನ್ ನಾಮಕ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಕಾಮ, ಅಗ್ನಿ ವರುಣಾದಿಗಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣನ ವಿಭೂತಿರೂಪ, ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿ ಮರುದ್ಗುಣರುದ್ರಗುಣ, ಗಣೇಶ, ವಿಷ್ಣುಕೇನ ಕುಬೇರಾದಿಗಳಾದ ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು, ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳು, ನಿಖುಖುತಿ, ಯಮಧರ್ಮ, ಯಮಕಂಕರರು, ಪೃಥ್ವೀ, ಕಾಲವೃತ್ತ, ಶನೈಶ್ವರರಾದ ಶೂದ್ರಜೀವರಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧನು, ನಾರಾಯಣನು ಚತುಃಪಾತ್ ತಾನೆಂದೆನಿಸಿ ತತ್ತಜ್ಞಾತಿಥರ್ಮ ಸುಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತ.

ಜೀತನರ ಒಳಹೊರಗೆ ಓತ ಪೋತನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನಿಪತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಇತ್ತು ರಕ್ಷಿಸನು. ಆವಿ, ಅಜ, ವೃಷ, ಮೊದಲಾದ ಜೀವತತಿ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶೂದ್ರನೆನಿಸಿ ಸಲಹುವನು. ಗೋವುಗಳೊಳು ಉದ್ದೀಧ ಆವಿ ಅಜಗಳೊಳು ಪ್ರಸ್ಥಾವ ಹಿಂಕಾರ ವಾಹನಾಪ್ತವಾದ ಹಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಹಾರ, ಜೀವನಪ್ರದ ನಿಧನನಾಮನು ಮನುಜರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಸಕಲ ಜೀತನರುಗಳ ಯಾವದಿಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ್ಯರಸವನ್ನು ಸ್ಥೂಲಭುಕ್ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯನಾಮಕನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು.

ಇಂತು ನೀತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದಶ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಜಲಧರಾಗಸ ದೊಳಗೆ ಚರಿಸುವ ಬೀಜಾಂಕುರವಾದ ಅನಿರುದ್ಧದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವನು. ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಸ್ತತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಸಾಧಾರಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವನು. ಆಯಾ ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಸತ್ಪರಜಸ್ತಮೋ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಗುಣ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವನು. ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜ. ಸಂಸೃಷ್ಟವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಧರ್ಮ ಬಿಂದುಗಳು ಇರುವುವು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ (ಸೈನ್ಸ್) ಶಾಸ್ತ್ರ ದವರಾದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ವಾಯಿಂಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವರು. ಈ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಬಿಂದುಗಳ ಪೃಕ್ತತೆಯಂತೆ ತುಳಸಿ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಪೂಜಾಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ಗತ ಬಿಂದು ಗಳು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರತಿಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಿತಾದಿ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಂತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಡ, ಜೀವ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತನಾದ ಭಾವಾದ್ವೈತ, ದ್ರವ್ಯಾದ್ವೈತ, ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಲು ಶ್ರೀದಾಸರಾಯರು ಅತಿ ಸುಲಭದಿಂದ—

ವಿತ್ತದೇಹಾಗಾರ ದಾರಾ | ಪತ್ಯಮಿತ್ರಾದಿಗಳೊಳಗೆ ಗುಣ |

ಚಿತ್ತ ಬುಧ್ಯಾದಿಂದ್ರಿಯಗಳೊಳು, ಜ್ಞಾನಕರ್ಮದೊಳು ||

ತತ್ತದಾಹ್ವಯನಾಗಿ ಕರೆಸುತ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರದಿ |

ನಿತ್ಯದಲಿ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುತಿರು || ೧೦ ||

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ “ ಭಾವ ದ್ರವ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳೆನಿಸುವ | ಈ ವಿಧಾದ್ವೈತತ್ರಯಂಗಳ ಭಾವಿಸುತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಮರೆಯದಲೇ ” || ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಮವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭದಿಂದ ಮಾದರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತ ಪಂಚ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗೋಳಕ, ಪಾಪಪುಣ್ಯಕರ್ಮ, ಮನವಚನಕ್ರಿಯೆ, ದೇಹವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣ, ಇದೇ ಅರಮನೆ, ರಾಜಗೃಹ, ಈ ಶರೀರವೇ ರಥವು. ಇದರಲ್ಲಿ “ಯಂತಾರಂ ಪ್ರಾಣವಾಮಕಂ ” ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕಾಶಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಮಾತರಿತ್ವನ ದ್ವಾರಾ ಸಕಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಈ ದೇಹವೇ ಆಪಣ, ಅಂಗಡಿ, ಪಿಂಡಾಂಡದಂತೆ ವಾರಿಜ ಭವಾಂಡಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞತೈನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಭಾವಾದ್ವೈತ, ದ್ರವ್ಯಾದ್ವೈತ, ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ದೇಶವಾದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಹಂಸನಾಮಕನು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವತ್ಸರ, ಷಡಾವತ್ಸರ, ಅನುವತ್ಸರ, ಸಂವತ್ಸರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶಲನ ಕರುಣೆಗೆ ಎಣೆಯೇ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆ ಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

ಮುಂದೆ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಸಂಧಿಯೆಂಬ ಆರನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸಂಸೃಷ್ಟ ತತ್ತ್ವ ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚವೃತ್ತಿ, ತ್ರಿವೃತ್ತಿ ಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತ ಸ್ಥೂಲಶರೀರಕ್ಕೆ ಜೀವನು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಗಗನ ಮೇಳ,

(ಭೂಮಿ, ಬೆಳೆಸು,) ಪಿತೃ ಮಾತೃ “ದ್ವೈಪದ್ಯಾನ್ಯಧರಾ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀ” ಎಂಬ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೋಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ಪಂಚ ಪಂಚ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪಂಚನಾರೀ ತುರಗದಂದದಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಂಚ ಭೂತಾತ್ಮಕ ಶರೀರವ ಪಂಚವಿಧ ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಮಿಸುವನು. ಹೃದಯದಿ ಏಕಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ದಶಪ್ರಾಣರಲ್ಲಿ ವಿಹರಿತ ರೂಪಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿಯ ಐದು ಅವಿದ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೃದ್ಭೋಲ್ಯಾದಿ ಪಂಚನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಢಾದಿರೂಪಗಳು ಯುಗಚತುಷ್ಟಯಗಳಲಿ ವಾಸುದೇವಾದಿ ರೂಪದಿಂದ ತಲೆಯೊಳು ನಾರಾಯಣನು, ಗಂಟಲೆಡೆಯಲಿ ವಾಸುದೇವ, ಬಲದಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು, ಎಡದಿ ಅನಿರುದ್ಧನು, ಕೆಳಗಿನಂಗದಿ ಸಂಕರ್ಷಣನು, ತನು ವಿಶಿಷ್ಟದಿ ನಾರಾಯಣನು ಕಟಿಪಾದಾಂತ ಸಂಕರ್ಷಣನು, ಶಿರಜಘನಾಂತ ವಾಸುದೇವನು, ಅನಿರುದ್ಧ ಎಡ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಬಲಭಾಗದ ಲಿಪ್ಪನೆಂದು ದೇಹದುಸರಿ ದಶಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಳ್ವರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವ, ತತ್ತ್ವಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸುವ ಕೇಶವಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ತಿಗಳಕಾರ್ಯ. ಕಾಲನಿಯಾಮಕ ಮಾಸಾದಿ ದ್ವಾದಶ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪಗಳು. ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವಾನಿರುದ್ಧನು, ಪುರುಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಸರ್ವಾಸುನಿಲಯ ನಾರಾಯಣನ ಸದುಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸತ್ಪಾದಿಗುಣ ಪಂಚಭೂತ ತತ್ತ್ವದಭಿಮಾನದೇವತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸ ವಾಸುದೇವಾದಿರೂಪ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ಪರವಶದಿ ಪಾತುನವರಿಗೆ ತನ್ನಿರವ ತೋರ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು. ಜೀವನ ಚಿದ್ವೇಹದ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನು, ಶ್ರವಣಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಕೋಲವರಹತ್ವಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರಸನದಿ ನರಸಿಂಹ, ನಾಸಿಕದಿ ವಾಮನ, ವಸನದಿ ಭಾರ್ಗವ, ಹಸ್ತದಿ ರಾಮ, ಪಾದದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧರೂಪ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಮೇಢ್ರದಿ ಕಲ್ಪಿ. ಇನಿತು ದಶರೂಪಗಳ ದಶಕರಣಗಳಲಿ ತಿಳಿದು, ಚಿದೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಪರ್ಮಂತ ಮಿಶ್ರತನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಡೆಸಿ ವಿಷಯಾನುಭವಗಳನ್ನು ಸ್ವರೂಪಗತ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚರಣ ಕೃಷ್ಣರೂಪಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆಂದು ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಇದೇ ಪೂರ್ವಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ನಿಯಮದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳುಹಿದ ಕರುಣಾಳುಗಳು. ಇಂಥ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ.

ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾ ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ

ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಷ್ಟದಿಂದ ದೇಶ ಕಾಲ ಓಂಕಾರರೂಪ ವೇದ ಅಜಾದಿ ಏಕ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಗಳು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿರುವವಲ್ಲದೇ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತತ್ತ್ವಗಳು ಬೆರೆತಿಹವು. ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಶರೀರಾರಂಭಿಸಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರುವವು? ಅವುಗಳ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯರೂಪವೇನು? ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಾದಿ ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಜಾದಿ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಣಗಳ ಇರುವಿಕೆ, ವಾಙ್ಮಯ ಮನೋಮಯ ಶ್ರೋತೃಮಯವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಈ ರೂಪಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಾಸಂಧಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಬುಧನರ್ಯರು.

ಎಂಟನೇ ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ

ಈ ಅಜಾದಿ ಪಂಚಾಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವರೆಂದು ಅರುಹಿ ದೇಹಸ್ಥ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಗತ ಸಪ್ತ ಕಮಲಗಳ ವಿಚಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಜಾದಿಗಳಿರುವ ಕ್ರಮ ದೇಹದ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಭಗವನ್ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಪ್ರೇರಕ ವಿಶ್ವತ್ವೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರುಗಳ ಕಾರ್ಯ ರೋಮಕೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತಮೌಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸು

ದೇವನು. ನೂರೊಂದು ಮುಖ್ಯ ನಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೂರೊಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಎಷ್ಟತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ನದಿಗಳು, ತದ್ಗತ ಬೃಹದೇವ ಸಹಸ್ರರೂಪಗಳು. ಮೂಲಕಾರಣವೆನಿಸಿದ ದ್ವಾದಶ ನಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪಗಳು. ಮೃದುಳವಾದ ಸುಷುಮ್ನಾ ದೊಳಗೆ ಏಕಾತ್ಮನೆಂದೆನಿಸುವನು. ಇಡಾಪಿಂಗಳದಿ ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಿ ಇರುವನು. ಕಾಲರೂಪಿಯು, ಅಬ್ಬ, ಆಯನ, ಋತು, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ, ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪದಿಂದ ಶೋಭಿಸನು. ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನು, ಪಂಚ ಪಂಚ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಥಿಗಳಾದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುನ್ನೂರಾ ಆರವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸಲು ತಾಪತ್ರಯದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ದಿನಸ ಯಾಮ ಮುಹೂರ್ತ ಘಟಿಕಾದ್ಯವಯನ ಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಕಾಲನಾಮಕನು ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಂದದಿ ಪ್ರವಹಿಸುತಲಿಪ್ಪ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲಿ ಮುಳುಗಿ ಲಕುಮಿ ಸದಾನಂದಾತ್ಮಕನಿಪಳು. ಕ್ರಮೇಣ ನಾಮ ಗುಣರೂಪಕ್ರಿಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ವ ಜೀವರಲಿ, ದೇವರು ದೇವಕಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ) ಇದ್ದು ಅವರ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯು ಕ್ಷೀರ, ದಧಿ, ನವನೀತ, ಘೃತದೋಷಾದಿಯಲಿ ಭಾರತೀ ವಾಗ್ದೇವೀ ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಸೌರಭರಸಾಹ್ವಯ ನೆನಿಸಿ ಜೀವರುಗಳ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದನಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಸ್ತಂಕರ್ಷಣ, ವಾಸುದೇವ ನಾಲ್ಕು ರೂಪದಿಂದ ಶೋಭಿಸನು. ಎಂಟು ಜನ ವಸುಗಳು, ಒಂಭತ್ತು ಜನ ಪ್ರಜೇಶ್ವರರು, ಐವತ್ತು ಮರುತ್ತುಗಳು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು, ಒಬ್ಬ ಅಶ್ವಿನೀದೇವ ಹೀಗೆ ಶತಸ್ಥರಲ್ಲಿರುವ ತೊಂಭತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ವಾಯು, ಗರುಡ, ಶೇಷರಲ್ಲಿ ಚತುರಾತ್ಮಕನು, ಜ್ಞಾನಪ್ರದ ನಾಗಿರುವನು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿತವರಿಗೆ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕ್ರುದ್ಧೋಲ್ಕಾಭಿನ್ನ ಹಿಂಕಾರಾದಿ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವಿದ್ಯಾಪಟಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುವವು. ಹೀಗೆ ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಅಜ್ಞಾನ ಪಟಲ ಭೇದನ ಜ್ಞಾನಪ್ರದರೂಪಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಸಕಲ ವೇದವರ್ಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸ ತನುವೆ ಶ್ರೀಹರಿರೂಪನಾದ ಬಿಂಬನಿಗೆ ರಥ ವಾಗಾಭಿಮಾನಿ ಉಮೆ ಗುಣ (ಲಗಾಮು) ಶ್ರೋತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿಣಿ ಶಶಾಂಕರು ಹಿಂದಿನ ಕುದುರೆಗಳು, ಚಕ್ಷುರ್ಗತವಾದ ಸೂರ್ಯ ಸಂಜ್ಞೆಯರು ಮುಂದಿನ ಕುದುರೆಗಳು. “ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುಃ” ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಕ್ಕೊಳವೊಡದೇ ಮನವೆಂಬ ಸಾರಥಿಯಾದ ಮಹಾ ರುದ್ರನಾದ ರಥ ಚಾಲಕ ಸೂತನ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಂಥ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣನಾಮಕನೆನಿಸುವನು. ಈತನ ಅಮಿತ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಗಳಲಾರವು. ತದಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅರಿಯರು. ಕಾರಣ ವಿತ್ತ, ದೇಹ, ಆಗಾರ, ದಾರಾ ಅಪತ್ಯ ಮಿತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ (ಅಂತರ್ಯಾಮಿ)ಯಾಗಿರುವನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮರ ಕೃತ್ಯಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಅವರ ಭೃತ್ಯನೆಂದು ಅರಿವುದೇ ಮಹಾಸಾಧನ. ಇನಿತು ದೇವದೇವೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಸಂಭಾವಿಸುತ ಪೂಜಿಸುತ ನೋಡುತ ಅನಂದಬಡುತ್ತಿರಲು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು ಭವನೋವು ಬಿಡಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಜ್ಞಾನವೀಯುವುದೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ ಕವಿಕುಲತಿಲಕರು.

ಒಂಭತ್ತನೇ ವರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಅಜಾದಿ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಣ ಗಳು ಓತವೈಶ್ರೇತವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಅವರ್ಣ ಜಡ ಹದಿನಾರು ಅಜಾದಿರೂಪ ಕ=ಹದಿನಾರು, ಕಪಿಲಾದಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದವು. ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಅಕಾರಾದಿ ಅದಿನಾರು; ಕಕಾರಾದಿ ಹದಿನಾರು; ಮೂವತ್ತೆರಡು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಪಗಳೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ, ಉದಾತ್ತ, ಅನುದಾತ್ತ, ಸ್ವರಿತ, ಸಂಧಿ, ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜಕನಾಗಿ ತದ್ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನರಿತು ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವರೆಂದರಿತರೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದವೂ ವೇದಾರ್ಥವೆನಿವುದು. ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ವ್ಯಾಪ್ತಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಲು ಈಶನಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ವಾಸರಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ, ವಿಷಯದಿ ನಿರಾಶೆ, ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಯಲಿ ಪ್ರಕರ್ಷಣ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರಮೇಶನೇ ನಿಂತು ಮಾಡುವನೆಂದು ಯಾರು ಅರಿತಿರುವರೋ ಅಂಥ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಮಹಾ ಯಜ್ಞವು, ಬಿಂಬನ ಪೂಜೆ. ಜ್ಞಾನ. ಭಕ್ತಿ. ವಿರಕ್ತಿಯಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಯಲಿ ಪ್ರದ್ವೇಷ ಮಾಡುವದು ಸಾಧನ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅಜಾದಿ ಏಕಪಂಚಾಂಶ ದ್ವರ್ಣಗಳ ಓತಪ್ರೋತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತದುಪಾಸನೆ ಹೇಳುತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿ ಹಿಂದೆ ಅರನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಶರೀರ ತ್ರಿವೃತ್ತರಣ ಭೂ ಉದಕ ಶಿಖಿಯಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿ, ಮೂರು ಭಾಗ ಉದಕ, ಒಂದು ತೇಜ, ಎಂಟು ಹೀಗೆ ಅನ್ನಮಯ. ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಉದಕ, ಒಂದು ಭಾಗ ತೇಜ, ಮೂರು ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿ, ಪ್ರಾಣಮಯ. ನಾಲ್ಕು ತೇಜ, ಮೂರು ಉದಕ, ಒಂದು ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಮನೋಮಯ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಏಕಾತ್ಮನು ಪಂಚಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಉಪಚಯಗಳನ್ನು ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಧನನಾಮಕ ಸಂಕರ್ಷಣನು ಸ್ವೀಕರಿಸನು.

ಇನ್ನು ಕರ್ಮವು ದೈಹಿಕ, ದೈಶಿಕ, ಕಾಲಿಕವೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳು ಗಹನವಾದವುಗಳುಂಟು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಪಾಮನದಿಂದಾಚರಿಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾರ್ಗವ, ಹಯವದನದಿದ್ದು ತತ್ತ್ವರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕ ನೆಂದರಿವುದು. ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮವು ಅನಂತ ವಿಧವಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಗೈಸಿರುವುವು. ಹೀಗೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ತದ್ಗತ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವಗಳು ದೇಶ, ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ವೇದ ವರ್ಣಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಕವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧಕಮಾಡಿ ಸಿರುವ ಮುಕುಂದನ ಅಗಾಧಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ—

ಜೀವನ ಅಣುತ್ವ ಹೇಳುವರು

ಕುದುರೆ ಬಾಲದ ಕೊನೆಯ ಕೂದಲು ತುದಿ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಭಾಗ, ಅ ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಿತಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ತೃಣಾಂತ ಜೀವ ಪರಿಮಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಹುದು. ಜೀವ ಪರಮಾಣು, ಇಂಥ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಜೀವನ ಅಂಗುಷ್ಠಾಗ್ರಮೂರುತಿ, ಜೀವನ ಪ್ರಾದೇಶ, ಜೀವಾಕಾರ ಮೂರುತಿಗಳು ಅನಂತ ರೂಪದಿಂದ ಜೀವನ ಚಿದೇಂದ್ರಿಯದಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುವು. ಇಂಥ ಜೀವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶದ ಹೃತ್ಪಮಲದಿ ಬಿಂಬನು ಜೀವಾಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರದಿ ಇಂಬುಗೊಂಡಿಹನು. ಸರ್ವಜೀವರ ದೇಹಾಕಾರ ರೂಪದಿ ಪುರುಷ ನಾಮಕನು. ಕರಣ ನಿಯಾಮಕ ಹೃಷೀಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲಿ, ಮೂರ್ಧ್ನಿಯಲಿ ವಾಸುದೇವನಿಹನು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪದೇಹದ ಒಳಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಕನು ತಾನಾಗಿ ನಿರ್ಲೇಪತ್ವದಿಂದ ಜೀವಕೃತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಪ್ರದೀಪವರ್ಣನು ಸ್ವಮೂರ್ತಿಗಣಮಧ್ಯನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ ವಿಶ್ವಾದಿರೂಪದಿಂದ ಸೇವೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿರುವನು. ಈ ಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ “ ಪವನನು ಸ್ವರೂಪದೇಹದಿ ಗರುಡ ಶೇಷ ಭವಾದಿ ನಾಮವ ಧರಿಸಿ, ಕರಣ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ತಾನು ಹರಿಯಂತೆ ಇಪ್ಪನು ” ಮಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. “ ಘರ್ಮಾ ಸಮಂತಾ || ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರ್ಥವು ಇನ್ನು—

“ ಪವನಾನಾಭಿದೋ ವಾಯುಃ ಉತ್ತಮಾನಾಂ ಶರೀರಗಃ ।

ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯ ದೇಹೇಷು ಮಾತರಿಶ್ವಾಭಿಧಾನತಃ ॥

ಸ್ಥೂಲದೇಹಗತಃ ಸೋಪಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಭಿದೋ ಹಿ ಚ ।

ಧತ್ತೇ ಲಿಂಗ ಶರೀರಸ್ಥಃ ಸೂತ್ರಂ ನಾಮ ಮಹಾ ಪ್ರಭುಃ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಗತಃ ಸೋಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ರೂಪೀತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ ॥ ”

ಎಂಬುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಲಿಂಗ ಕಾರ್ಯರಹಿತರಾದ ಲಿಂಗದೇಹಬದ್ಧರಾಗದೇ ಸಲಿಂಗರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿರವಕಾಶ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು. ಇದು ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಮೇಯ. ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿ,

ಇಂಥ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಜೀವನಕೆ ತುಸದಂತೆ ಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶದಿ ಹೊಂದಿಯಿವುದು ಭಗವದಿಚ್ಛೆಯಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯು ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಇಂದಿರೆಯು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯು, ವಾಣೀ, ಭಾರತೀಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇವರ ಹೊರತಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪೋಷಕ ಕಲೆಯುಳ್ಳ ಲಿಂಗ, ಅನಿರುದ್ಧದೇಹ ಮಧ್ಯ ಬಂಧಕಳಾದ ಇಂದಿರೆಯ ಕಾರಣ ರೂಪಗಳುಂಟು. ಅನಿರುದ್ಧದೇಹವೇ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಇರಲು ಮನೆಯೆನಿಪುದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇತ್ತ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಕೃದ್ಧರಾದ ಖಳರು. ದಿವಿಜರು, ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿಯಿಂದ ದ್ವಂದ್ವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಣೇಶನಾಣ್ಣೆಯಲಿ ಮಾಡುವರು. ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಿ ತುಹಿನ, ವರ್ಷ, ವಸಂತಕಾಲ ದಿಹಿಕ ದೈಶಿಕ, ಕಾಲಿಕ ತ್ರಯ ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳು ದ್ರುಹಿಣ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರು ಆಚರಿಸುವರು.

ಇಂಥ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಯು ತುದಿ ಹಿಡಿದು ಶಿರದ ಪರ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಋಜುವಾಗಿಹುದು. ಆ ಸುಷುಮ್ನೆಗೆ ವಜ್ರಿಕಾ, ಆರೈ, ಪ್ರಕಾಶಿನೀ, ವೈದ್ಯತಿಗಳ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವುವು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಡಿಯೊಳು ತ್ರಿಕೋಣ ಚಕ್ರವುಂಟು. ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗನಾದ ಸಂಕರ್ಷಣನು ಹೀನನಾದ ಪಾಪಪುರುಷನನ್ನು ಹಾನಿಗೈಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಯನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಐದಿಸುವನು.

ಮಧ್ಯ ನಾಡಿಯ ಮಧ್ಯ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಮೂಲದಿ—ಮೂಲೇಶನ ಪಾದಾಶ್ರಯಮಾಡಿದ ಪವನನ ಪಾದ ಮೂಲದಲಿ, ಜೀವನು ಲಿಂಗ ಅನಿರುದ್ಧದೇಹ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವನು. ಕಪರ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರೆಲ್ಲಾ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹರು.

ಹೃದಯಾಷ್ಟಕಮಲ ವಿವರ ನಾಳಮಧ್ಯ ಹೃತ್ಪದ್ಮಲ ಅಷ್ಟದಳದಿ ಮೂಲೇಶನು ಹಂಸನಾಮಕನೆನಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವನು. ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಸೇವೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಪೂರ್ವಾದಿ ದಳಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಜನಾರ್ದನ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಹಯವದನ, ಕಪಿಲ, ನರಸಿಂಹನು, ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಂ ಪ್ರೇರಿಸುತ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಇಂಬುಗೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಂಬುಜನಾಭನ ಮಹಿಮೆಯು.

ಈ ಮೂಲೇಶನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ, ಅಗ್ನಿ ದಿಕ್ಪನ ದಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ, ಹಸಿವು, ತೃಷೆಯು, ಯಮ ದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪಾಟೋಪ, ನಿಋತಿಯೊಳಿರಲು ಪಾಪಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಪನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಹಾಸ್ಯ, ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಗಮನ, ಉತ್ತರ ಕುಬೇರನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಈಶಾನ್ಯವಾದ ಹರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋಧನ ಧರಣಿ ಕನ್ಯಾದಾನಾದಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬರಲು ವಿರಕ್ತಿ, ಕೇಶರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶ ಬರಲು ಸ್ವಪ್ನ, ಲಿಂಗದಿ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಕಮಲ

ಕರ್ಣಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಜಾಗೃತೆ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಅಷ್ಟಭುಜ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲೇಶನು ಸುದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದಿಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಈ ಪರಿ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಕೊಡುವನು. ಈ ತೆರದಿ ಸೂತ್ರನಾಮಕ ವಾಯುದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಗಾತ್ರದಲಿ ನೆಲೆಸಿಹನೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಬಹಿರಂಗ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನು ಚರಿಸಿದರೇ ಏನೂ ಫಲವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹಾರಂಭಿಸಿ, ಸ್ಥೂಲದೇಹ ನಾಡಿತ ಅಷ್ಟವಳ ಪದ್ಮ ವಿಭವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಉಪ ಸಂಹಾರ ರೂಪದಿಂದ ನಾರಸಿಂಹನು ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಿ ಶರೀರ ನಾಮದಿಂದ ಕರೆಸುವನು. ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳುಳ್ಳ ಲಿಂಗ ದೇಹದಿ ಪುರುಷನಾಮಕನು. ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹದಿ ಶಾಂತೀ ಪತಿ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹನು, ಸ್ಥೂಲಕಲೇಬರದಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವನು ಪ್ರೇರಿಸುವನು.

ಇನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಗತವಾದ, ಮೊದಲಿಗೆ ತ್ವಕ್, ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ರುಧಿರ, ಮೇದೋ, ಮಜ್ಜ, ಅಸ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮರುದ್ಗಣವು ನಿಧನ ಹಿಂಕಾರಾದಿ ಸಪ್ತ ನಾಮಗಳು, ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಭತ್ತು ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶೋಭಿಸನಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಮೇಣ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಮಗನಿಪ್ಪನು. ಲಿಪ್ತನಾಗದೇ ತತ್ತನ್ನಾದಿಂದ ಕರೆಸುತ್ತ ಕ್ಷುಪ್ತ ಭೋಗಗಳೇಯುತ್ತ, ಜೀವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಜಾಗೃತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಮಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗುಲ್ಯಾದಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮುನ್ನೂರಾರವತ್ತು ರೂಪಗಳಂತೆ ತ್ರಿಸ್ಥಳದಿ—ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದುಸಾವಿರದ ಎಂಭತ್ತು ರೂಪಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವನು. ರಮಾರಮಣನು ಕೀಟವಾದ ಹುಳುವು, ವೇಶಸ್ವಾರೀ ಕುರುಡೀ ಕುಠಾರ ಹಾರುವ ಹುಳದ ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆನೆದು, ಅದರಂತೆ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವಂತೆ (ಆಸಕ್ತಿ ಬಾರದೇ) ಕೈಟಭಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅಲ್ಪ ಜೀವಿಗಳು ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮರೆಯದಲಿ ನಿತ್ಯದಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭಕ್ತುತಿಯಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ಸಕಲವರ್ಣ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ (ಗೋ) ವೇದಪತಿ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಸಮೀಪಗನಾಗಿ ತನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವನೆಂದು ವರ್ಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ,

ಹತ್ತನೇ ಸರ್ವ ಪ್ರತೀಕ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ,

“ಪ್ರತೀಕಂ ದೇಹಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ” ಸರ್ವ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರ್ತೃತ್ವಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಸದುಪಾಯವು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳು ನದಿಗಳು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ತದಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವರು. ಕಾರಣ ನಿಷ್ಕಿಂಚನದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಡಂಭದಿಂದ ಕಾಮದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ತಪಾದಿ ಆಚರಿಸಿದರೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ದ್ವಾರಾ ವಿಘ್ನ ಮಾಡುವನು. ಪರಬೊಮ್ಮನ ವಿಮಲಾಂಗಾವ ಬದ್ಧರೆನಿಪ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ತತ್ತ್ವದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಪದ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿ ಪಾಪಕೃತ್ಯಕ್ಕೋಳಮಾಡದೆ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಶ್ರೀವಿಲಾಸಾಸ್ಪದ ದಾಸರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವರು. ಅಪಜಯಾದಿಗಳೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತುತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟು, ಸಂಸ್ತುತಿಸುವವರಿಗೆ ನವಗ್ರಹಗಳೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಬಾಧಿಸದೇ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ ಈಶನಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವರು. ಇನ್ನು ಹರಿಭಕ್ತರಾದ ಯೋಗಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ, ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವರು. ಸರ್ವತ್ರ ಹರಿಯು ವ್ಯಾಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದೇ ಅರಿತು ನೋಡುವುದೇ ಮಹಾಪೂಜೆಯು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಷ್ಠಾದೋದಕಗಳು ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳು. ಮರ, ಅದ್ರಿ, ಧರಾತಳವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಮಸ್ತ

ಜೀವಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಹರಿಭಕ್ತರುಣ್ಣುವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ. ಹಾದಿ ನಡೆಯುವುದೇ ನರ್ತನವೆಂದು, ಹರಿಸ್ತೃತಿಯುಳ್ಳವನೇ ಯೋಗಿಯಾದ ಶರ್ವವಂದ್ಯನ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನವುಳ್ಳವರಿಗೆ, ಹರಿಸ್ತರಣೆಯೇ ವಿಧಿ, ಹರಿ ವಿಸ್ತೃತಿಯೇ ನಿಷೇಧವೆಂಬ ರೀತ್ಯಾ, ಸರ್ವದೇಶವು ಪುಣ್ಯಮಯವು. ಸರ್ವಕಾಲವು ಸರ್ವಣಿಯು, ಸರ್ವಜೀವರು ದಾನಪಾತ್ರರು. (ಉತ್ತಮರು ದಾನ ಪಾತ್ರರು ಸರ್ವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದ ಸಕಲ ತತ್ತ್ವೇಶರು, ತದಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಮು ಮುಖ್ಯ ದಾನಪಾತ್ರನು. ಈ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಜೀವದಾನ ಪಾತ್ರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.) ಅಜಾದಿ ಐವ ತ್ತೊಂದು ವರ್ಣೋಚ್ಚಾರವಾದ ಸರ್ವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ಪರವಾಗಿ ಮಂತ್ರವು, ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಪೂಜೆಯೆನಿಸುವವು. ದೇಶ, ಕಾಲ, ಜೀವ, ವೇದ, ಕರ್ಮ, ಸರ್ವತ್ರ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಪಾರ ತಿಳಿದು ನಡೆಯುವವನೇ ಯೋಗಿಯು. ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳು, ತೀರ್ಥಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ನದ್ಯಾದಿಗಳು, ಹರಿಭಕ್ತರ ದೇಹರೋಮಕೂಪದಿ ವ್ಯಕ್ತತಯಾ ತುಂಬಿರುವರು. ತ್ರಿಕೋಟಿ ಮಾರುತಾಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪ ಗಳಿಂದ ರೋಮಕೂಪದಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡುಗತ ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನು ಪ್ರೀಡಿಸುವ ನೆಂದರಿತ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರ ಅರ್ಚನೆ ಹರಿಪೂಜೆ. ಬಿಂಬರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವೆಂದು ಅವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದರೂ ವ್ಯಾಪ್ತರಾದ ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಲಿದು ನೆಲೆ ಗೊಂಡು ಅಖಿಲಾರ್ಥವನ್ನೀಯುವರು. ಇದನ್ನರಿಯದ ಜೀವರು ಅವರ ತರಂಗಿಣಿಯಾದ ಗಂಗೆಯ ನೈದಿದರೂ ಲೇಶಫಲವಿಲ್ಲವು. ಹೇಗೆ ಪುರುಷ (ನದ) (ವರುಣ.) ಸ್ತ್ರೀನದಿ ಗಂಗಾನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮದಿಂದ ಪರಿಯುತ್ತ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ತಾವು ಆ ನದಿಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಕರೆಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧವೆಂಬುವಂಥವುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ಪರ್ಯಂತ ಇರುತ್ತವೆ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ಗುರೂಪದಿಷ್ಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಗುರೂಪದಿಷ್ಟ ಭಗವದ್ರೂಪ ತತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನ ನೋಡುತ್ತ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. (ಒಂದು ವಿಧಿತಾ ಮನುಜಾದಿಗಳು—ಎರಡು ವಿಧಿನೀತಾ ರುದ್ರಾದಿಗಳು—ಮೂರು ಸ್ವೇಚ್ಛಾನೀತಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಋಜುಗಣದವರು.) ಇಂತು ವಿಧಿ ಬದ್ಧರಾದ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮಾದಿಗಳು, ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದಾರ್ಥ ವಾಗಿ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಮಾಡುತ್ತ “ಅಹರಹಸ್ಸಂಧ್ಯಾಮುಪಾಸೀತ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಚರಿಸುವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನಿಯಮವು. ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲ ಪಾಪಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವರವರ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಜಲರುಹೇಕ್ಷಣನಿಗರ್ಪಿಸುತ್ತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣರಾದ ತತ್ತ್ವೇಶರು ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುವರು. ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಗವಂತನ ಸ್ತರಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಾಪಕರ್ಮವು ಮುಟ್ಟಲಾರದು. ಹೇಗೆ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ರತಿಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿ ಸುತರನು ಪಡೆದು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಚತೇಂದ್ರಿಯಳೆಂದು ಕರೆಸುವಳೋ, ಅದರಂತೆ ಕೃತಿಪತಿ ಕಥಾಮೃತರಸ ಭೋಜನರತವು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಇತರ ದೋಷಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಲಾರವು. ಅಚ್ಯುತನ ದಾಸರು ನಿರ್ದುಷ್ಟರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿಯೊಬ್ಬ ನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧಿಸುವವರು. ಸೂಸಿ ಹರಿವ ನದಿಯ ಹರಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಸಾಹಸ ತೋರುವೆ ನೆನ್ನುತ್ತ ಎದುರಾಗಿ ಈಸುವವನು, ಕೈಸೋತು ಮುಳುಗುವನೋ, ಅದರಂತೆ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆ ಯನ್ನು ಕ್ಷುಪ್ತ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಹರಿಪರನೆಂದರಿಯದೇ ಅನ್ಯರಾದ ದುಷ್ಟದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವವನು ಕ್ಲೇಶವೈದುವನು. ನಿಜವು.

ಅಹಂಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬ ಜಡಮತಿ ಮಂದಮಾನವನು ಸ್ನಾನ, ಜಪ,

ದೇವತಾರ್ಚನೆ, ಸಕಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರರರಿತು, ಅನ್ನದಾನಾದಿಗಳು ಮಿಂದು ಮಡಿಯುಟ್ಟು, ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಪಠಿಸುವುದು ಕಂಡ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ದೇಹವ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ದಂಡ ಕಮಂಡಲವ ಧರಿಸಿ ಯತಿಯಿಂದೆನಿಸಿದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದ ಪುಂಡರೀಕದಿ ಮನವನರ್ಪಿಸದೇ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಲೇಶಫಲವಿಲ್ಲ. ಇಂತು ಬಿಂಬರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವಕರ್ತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಧನ ಮಾಡುವ ಬೆರಗು ಆರುಹಿ.

ಗ್ರಂಥ ಉಪಸಂಹಾರರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನೆಯ ಪೂರ್ವಕ ಈ ರಹಸ್ಯವಾದ ಹರಿಕಥಾ ಮೃತಸಾರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“ನಶಬ್ಧಾಬ್ಧಿ ಗಾಢಾ ನಚ ನಿಗಮ ಚರ್ಚಾಸು ಚತುರಾಃ” ಎಂಬುವ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗರುಹಲು “ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಲದಿ ಪೇಳ್ತ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವಿದಲ್ಲ. ತತ್ತ್ವಸುಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾನವನಲ್ಲ ಬುಧರಿಂದ || ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ತಾನೇ ಹೃದಯದೊಳಿದ್ದು ನುಡಿದಂದದಲಿ ನುಡಿದನ | ಪದ್ಯಗಳ ನೋಡದಲೇ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟುಲಿವುದು ಬುಧರು ||” ಎಂದು ದಾಸರು ಪೇಳಿರುವ ಬಹಿರರ್ಥವು ಬಹು ಚಮತ್ಕೃತಿ ತೋರುವುದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂಧಿ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ, “ಕಲುಷವಚನಗಳಾದೊಡೆಯು ಬಾಂಬೊಳೆಯಪೆತ್ತನಪಾದ ಮಹಿಮಾಜಲಧಿ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಮಾಣ್ಡಸರೇ ಬುಧರು ||” “ಗಂಗಾಸಂಗೇನ ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ, ಸಂಗಮ್ಯಂತೇ ಗುರೋರ್ಗಿರಃ ||” ಎಂಬುವ ವಚನದಂತೆ ಗಂಗಾಜನಕನ ಪಾದ ಮಹಿಮಾ ಜಲಧಿ ಪೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವಿದೇಕಲ್ಲ? ವರ್ಣಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇ ದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪದ್ಧಗಳಿಲ್ಲ? ತಾವು ಉತ್ತಮರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದುಚಿತವಾದರೂ, ಬುದ್ಧ್ಯಭಿಮಾನಿನೀ ಸರಸ್ವತೀ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಭಿಮಾನೀ ವಾಯುದೇವರು, ಇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿಂದ ಪೇಳ್ತ ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವಿದಲ್ಲೇನು? ಹೌದು ಬುಧರಿಂದ ತತ್ತ್ವ ಸುಪದ್ಧತಿ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾನವನಲ್ಲ. ಮನುಜನಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಉಭಯರು ದೇವತೆಗಳು. ದೇವತೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸಾದವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಸಕಲ ಕರ್ತೃತ್ವದಿ ವಿನಾ ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾಬಲದಿ ಚರಿಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭನು ತಾನು ನುಡಿದಂದದಲಿ ನುಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪದ್ಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಂದವು? ಶುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವಿದಲ್ಲೇನು? ಹೌದು. ಕಾರಣ ಬುಧರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುವುದೆಂದು ಪೇಳಿದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವು.

ಈ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಾರು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾರು? ವಿದಂತನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ರಸರುಚಿ ತೋರಬಹುದೇ? ಭಾಗ್ಯ ಯೌವನ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಮೈಮರೆತವನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದು. ಹರಿಪಾದಾಬ್ಜದಿ ಹಬ್ಬಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿರಸ ಉಂಡು ಉಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬಿರುವ ಹರಿಭಕ್ತರಿಗಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಸೊಗಸದು. ಗರುಡಾರೂಢನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿಯದ ಮಾನವರಿಗೆ ಇದು ಒಗಟು ಗುಟ್ಟು. ತ್ರಿಗುಣ ವರ್ಜಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಗಳ ವಾಡಿ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿತ್ತು ರಕ್ಷಿವುದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:— ಪರಮತತ್ತ್ವ ರಹಸ್ಯವಿದು. ಎಲೈ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲೋತ್ತಮರಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿರತ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ. ನಿಷ್ಕುರಿಗಳಿಗೆ, ಮೂಢರಿಗೆ, ಪಂಡಿತ ಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಪಿಶುನರಿಗೆ, ಅರಸಿಕರಿದು ಪೇಳುವುದಲ್ಲ. ಅನವರತ ಭಗವತ್ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ರತಿಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಲಿ ಆರುಹುವುದು. ಇದು ಲೋಕವಾರ್ತೆಯಲ್ಲ ಪರಲೋಕೈಕನ ವಾರ್ತೆಯಿದು. ಕಮಲದಲ್ಲಿರುವ ರಸವು ಭ್ರಮರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ, ಹರಿಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೊಗಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಜಲಚರ ಭೇಕ (ಕಪ್ಪೆ) ಸಮಾನರಾದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನರಹಿತನಾದರೂ ಜೀವರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಹಾಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಕಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾ ಯಕನಾಗಿ ಸರ್ವರ ನಿಜಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಸರ್ವ ಗುಣಪೂರ್ಣನು, ಅಪ್ರಮೇಯನು, ಜನನ ಮರಣ

ವರ್ಜಿತನು. ಸರ್ವಜ್ಞನು, ವಿಶ್ವಾತ್ಮನು, ಘೃಣೀ ಮಹಾ ಕರುಣೆಯು. ಸೂರಿಗವ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಸಾಧನ ಜೀವರುಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ ತೋರುವ ಅನಂತ ಮಹಿಮನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರಿಂದ ಪೂಜಿತ ಪಾದಪದ್ಮನು. ಹೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ನೀನು ಜೀವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಜಗತಿಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳು ಜಯಪ್ರದವಾದ ಕಾರಣ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮಾದಿ ದರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಾಮಕನೇ, ಜಯ ಜಯವಿರಲಿ. ಇಂತು ಮನದಲ್ಲಿ ಜೀವರ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮಂಗಳಪ್ರದ, ಮಧ್ವಮನ ಮಂದಿರ, ಮಧ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನೀನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನೇ. ಜೀವರಂತಗದಿ ಲವಕ್ಷಣವಾದರೂ ಚ್ಯುತನಾಗದೇ ನಿಚ್ಚ ನೆಚ್ಚಿದ ಜನರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಿ ಚ್ಚುಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಗೋಪಾಲರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಅಚ್ಯುತನೆನಿಸಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಭವಗ್ರಸ್ತರಾದ ಜೀವರನ್ನು ಪೊರೆದು ಮುಕ್ತಿಯನೀವೆ. ಎಂದು ಹತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಬಿಂಬರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಹರು.

“ದಶಸು ಸಂಧಿಯೊಳಿಪ್ಪ ಶ್ಲೋಕಗ | ಳಿಸೆವ
ನವರತ್ನಾದಿ ಮಣಿಗಳ | ಪ್ರಸರ ಮಾಣಿಕ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಕರದಿಂದಾ ||
ಎಸಗಿ ನವರತ್ನಗಳ ಮೂಟೆಗೆ
ಳಸಮ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ |
ಬಿಸಜಪಾದಕ್ಕಿಡಲು ಸೇವೆಯನೊಡನೆ ಕೈಕೊಂಬ ||”

ಎಂದು ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ವಿಠಲರ ವಚನವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನು, ಜೀವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಲಿಂಗ ಉಪಚಯದ್ವಾರಾ ಬಂಧಿಸಿ, ಪ್ರಾಕೃತ ರಸ ಭೋಜನವೀಯಲು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿರೂಪಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಲಿಂಗ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಸ್ಥೂಲ, ದೇಹವಿತ್ತು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುವನು. ಆ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪಾಲನೆ (ಸ್ಥಿತಿ) ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಭಗವಂತನ ವಿಶಾಲ ಚರಿತೆ. ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ, ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಮಹಾ ವಿಭವ. ಲಿಂಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಭಗವದಧೀನ, ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯೆಂಬ ಸದುಪಾಸನೆಯಂಗಳಂ ಪೇಳುತ್ತ ಮುಂದೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಂಧಿಯವರೆಗೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವು.

೧೧ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ “ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ | ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ಟಧಾ ||” ಜಡವಾದ ಭೂ, ಉದಕ, ಅನಲ, ಅನಿಲ, ಆಕಾಶ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸುಗ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿ,

೧೨ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಇಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿವಾರಣೆಗೋಸುಗ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ, ಆ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದುಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

೧೩ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಇಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಣಗಳು ಓತಪ್ರೋತ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಾದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಾಮಾಭಿಮಾನಿ ಉಷಾ, ಮಂತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಾಹಾ, ಆರಂಭಿಸಿ, ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಭಾರತೀ, ವಾಣೀ, ವಾಯು, ಬ್ರಹ್ಮರ ತನಕ, ಹದಿನಾರು ಜನರ ಅನುಗ್ರಹಪಡೆದು ನಾಮೋಚ್ಚಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೇದೋಪ ನಿಷತ್ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೆಂಬ ಬಗೆ ತೋರಿ, ಹದಿನೂರನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು.

೧೪ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗತ್ಯಾ ಜೀವ ಜೀವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಭೇದವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಋಣರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಿತ್ಯ, ಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹಿಸಿ, ಪಿತೃಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ ಜೀವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವು ದೃಢವಾಗಿ ತೋರಲು, ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ (ಪಿತೃಗಣ) ಜೀವ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿ ಮುಂದೆ—

೧೫ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಕಾಲಾತೀತನಾದ ಭಗವಂತನು ಶ್ವಾಸರೂಪದಿಂದ ಜೀವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಬದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಜ್ಞಾನದವನಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅಣು, ಕಾಲ, ಆರಂಭಿಸಿ ಮಹಾಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಕಾಲ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ನಿಯಾಮಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಧ್ಯಾನಗೈದರೆ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಶ್ವಾಸ ಸಂಧಿಯುಂ ವೇಳೆ, ಹದಿನೈದನೇ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ,

೧೬ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಮುಂದೆ ಜೀವರು ಅನಾದಿಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧರು, ಅಸ್ವತಂತ್ರರು, ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವಕರ್ತಾ, ಕಾರಯಿತಾ, ಸ್ವಗತ ಸ್ವತಂತ್ರ, ವಿಭಜನ, ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನೊಳಿಪ್ಪ ಅಪಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಹಂಚಿ ಹಾಕಿದನು.

೧೭ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ತಾನು ಜೀವರಿಗೆ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡಿಸಿ ಜೀವರಿಗೆ ಅನುಭೋಗ ತಂದಿರುವನು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನನಾಗಿರಲು ಜೀವನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖವೆಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಮೂಲಕ ಜೀವನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಲೇಪವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊರ್ತಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಲೇಪವಿಲ್ಲ. “ಜೀವಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಭಾವಾತ್, ಜೀವಸ್ಯೈವಂ ನಯುಕ್ತಂ | ಯಃಕರ್ತಾ ಸವಿವ ಭೋಕ್ತೇತಿ ನ್ಯಾಯಾತ್ || ಹರೇಃ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಫಲ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಂ | ತದುಕ್ತ ಮೇವಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ಯ ಹರೇಃ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ನಾಮ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಮ್ ಜನ್ಯ ಫಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ | ನ ಕರ್ಮಜನ್ಯರಸ ವಿಕಾರತ್ವ ರೂಪೋರ್ಥಃ | ಕರ್ಮಜನ್ಯ ಸ್ಥೂಲರಸವಿಕಾರಃ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಸ್ಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತ ರಸವಿಕಾರವತ್ಸ್ವನಿರುದ್ಧ ದೇಹಸ್ಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ರಸ ವಿಕಾರಸ್ತು ಲಿಂಗದೇಹಸ್ಯ, ತತ್ತದ್ವಿಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ಜೀವಸ್ಯೇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ || ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಸ್ಥೂಲರಸಮಾರಭ್ಯ ಜೀವಸ್ವರೂಪಭೂತ ತೇಜೋಮಯ ರಸಾಂತಸ್ಥ ಬಿಂಬರೂಪರಸಸ್ಯ, ಸಂಕ್ಷೇಪೈಕೃತ್ವಂ, ಸ್ಥೂಲಾದಿ ರಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರತ್ವಂ ಚ, ಉಭಯ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಚ, ಹರೇರ್ಯುಕ್ತ ಮೇವೇತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ತದುಕ್ತಂ ಋತಂ ಪಿಬಂತಾ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಲೋಕೇ, ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೌ ಪರಮೇ

ಪರಾರ್ಥೇ ! ಛಾಯಾ ತಪಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋವದಂತಿ ಪಂಚಾಗ್ನಯೋ ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತಾಃ || ತೌಕಾವಿತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ || ಓಂ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾವಾತ್ಮಾನೋಹಿ ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಓಂ || ತದುಕ್ತಂ ಭಾಷ್ಯೇ ಆತ್ಮಾಂತ ರಾತ್ಮೇತಿ ಹರಿರೇಕ ಏವ ದ್ವಿಧಾ ಸ್ಥಿತಃ | ನಿವಿಷ್ಟೋ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ರಸಂ ಪಿಬತಿ ಕರ್ಮಜಮಿತಿ || ಅನಶ್ಚನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಿಶೀತೀತಿ ಶ್ರುತೇಃ | ಸ್ಥೂಲರಸಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏವ ಅರ್ಥಃ || ನನು ಸಂಶ್ಲೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾರ್ಥಃ | ಅನೇನ ಸ್ವಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಖ್ಯರೂಪದ್ವಯಂ ಹರೇರೇವ ನಜೀವ ಸ್ವೇತ್ಯರ್ಥಃ || ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯತ್ವೇನ ವಿದ್ಯಮಾನಕರ್ತೃತಾ ಸರ್ವ ಜೀವೇಷು ಹರಿಣಾ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸ್ಥಾಪಿತೇತ್ಯರ್ಥಃ | ತದುಕ್ತಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ—ಕರ್ತೃತಾ ಜೀವಸಂಸ್ಥಾಯಾ ಅನಾದಿಸಿದ್ಧಾ ಸರ್ವಜೀವೇಷು ಇತ್ಯಾದಿ ||” ಎಂದು ಭಲಾರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವ ಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾ, ಕಾರಯಿತಾ, ಶ್ರೀಹರಿ ಬಿಂಬನೆಂಬೋ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕರ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಇದೇ ಉಪಾಯ ವೆಂದು ಜಡವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ತಾರಕನ ಕ್ರಿಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ,

೧೮ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಬಿಂಬಸ್ವರೂಪಹೇಳಿ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಸ್ತರ ಹೇಳುತ್ತ “ಹೃದಯಸ್ಥಹರೇ ಮೂರ್ತಿ ಜೀವೋ ಯತ್ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬಗಃ” | ಎಂಬುವಂತೆ ಜೀವ ಹೃತ್ಪ್ರಮಲವಿರಾಜಿಸ ಬಿಂಬಲಕ್ಷಣ ಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿನಾಡಿ, ವೇದ, ಜೀವ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯುಪಾಸನೆಯಲ್ಲದೇ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರ ರಚಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿರಹಸ್ಯತರವಾದ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಉಪಾ ಸನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯಾರಂಭಿಸಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂಧಿಯ ಪರ್ಯಂತ ಹೇಳುವರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದು. ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು.

೧೯ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಹೀಗೆ ಹೃದ್ಗತ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿಯರಿಂದ ಅಲಂಗಿತನಾಗಿ ವಿಧಿ ಭವಾದಿ ಗಳಿಂದ ಸಮಾರಾಧಿತನಾದವನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಜಗದಿ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರದಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿಹನು. ಈತನು ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು. ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿಗಳು ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣ ಹೀನರು. ಸ್ವರೂಪಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಗತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರ ಪರ್ಯಂತ ಗುಣತಾರತಮ್ಯವನ್ನರಿತು ಗುಣೋಪಾಸನೆಮಾಡುತ್ತ ಅವರೋಹಣ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ಹೇಳಿ,

೨೦ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ದೇಹದ ಬಹಿರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸ್ಥಾವರ ಜೀವರಾರಂಭಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ರಮಾ ನಾರಾಯಣರ ಪರ್ಯಂತ ಅವರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯೋಪಾಸನೆಯಂ ಪೇಳಿರುವರು.

೨೧ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಹೀಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಾಪರೋಕ್ಷ್ಯವನ್ನೀಯುವನು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ವಿನೋಚನ ಪೂರ್ವಕ ಭಗವದ್ಗುಣಾತಿಶಯವಂ ಪೊಗಳ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿ, ನಾಶವಾಗಲು,

೨೨ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಅಪರೋಕ್ಷದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹತ್ತವು. ಎಂಬುವ ಈ ಪ್ರಮೇಯ ದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಾಪರಾಧ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

೨೩ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಅಂಶ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದಾ ಭೇದವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ, ಅವತಾರ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಐಕ್ಯ ಚಿಂತಿಸಲು ಬೃಹತ್ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ,

೨೪ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರ ಸಾಧನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾಲ, ಕಲ್ಪ, ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ, ಲಕ್ಷಣ, ಕಾಂತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ, ಅವತಾರ, ಅನೇಕ, ರೂಪಗಳಿಗೂ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೂ ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ,

೨೫ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನವೆಂದು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆ ರೂಪವಾದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತ ಪಾಡುತ್ತ ನಲಿದಾಡುತ್ತ,

೨೬ ನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು “ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಗತೋಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಜೀವ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇಷು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ | ತಯೋ ರೈತ್ಯಂ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ಜೀವ ಹೃದ್ವದ್ಯುಗಸ್ಯ ಚ || ಶರೀರ ಸರ್ವನಾಡೀಷು ನಿವಿಷ್ಟಾನಾಂಚ ವೈ ಹರೇಃ | ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಬಹಿಸ್ಥಾನಾಂ ರೂಪಾಣಾಮಪಿ ಸರ್ವಶಃ || ಆತ್ಮ ಹೃತ್ಪದ್ಮಗೇ ನೈತ್ಯಂ ಚಿಂತನಂ ಪರಮಾರ್ಚನಂ ||” ಮನಸ್ಸ್ಮೃತಿ. ಎಂಬುವ ವಚನಾನುಸಾರ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏಕೀಭಾವವಂ ಚಿಂತಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಹರಿಯಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವೇಶರಲ್ಲಿಪ್ಪ ರೂಪಗಳನ್ನು ಐಕ್ಯ ಚಿಂತಿಸಲು ಅವರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ,

೨೭ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಆ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪಗತ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಸ್ಥ. ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಾಯು ದೇವರಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಲು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಾರಂಭಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಹರೈಂತ ಒಂದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಯ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಆ ಪರಮಗುರುಗಳಾದ ಅನಂದ ತೀರ್ಥಗತ ಬಿಂಬನನ್ನು,

೨೮ ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಸ್ವಗುರುಗಳಾದ ಗಣೇಶಾವತಾರರಾದ (ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲಿ) ಚಿಂತಿಸಲು, ಮತ್ತು ಭಗವದುಪಾಸನಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಘ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಚಿತ್ತೇಕಾಗ್ರತೆಯಾಗಲು ಸ್ವಗುರು (ಗಣೇಶನ ಸ್ತೋತ್ರ) ಮಾಡಿರುವುರಲ್ಲದೇ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಈ ರಹಸ್ಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸ್ವಗುರು ಬಿಂಬನಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಐಕ್ಯ ಚಿಂತಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀವಿಜಯರಾಯರೇ ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿರುವರು.

೨೯ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಇಂಥ ಸ್ವಗುರುಗತನಾದ ಬಿಂಬನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ಏಕೀಕರಣಮಾಡಿ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾರಂಭಿಸಿ ಕಳೆವಶ ಪಾಲಿಸ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪೊಗಿಸಿ, ಅಣು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನರಿತು ಹರಿಯನ್ನು ಮೋಡಲೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹದಲಿಪ್ಪ ಪಾಪಕೃತ್ಯ ಪ್ರೇರಕರಾದ ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ದಾಸವರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು,

೩೦ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಮನೋಮಯ ಬಹಿರಂಗ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಿಗಳ ರಸ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ

೩೧ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಶುದ್ಧ ಸತ್ಪರಸ, ಪ್ರಾಕೃತರಸವು ತತ್ತ್ವೀಶರಾರಂಭಿಸಿ ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಯಂತ ಅಪ್ರಾಕೃತರಸ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನು ಸಕಲ ಸ್ವಾಖ್ಯ ಅಪ್ರಾಕೃತರಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನೆಂದು ನೈವೇದ್ಯವಿಡಲು ನೈವೇದ್ಯ ಸಂಧಿಯನ್ನು ವೇಳಿ, ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿ

೩೨ನೆಯ ಸಂಧಿ

ಕಣ್ಣು ತಾರತಮ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿಯಾರಂಭಿಸಿ ಮಾನುಷೋತ್ತಮರ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರ ನಮನಸ್ತೋತ್ರರೂಪ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಉಪಸಂಹಾರರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ತನುವನು ಧರಿಸಿದ ದೇವಾಂಶಗಳನು ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಅವರವರ ನಿರ್ದೇಶವನು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತ ಆತ್ಮಾದಿ ಗುಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನೆಸಗಿ

ಜಯಜಯತು ತ್ರಿಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣ । ಜಯಜಯತು ಜಗದೇಕಕಾರಣ ॥

ಜಯಜಯತು ಜಾನಕೀರಮಣ । ನಿರ್ಗತ ಜರಾಮರಣ ॥

ಜಯಜಯತು ಜಾನ್ತವೀ ಜನಕ । ಜಯಜಯತು ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕ ॥

ಭವಾಮಯಹರ ಜಗನ್ನಾಥನಿತ್ಯಲ । ಪಾಹಿನಾಂ ಸತತಂ ॥

ಎಂದು ಮಂಗಳ ಮಾಡಿರುವರು.

ಈ ಹರಿಕಥಾವೃತ್ತಸಾರವು ಅಗಾಧವು. ಸಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪೂರಿತವಾದುದು. ಇದರ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬರೆಯಲು, ನನ್ನಂಥ ಪಾಮರನು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವರದೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜರಿಂದ ಜೋದಿತ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ ಸಂಘವು ಈ ಮಂದನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ ಅಜ್ಞೆಯಿತ್ತಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರುಗಳು ಬರೆದು ಬರೆಸಿದಂತೆ ಬರೆದು, ಅಸ್ತದ್ಗುರ್ವಂತರ್ಮಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಮಿಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಂತಸ್ಥ ಶ್ರೀರ್ಮು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪಾಣಾಂತರ್ಮಾಮಿ, ರಾಮ, ನೃಹರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪೀ ಭಸವಂತನ ಅಡಿದಾವರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾವೃತ್ತ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆನು. ತಪ್ಪುಗಳನು ಸಜ್ಜನರು ತಿದ್ದುವುದು.

॥ श्रीः ॥

ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುತತ್ವ ವಿಚಾರವು

ಲೇಖಕ :—ಮ॥ ಶಾ॥ ಸಂ॥ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.

ಸಕಲ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅತ್ಯರ್ಥಪ್ರಸಾದವೇ ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣನೆಂಬುದು ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತಪ್ರಮೇಯವು. “ಏನಂ ಮೋಚಯಾಮಿ” ಎಂಬ ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದ ವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುದು. ಯಾರನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುದೇವರು ಭಕ್ತತ್ವೇನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೋ ಅವರನ್ನೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸು ತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾರುತಿಯು ಯಾರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸುವನೋ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ಭಕ್ತತ್ವೇನ ಗ್ರಹಿಸು ವುದಿಲ್ಲ.

ಯನ್ನರಂ ಮಧ್ವರಾಜಸ್ತು ನ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ ।

ತಂ ನರಂ ನೃಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನ ಚ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾಲಿವತ್

॥ ೧ ॥

ಯಂ ನರಂ ಮಧ್ವರಾಜಸ್ತು ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಯದಾಗುರುಃ ।

ಸುಗ್ರೀವಮಿವ ತಂ ಶ್ರೀಶಃ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ನ ಸಂಶಯಃ

॥ ೨ ॥

[ಮಧ್ವಾನ್ಯತ ಪುರ್ವಾರ್ಥಪ]

ಇಂತಹ ಪ್ರಸಾದಪಾತ್ರತೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತದ್ವಿಷಯಕ ಭಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಸುದೃಢಸ್ನೇಹವು. ಗುರುಭಕ್ತಿ ಜನ್ಯ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿಯು ತಾರಕವಾದುದು ಎಂದಮೇಲೆ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾರತೀಪತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ನ್ಯಾಯಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು.

ವಿತನ್ಮಧ್ಯೇ “ಪ್ರಾಣ” — “ಪಾಯು” — “ಮರುತ್” — ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿ ಶ್ರುತವಾಗಿ ರುವವು. ಪ್ರಾಣ-ವಾಯ್ವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೋಧ್ಯರಾದ ಇತರ ಜೀವರಿಗೂ, ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ವಾಯು ದೇವರಿಗೂ ಏನು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ ? ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುವದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ :—

(೧) ಸೂತ್ರನಾಮಕ ನಾಯುದೇವರೆಂದರೆ ಯಾರು ?

(೨) ಅಹಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಾಣನೆಂದರೆ ಯಾರು ?

(೩) ಪ್ರವಹವಾಯುವೆಂದರೇನು ?

(೪) ಪ್ರಾಣಾ—ಪಾನ—ವ್ಯಾನ—ಉದಾನ—ಸಮಾನ ಪಾಯುಗಳು ಯಾರು ?

(೫) ದಿಗಭಿಮಾನಿ ನಾಯುವಾರು ?

(೬) ಭೂತವಾಯುವೆಂದರೇನು ?

(೭) ಮರುತ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಯಾರು ?

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಾಜೀನ ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರುತಿ ಕಾರಣವೆಂದರಿತು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

(೧) ಸೂತ್ರನಾಮಕ ವಾಯುದೇವರು

ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಸತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು. ಸಂಕರ್ಷಣನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜಯಾ ನಾಮಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದವರು. ಇವರು ಸರ್ವಜೀವರ ಲಿಂಗಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಶರೀರವು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಯುದೇವರು ಅನಾದ್ಯಪರೋಕ್ಷಿ ಗಳಾದ ಅನಂತಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಋಜುಗಣದರಸು. ವಾಯುಪದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಜುವೂ ೧೦೦ ಕಲ್ಪ ಗಳು ಸಾಧನಮಾಡಿ “ನಾತವ್ಯ” ಪದವಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ೯೮ ಕಲ್ಪಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಾಯುದೇವರ ಪದವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಾಯುಪದದಿಂದ ೧ ಕಲ್ಪ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ವಿಧ್ವಂಸನೆ ಮಾಡು ವುದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ವ ಚೇತನರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ನಿಯಾಮಕರಾಗಿದ್ದು ಶ್ವಾಸ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ, ಅನೇಕ ರಾಜಸೂಯಾರ್ಥರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಚಿತ್ರಸಾಧನೆಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧ ರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೂರು ತನು, ಶುಕ್ಲ, ಶೋಣಿತ, ಸಂಪರ್ಕರಹಿತನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂಲರೂಪವೊಂದು, ಅವತಾರಗಳು ಮೂರು. ಅಂತೂ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

.....ವಾಯುರೂಪ ಚತುಷ್ಟಯೇ |

ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತ ಸಂಬಂಧೋಹ್ಯವತಾರ ಚತುಷ್ಟಯೇ |

ನಾಸ್ತಿನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಪಕ್ಷೇಂದ್ರ ಯತೋ ನಾಸ್ತ್ಯ ಶುಭಂ ತತಃ ||

[ಮ|| ಪು|| ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ]

ಇವರೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು

ಯಾರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವರೋ ಅವರೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರು. ಮಹಾಸಂಹಿತಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ :—

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೈ ಸ್ಸಮ್ಯಗ್ಯುಕ್ತಾ ವಾಯುಶ್ಚ ಯೋಗ್ಯಕಾಃ |

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣಾಶ್ಚ ಗಿರೀಶ ಪದಯೋಗಿನಃ ||

ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷ್ಣು ಹಿಂ ದಾತಾ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ವಾಯುಶ್ಚ ತದನುಜ್ಞಯಾ ||

ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದರಾದವರೇ ನಮ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಾಣದೇವರು. ಇವರೇ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಭಾತಪರಾವರರೂ, ಅನಂದಮಾತ್ರ ಶರೀರಯುಕ್ತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಾತಃಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪ್ತದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕರ್ಮಜದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಮಾಡಿ ಹದಿನಾರು ಕಷಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನಾದ್ಯಪರೋಕ್ಷಿಗಳು, ವ್ಯಾಪ್ತದರ್ಶಿಗಳು, ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮರೆಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸರ್ವಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಕ್ಕು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕ ರಾಗಿರುವರು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ “ಮಾತೃಶ್ವಾ” ಎಂಬ ನಾನುವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಎಂದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ “ವಾಯುರ್ಹಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಹರೇಃ” ಎಂದು ಸತ್ತತ್ವ ರತ್ನಮಾಲಾದಲ್ಲಿಯೂ, ವಾಯುರ್ಭೇವರೇ ಭಗವಂತಗೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನರು ಎಂದು ಉಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ

- (೨) ಅಭಿಷಾಂಶಸಮತ್ವೇನ ಸರ್ವಥಾ ಆಸುರಾವೇಶವಿಲ್ಲದದರಿಂದಲೂ
- (೩) ಅವತಾರತ್ರಯೇಷ್ಟಪಿ ಅರಿಭಿರ್ಹಿಂಸನೇಪಿ ಅತಿರೋಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನತ್ವ ಇರೋಣದರಿಂದಲೂ
- (೪) ತೈತ್ತರೀಯಾದ್ಯುಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತಾ ಸಂವಾದರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತ ಸಕಲ ಶರೀರಾಧಾರಕತ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಮಾನಿಪ್ರೇರಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೂ
- (೫) ಜಗಜ್ಜೀವನಕರತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಸರ್ವಜೀವ ಸ್ವರೂಪಾಂತಸ್ಥತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೂ
- (೬) ಪ್ರಳಯಕಾಲೇಪಿ ಪ್ರತಿಭಾತ ಪರಾವರತ್ವ ಭಾವರೂಪಾಜ್ಞಾನ ವಿಧುರತ್ವರೂಪ ಮೃತ್ಯು ರಾಹಿತ್ಯವಿರೋಣದರಿಂದಲೂ
- (೭) ಶ್ರೀರಮಾ ನಾರಾಯಣಾನಂತರ ಸರ್ವವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೂ
- (೮) ಅನನ್ಯಜೀವ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷದಾತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ
- (೯) ಸರ್ವಾಂಗ ಸಾಯುಜ್ಯಯೋಗ್ಯತ್ವ, ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರತ್ವ ಇರೋಣದರಿಂದಲೂ
- (೧೦) ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತತ್ವ, ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತರಾಹಿತ್ಯ, ಜಗಜ್ಜೀವನಕರತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೂ
- (೧೧) ಛಾಂದೋಗ್ಯ—ಪಂಚಮ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದಂತೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ-ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ-ಸರ್ವದೈತ್ಯ ವಿಧ್ವಂಸನಕರತ್ವ, ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯಾಂತರ್ಗತತ್ವಾದ್ಯಖಿಲ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಣಬೃಂಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಮುಕ್ಷುವಾಸ್ಯರೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನೇ ವಿರಾಗೇ ಹರಿಭಕ್ತಿಭಾವೇ ಧೃತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಣ ಬಲೇಷು ಯೋಗೇ ।

ಬುದ್ಧೌ ಚ ನಾನೋ ಹನುಮತ್ಸಮಾನಃ ಪುನಾನ್ತದಾಚಿತ್‌ಕ್ಷಚಕಶ್ಚನೈವ ॥

ನಾಯುರ್ಭೀನೋ ಭೀಮನಾದೋ ಮಹೋಜಾಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಃ ।

ಅನಾವೃತ್ತಿ ದೇಹಿನಾಂ ದೇಹಪಾತೇ ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯುರ್ದೇವದೇವೋ ವಿಶಿಷ್ಠಃ ॥

ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರು

(ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುವರ್ಯರ ರಘೋತ್ಸವ ವೈಭವ)

ಲೇಖಕ:—ಹರಿಪುರಿ ರಾಯಸಂ ತಿರುಮಲರಾವ್, ಬಿ.ಎ., ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್,
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.

ಪ್ರವೇಶ:—ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ವಜ್ರಾಯುಧವಾಣಿಯಾಗಿ ಶಚೀದೇವಿಯರೊಡನೆ
ಒಡ್ಡೊಲಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ದೇವಲೋಕದ ವೈಭವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು
ಸಾರ್ವದಂ ಕಂಡು ಶಚೀದೇವಿಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ)

ಶಚೀ:—ನಾಥಾ, ಇದೇನಾಶ್ಚರ್ಯವು! ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೈಭವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಸುರಲೋಕ
ವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಯಣಮಾಡುವುವು. ವಿಮಾನಗಳು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರೋಹಣ ಮಾಡು
ವುವು! ಏನು ವಿಪರೀತ ಕಾಲವಿದು?

ದೇವೇಂದ್ರ:—ಅಹುದು; ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಪರೀತಕಾಲವೇ. ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ಅಗೋ
ನಾರದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವರು. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವಾವುದೂ ಇರಲಾರದು; ವಿಚಾರಿಸುವೆ!

[ನಾರದರ ಆಗಮನ]

ನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿ |
ನಾರಾಯಣನನು ನೆನೆ ಮನವೇ ||

(ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತಾಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸುವರು)

ದೇವೇಂದ್ರ:—ನಾರದರೇ! ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳೇರಿ ನರ
ಸುರಾದಿಗಳು ಬರುವುದುಂಟು. ಕಾಲವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತು ವೃಷ್ಟಿಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು.
ಏನಾಶ್ಚರ್ಯವಿದು? ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೈಭವಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಸುರಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಯಣಮಾಡು
ವುವು! ಅಗೋ ನೋಡಿರಿ—ವಿಮಾನಾವಳಿಗಳು ಭರತಖಂಡದ ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು
ಯಾವರೀತಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ!

ನಾರದರು:—ಹೇ ಸುರವರೈ! ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿದೆ? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತನಾದನೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿವರೈ
ನಾಗಿ ಸಂತತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳ ಚಿಂತಾಮೃತಾಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಧುಕರನಾಗಿ “ಶ್ರೀ
ಮಧ್ವಮತೋದ್ಧಾರಕ”ನೆಂದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿ “ಜಗದ್ಗುರು”ವೆನಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬೃಂದಾವನಸ್ಥನಾಗಿ ಭಕ್ತಬೃಂದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೀರುವ “ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರು”ವೆಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಹೊಂದಿ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ರಘೋತ್ಸವದ
ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ದಿವ್ಯಾಲಕರು, ನವಗ್ರಹದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವ

ಗಂಧರ್ವಾದಿ ಯಾವತ್ತರೂ ವಿಮಾನಾರೂಢರಾಗಿ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿರುವರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ವೈಕುಂಠಪುರದಿಂದ ಭೈಷ್ಣಿ ಸತ್ಯಾ ಸಹಿತ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಯರು ಹಂಸಾರೂಢರಾಗಿಯೂ ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳೂ ಇವರನ್ನು ಹಿಂಭಾಲಿಸಿರುವರು. ಸುರೋತ್ತಮನಾದ ನೀನು ಸಹಾ ಶಚೀಸಹಿತ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೆವು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ನೀವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಿರಿ! ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ತೆರಳಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕಾಲವಿಳಂಬಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಹೊರಡಲನುವಾಗುವರು.)

ಶಚೀದೇವಿ:—(ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಈರ್ಷೆಯಿಂದ) ಏನು, ದೇವರ್ಷಿಗಳೇ! ತಾವು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಹೀಗಿದ್ದು, ಜರಾಮರಣ ಗ್ರಸ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ನರಹುಳುಗಳನ್ನೂ ನರಲೋಕವನ್ನೂ ಈರಿತ ಮೂರುಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಿರಿ! ನರಸ್ತುತಿ ನಿಂದ್ಯವಲ್ಲವೇ?

ವಿದ್ಯಮ ಸೋಪಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಮರಕತಮಣಿಮಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸನ್ನಿಭ ಸ್ಫಟಿಕಸಂಘಟಿತ ಕುಡ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಪದ್ಮರಾಗ ಪೀಠ ಕನಕ ಕಪಾಟ ಗೇಹಳೀ ವಿಟಂಕವಾತಾಯನಂಗಳಿಂದಲೂ, ವಿಲಂಬಮಾನ ಮುಕ್ತಾಫಲ ಧಾಮ ವಿತಾನ ಶೋಭಿತ ಧವಳ ಪರ್ಯಂಕಗಳಿಂದಲೂ, ವಿವಿಧವಿಚಿತ್ರ ವಿಮಾನಗಳಿಂದಲೂ, ನಿರಂತರ ಸುರಭಿ ಕುಸುಮ ಫಲಭರಿತ ಪಾದಪ ಮಂಡಿತ ಮಹೋದ್ಯಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಹೇಮಾರವಿಂದ ಸೌಗಂಧಿಕ ಬಂಧುರ ಸರೋವರಗಳಿಂದಲೂ, ರಮಣೀಯ ರತ್ನ ಪ್ರಾಸಾದ ವಿಶೇಷಂಗಳಿಂದಲೂ, ಮನೋಹರ ಪರಿಮಳ ತೀತಲ ಮಂದಮಾರುತಗಳಿಂದಲೂ, ಮೃದುಮಧುರ ನಿನದ ಕೀರ ಕೋಕಿಲ ಕುಲ ಕೋಲಾಹಲಗಳಿಂದಲೂ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ್ರಮುಖ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಭವನವೆಲ್ಲಿ?

ಮತ್ತು

ಮಾತೃಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘನಕ್ರಿಮಿ ವಿಣ್ಮುತ್ರ ರಕ್ತ ಗರ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಳಗುತ್ತ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಿನದಿನ ತಪ್ಪಮಾನ ದೇಹವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ದಶಮಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೋಮುಖನಾಗಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸನಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲದೇ ಘನದುಃಖಭಾಜನನಾಗಿಯೂ, ವಿಗತಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೂ, ರಕ್ತದಿ(ಸಿಕ್ತ)ಗ್ಧಾಂಗನಾಗಿಯೂ, ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಳುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನಹೀನನಾಗಿ ಜಡದಂತೆ ಇದ್ದು ತದನಂತರ ನಿಜಭಾವಾನಭಿಜ್ಞರಾದ ಇತರರಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಅಭಿಮತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಲರಿಯದೇ ಅನೇಕ ಕೀಟಸಂಕುಲಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿ ಆಸನ ಉತ್ಥಾನ ಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹರಿದು ತಿನ್ನುವ ಮತಕ ಮತ್ಸುಣ ಮುಷಿಕಾದಿಗಳಿಂದ ವೃಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ರೋದನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶೈಶವ (ಕ್ನಿ) ಪೌಗಂಡ ವಯೋನು ರೂಪಾನಂತ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸಿ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮತಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೃಥಾ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಮುಕರಾಗಿ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂಚಾಣಮಾತ್ರ ಪರಾಯಣರಾದ ನರಹುಳುಗಳೆಲ್ಲಿ? ಇವರಿಗೆ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ನರಕಪದ್ಮಶವಾದ ನರಲೋಕವೆಲ್ಲಿ? ನರಸ್ತುತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಭೂಸುರ ಲೋಕದ ಕೀರ್ತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ.

ನಾರದರು:—(ನಕ್ಕು) ತಾಯಿ! ನಿಮ್ಮ ಸುರಲೋಕದ ವೈಭವದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸುಖಸಾಧನ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೀರ್ತನದ ಹೆಮ್ಮೆಯು ಬಹಳವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದು.

“ಸುರಪನಾಲಯದಂತೆ ಇರುವುದು ಮಂತ್ರಾಲಯ” ವೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲವೋ?

“ಸುರಸನಾಲಯವಂ ಮೀರಿರುವುದು ಮಂತ್ರಾಲಯ” ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವಿರುವುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ?

ಶಚೀಂದ್ರರು :—(ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ) ಸ್ವಾಮಿ ! ಅದು ಹೇಗೆ ?

ನಾರದರು :—(1) ಹಿಂದೆ ನರನಿಂದ ಸರಾಜಯಹೊಂದಿ ಐರಾವತವನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿರಾ ? ಅದೇಕೆ ? ನರನೆಂದೊಡನೆ ಇಷ್ಟು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ? ನೀನೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನರನಾದದ್ದು ಮರೆತೆಯಾ ? ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಭಾವರಾದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನು ನರರೆಂದು ಭಾವಿಸುವರೇ ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ “ಉಷೇಂದ್ರ”ನಾದರೆ ಭೂಸುರೋತ್ತಮರಾದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇರುವುವು—

(ಕ) ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದ—“ನರವೃಗೇಂದ್ರ” (ನೃಸಿಂಹ)

(ಖ) ಇನವಂತೋದ್ಭವ—“ರಾಘವೇಂದ್ರ” (ರಾಮ)

(ಗ) ಚಂದ್ರವಂತೋದ್ಭವ—“ಯಾದವೇಂದ್ರ” (ಕೃಷ್ಣ)

(ಘ) ಪರಾಶರಾತ್ಮಜ—“ಮುನೀಂದ್ರ” (ವೇದವ್ಯಾಸ)

(2) ಸುಧೆ—

(ಚ) ಸುರಲೋಕದ ಸುಧೆ ಪರಿಮಳ ರಹಿತವಾದದ್ದು. ಭೂಸುರ “ಸುಧೆ” “ಪರಿಮಳೋ” ಪೇತವಾಗಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ.

(ಛ) ಸುರಲೋಕದ ಸುಧೆ ಪುರಪಾಲಕರಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ; ಭೂಸುರಲೋಕದ ಸುಧೆಯೇ ಭಕ್ತ ಬೃಂದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(3) ಕಾಮಧೇನು—

(ಟ) ಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನು ನಿನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನೇಕಸಾರಿ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾತ್ಮಕ ಭೂಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನುವೋ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ !

(ಠ) ಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಏಕಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಭೂಸುರ ಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನುವು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ—

(ಅ) ರಾಮರೂಪದಿಂದ—ರಾಜ್ಯವು.

(ಆ) ಕೃಷ್ಣರೂಪದಿಂದ—ಸಂತಾನಸಂಪತ್ತು.

(ಇ) ವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ—ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು.

(ಈ) ನರಹರರೂಪದಿಂದ—ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವು ಎಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು.

(ಠ) ಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅತಿದೂರ, ಅತ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಭೂಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನು “ಕರದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು”

(ಡ) ಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನು ದೇವೇಂದ್ರನ ನಂದನನದಲ್ಲಿ ಉಂಡು, ಉಬ್ಬಿ, ಕೊಬ್ಬಿದ್ದರೇ, ಭೂಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರವರ “ಅನಂದವನ”ದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ

ಉಂಡು, ಮಿಂದು, ನೆಮರು ಹಾಕುತ್ತಾ (ಮನನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ) ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಲ ರಾಮಧ್ಯಾನರತನಾಗಿದೆ.

(4) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ—

(ತ) ಸುರಲೋಕದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮೂಲ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭೂಸುರಲೋಕದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೋ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಭಜಿಸುವ ಜನರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಗುಣ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು.

(ಥ) ಸುರಲೋಕದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವವರ ಪುಣ್ಯನಾಶನಾಗಲು “ಕ್ಷೀಣೇಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ” ಎಂಬ ಶೃತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು. ಭೂಸುರಲೋಕದ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಾಶ್ರಿತರು ಶಾಶ್ವತನಾದ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿರುವರು.

(5) ರಂಭಾದಿ ಅಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀಯರು—

ನಿನ್ನ ಸಭಾಭೂಷಣಗಳಾದ ರಂಭೆಯು ತನ್ನ ವಿಲಾಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ಸ್ತಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಳು. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದೇ ರಂಭೆಯು ಅವರ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ತಾನೇ ಸ್ತಂಭೀಭೂತಳಾಗಿ ಮಠಸ್ಥ ಪ್ರತಿಸ್ತಂಭಕ್ಕು ನಿಂತು ಶೋಭಿಸುವಳು.

(6) ದಿಕ್ಪಾಲಕರು—

(1) ಇಂದ್ರ—(ಪ) ನೀನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಿ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿ ವರೈರು ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವರು.

(ಫ) ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ನೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದತ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೀಶ್ವರರಿಗಲ್ಲದೇ ಅವರ ಪೀಠಸ್ಥ ವಂಶಜ ಯತಿವರೈರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ “ಇಂದ್ರ” ಶಬ್ದವು ಅಲಂಕಾರಾಭರಣವಾಗಿದೆ.

(2) ಅಗ್ನಿಯು—

ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣಾಧಿಪನಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ

(ಕ) ಭೂಸುರರ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿರೂಪ

(ಖ) ಭೂಸುರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೇಜೋರೂಪ

(ಗ) ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪಾಕಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಪಾಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವನು.

(3) ಯಮನು—

ಯಮು ನಿಯಮವೆಂದು ಎರಡು ಧರ್ಮರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೀಂದ್ರರ ರಥೋತ್ಸವದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ರಘುಕುಲತಿಲಕ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

(4) ವರುಣ—

ಹಿಂದೆ ದರ್ಭಶಯನನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ವರುಣನು ಇಂದಿನ ದಿನ ತುಂಗಾನದಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರೋದಕವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಇರುವನು.

(5) ಧನಪ (ಕುಬೇರ)—

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಜ್ಞಾ ನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನದಿನೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಂಶಜರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಯಮಿಾಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಕರದಿಂದ ತನ್ನ ಕೋಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭೂಸುರರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಸುಯಮಿಾಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು “ಕಲಿಯುಗ ಕರ್ಣ”ರೆಂದು ಸರ್ವ ಜನರಿಂದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರುವನು.

ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸೊಬಗನ್ನು! ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೊರಡುವೆನು. “ಅಲಸ್ಯಮವ್ಯತಂ ವಿಷಂ” ಎಂದು ತಿಳಿ. ತ್ವರಿತದಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಿ.

(ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿ ನಾರದರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ವೀಣಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ ಚರಣ ಸರಸಿರುಹಯುಗಳ ಸ್ಮರಣ ಸುಧಾರಸ ಪಾನಪರವಶರಾಗಿ ತುಂಗಾತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.)

(ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಳಾಗಿ ತುಂಗೆಯು ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡಲು ಮೂರ್ತಿಮಂತಳಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತಿರುವಳು. ನಾರದರು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಗೆಯು ಆದರದಿಂದ ವಂದಿಸಿ)

ತುಂಗ:—ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು, ನಾರದರೇ! ತಮ್ಮ ಪಾದಫಲಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾರದ:—ನಿನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ! (ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪುರಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ)

ರಥನಾನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರಾ । ರಾಜಿತ ಗುಣಸಾಂದ್ರಾ ॥

(ಎಂದು ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಥೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣನ ಮಾಡುವರು.)

ನಾರದ:—ಓಹೋ! ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವು ಜರಗುತ್ತಿರುವುದು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ವಿಮಾನಾ ರೂಢರಾಗಿ ಪಾದೈಕ ಸಂಶ್ರಯರಾಗಿರುವರು; ಇತ್ತಲೀಕಡೆ ವಶಿಷ್ಠಾದಿ ಋಷಿಗಳು ರಾಮಧ್ಯಾನಪರರಾಗಿರುವರು. ದೇವಗಂಧರ್ವರೋ “ಬಾಗಿಭಜಿಸುವೆ ಯತಿಯೆ | ರಾಗದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ॥ ತ್ಯಾಗಿಕುಲತಲಕ ಶ್ರೀ | ರಾಘವೇಂದ್ರಾಗ್ರಣಿಯೆ ॥” “ಪಾಲಯ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿಲಯ | ಮೂಲೇಲಾಜನಿ ಜಾನಿಪದಾರ್ಪಕ” “ಧೀರಾ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ | ವರ ತುಂಗಾವಿಹಾರ ॥”—ಮುಂತಾಗಿ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದು ವರಿಯುತ್ತಿರುವರು!! ಇದೇನು ಕೌತುಕ! ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ಉತ್ಸವ ದರ್ಶನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ವಿಜಯಂ ಗೈಸಿರುವರಲ್ಲಾ!! ನಾನೇ ಕಾಲವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ. ಇಗೋ ಇಂದ್ರ ಶಚಿಯರು ಈಗತಾನೆ ಬಂದಿರುವರು.

(ಗರುಡಾರೂಢರಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಾ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ)

ವನವಥಾಲೀ ಜಯ । ವನಮಾಲೀ ಜಯ ।

ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರೀ ।

ಯಾದವ ನಂದನ ಯದುಕುಲ ವರ್ಧನ ॥

(ಎಂದು ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಲಿಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವರು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದಮೇಲೆ ರಥವನ್ನೇರಿಸಿ ಈರೀತಿ ವರ್ಣನ ಮಾಡುವರು.)

ರಥವರ್ಣನೆ—ಓಹೋ! ರಥೋತ್ಸವವು ಈಗತಾನೇ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದು.

1. ರಥದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ **ಹೇಮಮಯ ಕಲಶವು** “ಹರಿಃ ಸರತರಃ” ಎಂಬುವ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿರುವುದು.

2. ಅದರ ಕೆಲಭಾಗವು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಟಗಳಿಂದಲೂ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದಲೂ **ನಿಬಿಡೀಕೃತ**ವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ “ಭೇದೋ ಜೀವಗಣಾ ಹರೇರನುಚರಾಃ” ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಪ್ತಿಗೆ ತರುವುದು.

3. **ರಥದ ಮಂದಗಮನವೂ ಮತ್ತು ಮಿಳಿತವಾದ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಮಂದಗಮನವೂ** ನೋಡಿದರೆ “ಪ್ರವಾಹತಃ ಜಗತ್ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು” ಸೂಚಿಸುವುದು !!

4. **ರಥೋತ್ಸವದ ವೈಭವಜನ್ಯ ಸುಖವು** “ಮುಕ್ತಿಸ್ಥೇಜ ಸುಖಾನುಭೂತಿಃ” ಎಂಬುವ ಉಕ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವಾಗಿರುವುದು !!

5. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತರಾದ ಭಕ್ತಜನರಿಂದ ಜಗ್ಗಲ್ಪಟ್ಟ **ರಥದ ಮಿಣಿಯು** (ರಜ್ಜು) ನೋಡಿದರೆ “ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ” ಎಂಬುವ ಉಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡುವುದು !

6. ಉತ್ಸವದರ್ಶನಾರ್ಥೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೆರೆದಿರುವ **ನರೋತ್ತಮರು, ಋಷಿಗಳು** ಗಗನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಾರೂಢರಾಗಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾದಿರುವ **ದೇವತೆಗಳು** “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆನುಮಾನ ಆಗಮ” ವೆಂಬೋ ಪ್ರಮಾಣತ್ರಯಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವರು.

7. **ರಥದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು** ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ರಥದ ಕ್ರಮವು, ತದುಪರಿ ಇರುವ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಕಲಶವು ನೋಡಿದರೆ “ಅಖಿಲಾನ್ನಾಯೈಕ ವೇದ್ಯೋ ಹರಿಃ” ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು.

8. ರಥಸ್ಥ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮ ಪ್ರತೀಕವೋ ದೇಹರಥದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ಗುಹಾ ವಾಸಿಯಾದ **ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯಂತೆ** ಭಾಸವಾಗುವುದು. ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮ ಪ್ರತೀಕ ಪಾದಪಂಕಜ ಧ್ಯಾನ ನಿರತರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿಸಾರ್ವಭೌಮರೋ, ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಂತೆ ಕಾಣುವರಲ್ಲಾ !! ಅವರ ಪಾದಾವಲಂಬಿಗಳೂ, ವಂಶಜರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು “ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದಾವಲಂಬಿಯಾದ **ಸಾಧನಜೀವಿಗಳಂತೆ** ಕಾಣುವರಲ್ಲಾ !! ಆಹಾ! ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಸುದಿನವು !!!

(ಹೀಗೆ ನಾರದರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರಲು ಭೈಷ್ಣಿಕ ಸತ್ಯಾ ಸಹಿತನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದುವರಿದು ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ :—ರುಕ್ಮಿಣೀ! ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚನಾ ನಿರತನೂ, ಮಧ್ವಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಯೂ ಆದ ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ?

ರುಕ್ಮಿಣಿ :—ನೀನೇನು ಕೊಡುವಿರಿ ? ಮೊದಲು ಹೇಳಿರಿ.

ಕೃಷ್ಣ:—ಪ್ರಿಯೆ! ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಇವನಿಗಾಗಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗಲೇ “ಮಧ್ಯಕ್ಮಾ ಏ ತ್ವಾಂ ಅನುವೃತಾಃ” ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ಪುಣ್ಯನಿವಾರಣೆಯಾದೊಡನೆ ನನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಲಿ? ಅದ್ದರಿಂದ ನೀನೇನು ಕೊಡುವೆ ಹೇಳು!

ರುಕ್ಮಿಣಿ:—ನಾಥಾ! ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ “ಶ್ರೀ” ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನು “ರಾಘವೇಂದ್ರ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು (ಇವರ ಪೀಠಸ್ಥ ಯತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ) ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಕೃಷ್ಣ:—ತಥಾಸ್ತು! ಸತ್ಯಾ!! ನೀನು ಏನು ಕೊಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವೆ?

ಸತ್ಯಾ:—(ತನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಲಿಲ್ಲೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ) ನೀವೀರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವಿರಂದರಿತು ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಇವರ ವಂಶಜರಾದ ಯತಿವರ್ಯರೆಲ್ಲರ ನಾಮದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ನನ್ನ “ಸತ್ಯಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ “ಸ”ಕಾರವಾಗಿರಲೆಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.....“ಸುಮತೀಂದ್ರ, ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಸುಶೀಲೀಂದ್ರ” ಮುಂತಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ!!

ಕೃಷ್ಣ:—(ನಗುತ್ತಾ) ಸತ್ಯಾ! ನಾನೇ ಮೊದಲು ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಳೆಂದು ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿರಬಹುದು. ಅದು ವ್ಯರ್ಥ!!

ಸತ್ಯಾ:—ಅದು ಹೇಗೆ?

ಕೃಷ್ಣ:—ಹೇಗೆಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ “ಶ್ರೀ” ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿನ್ನ “ಸು” ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವು ಬರುವುದು. ಉದಾ:—“ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲೀಂದ್ರ” ಈಗ ಹೇಳು ಯಾರು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿಹಾಗಾಯ್ತು.

ರುಕ್ಮಿಣಿ:—ನಾಥಾ! ಸಾಕುಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಸವನ್ನು.

ಕೃಷ್ಣ:—(ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಸಂತಯಿಸಿ) ಸತ್ಯಾ! ಆಷ್ಟು ಬಿರಸು ನುಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಸಂತೋಷ.

(ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಯರು ಮುಂದುವರಿಯುವರು)

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು:—ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚತುರ್ಮುಖತ್ವವನ್ನೇ ಇವರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಬೃಂದಾವನದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಇವರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ! ಎಂದು ಹರಸಿದರು.

ಸರಸ್ವತಿ:—ಪ್ರಭೋ! ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನಿವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಮಹಂಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಇವರ ರಸನದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸಿದ್ದೆನು. ಇವರು ವೈಯ್ಯಾಕರಣಿಕರ ವಂಶಜರು ಮತ್ತು ವೀಣಾವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ನಿಪುಣರಾದ ವೆಂಕಣ್ಣಭಟ್ಟರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಸುರವರ್ಯರು. ಆದಕಾರಣ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇವರನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಭಜಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲಾ “ವೀಣಾ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ”ತೆಯನ್ನೂ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

(ಮಹಾ ಸಂಭ್ರಮಯುಕ್ತ ಭಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು)

ಶಶೀ :—ನಾರದರೇ! ನಾರದರೇ!! ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಪತಿಗಳು ಉಭಯರು ಶ್ರೀ ರಘು ರಾಮನಿಗೆ ಆರತಿಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಚಂದ್ರರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಕೊಡುವಇಚ್ಛೆಯು ಇದೆ; ಆದರೆ, ತ್ರಿಲೋಕಾಧಿಪತಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ರಥೋತ್ಸವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮೀ ತಾವು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ?

ನಾರದ :—ತಾಯೀ! ಉತ್ಸವಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ರಜತೋತ್ಸವಾದಿ ಶುಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂವರರು ತಮ್ಮ ಅಮಾತ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರಿಗೆ “ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಾಸಕ್ತ, ರಾಜಶೇಖರ, ಕವಿ ಕುಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ರಾಷ್ಟ್ರಬಂಧು, ಪುರಾಣಕೇಸರಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಯುಂಟು. ಈ ಉತ್ಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ “ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರನು” ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿರದು ಕೊಡಲು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಬಿರುದು ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶೆಯುಂಟು. “ಅಹಲ್ಯಾಚಾರ”, “ನಹಸುಕ್ಷ”, “ಮುದರಿವಾಹನ” ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರೂ ತಾನು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾಮಾಂತರಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ರೂಪಾಂತರವೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗೋ, ನೋಡು ತಾಯಿ! ಸುರಾಧಿಪನಾದ ಮತ್ತು ನಗಾರಿ (ನಗ-ಪರ್ವತಗಳ, ಅರಿ-ಕತ್ತು) ದೇವೇಂದ್ರನು ಭೂಸುರಾಧಿಪರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಮನದಿಂದ ಹೋಗುವ ಮದ್ದಾನೆಯ ಮೇಲೆ ನಗಾರಿ (ಧಂಕಾ ಛೇರಿ) ರೂಪನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಮಠದ ಭೃತ್ಯರಿಂದ ತಾಡನೆ ಹೊಂದುವ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ! ರಥೋತ್ಸವದ ವೈಭವವು ಮುಗಿಯುವವರೆವಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮನ ಸೇವೆ. ಕಾರಣ ನೀವು ಚಿಂತಿಸದಿರಿ ತಾಯಿ!

(ನಂತರ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ಬರುವರು.)

ಸೂರ್ಯ :—ನನ್ನ ವಂಶೋದ್ಭವನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಂತರ್ಗತ ರಘುರಾಮನು ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ನಾಗಿ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು. ಕಾಲನಿಯಮದಿಂದ ನಾನು ಅಸ್ತಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀ! ಇಗೋ ನನ್ನ ಆನಂತ ವಂದನೆಗಳು.

(ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅರುಣಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಣಾಬ್ಜಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿದನು.)

ಚಂದ್ರ :—ಇದೇ ಸುಸಮಯವು! ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭದಿನವು!! ನನ್ನ ವಂಶೋದ್ಭವನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಂತರ್ಗತ ಯಾದವೇಂದ್ರನು ನನಗೆದುರಾಗಿ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಎಂದು ತನ್ನ ಅಮೃತಕಿರಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳೆಂಬ ಇಂದೀವರಗಳನ್ನು ತಾಕಿ ವಂದಿಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ರಥೋತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಹ್ಲಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತರಾದ ಚಂದ್ರಮುಖಿಯರ ಮುಖಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತಾಳಿ ಮೆರೆದನು.

ಮಂಗಳ :—ನಾನು ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗುವುದು? (ಯೋಚಿಸಿ) ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವೇದಘೋಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಬೆಳಗುವ ಅರತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಥಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ “ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ, ಮಂಗಳ ಘೋಷ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವೆನು. (ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದದೆ) “ಕುಜ”

ನೆಂಬ ನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯರೂಪದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜದೋಷವಿರುವ ಪ್ರೌಢ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಸಂಘಟಿಸುವ ವರಗಳ ಜಾತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವೆನು.

ರಾಹು, ಕೇತು :—ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಠದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮರ್ಯಾದೆಯಾದ “ರಾಹು ಕೇತು ವಾದ್ಯ”ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇವೆ. (ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗದೆ) ನಾವು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ರಥದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವಜಪತಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಮೆರೆಸುವ!

ಬುಧ :—ನಾನು ಶ್ರೀ ಮಠದ ಆಸ್ಥಾನಪಂಡಿತರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಸವದಿವ್ಯಕ್ಷುಗಳಾದ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರುವೆನು. (ಇದರಿಂದ ಉಭಯ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕ್ ಘರ್ಷಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಉದ್ಭವ ದ್ವೇಷಾಲಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಉಭಯ ಪಂಡಿತರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬುಧನು “ಸೌಮ್ಯ” ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು.)

ಗುರು :—ನಾನು “ದೇವಗುರು”ವಾದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು “ಭೂದೇವ ಗುರುಗಳು.” ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದರೆ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮನ ಪೂಜೆಯು ಲಭಿಸುವುದು. (ಶ್ರೀ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗುವನು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದೆ ಶ್ರೀಮತ್ಸುತೀಲೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ದರ್ಶಿತ ಮಾರ್ಗಾನು ಗಾಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸುವಾಸಿನಿಯರ ಭೋಜನ ದಲ್ಲಿಯೂ, ದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು “ಗುರುಭೋಜನ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ” ಎಂಬ ನಾಮಗಳಿಂದ ಮೆರೆದನು.)

ಶುಕ್ರ :—ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವನು, ದೇವ ಸ್ವಭಾವನು. “ದೇವಸ್ವಭಾವ”ನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲವೇ ದೇವಗುರುವು ನನಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ “ಗುರುಭೋಜನ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ” ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದನು!! ಇರಲಿ. ಮಿಳಿತ ಸುಜನರಿಗಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮಹದೇಶಿಯನ್ನು ಬೀರುವೆನು. (ಎಂದು “ಶುಕ್ರಮಹದರ್ಶ” ವೆಂಬ ಸುಕೃತವಿತ್ತು ನಿಂತನು. “ಶುಕ್ರಮಹದರ್ಶ”ಯಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ “ಗುರುಭೋಜನ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ”ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಜನ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಗಸ್ಥಾನವು ನನಗೇ ಲಭಿಸಿತೆಂದು ಹಿಗ್ಗಿದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯರೂಪವಾದ “ಕವಿ” ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀ|| ಮ|| ಶಾ|| ಪ್ರ|| ನಿರತರಾದ ಶ್ರೀಪಾದಪುತ್ರ ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಅವರ “ಕವಿಲಿಲಕ” ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದನು.)

ಶನಿ :—ನಾನು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದುಚಿತವಲ್ಲ! ನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ “ಮಂದ” ರೂಪದಿಂದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿರುವ ಭಕ್ತಜನರ ಗಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತನಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರವಿಭೂಷಿತರಾದ ಯೋಷಾಭೂಷಾಮಣಿಗಳ ಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರುವೆನು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಸ್ವಸ್ವ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ತೇಜೋವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿರಲು, ಜನರು “ಭಕ್ತಿ” ಎಂಬ ರಜ್ಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಘೋತ್ಸವ ವನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಗ್ಗೆ ವಿಮಾನಾರೂಢರಾದ “ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಕಿನ್ನರ, ಕಿಂಪುರುಷರೇ”

ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವನಿತಾಜನ ವೈಭವದಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿವರೇಂದ್ರರ ಮೇಲೆ ಕರೆದರು. ಮಿಳಿತ ಜನರು ಶ್ರೀ ರಾಯರಿಂದ ಅಭಿಲಷಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕದಳಿ, ರಂಭಾ, ಖರ್ಜೂರಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ರಢೋಪರಿ ಎಸೆದರು. ಹರ್ಷಸೂಚಕ ಭೇರೀ, ಡಕ್ಕಾ, ರಾಹುಕೇತು ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೂ, ಕರತಾಲ ಧ್ವನಿಗಳೂ ಮೊಳಗಿ ಗಗನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು.

ಸುರಸುಂದರೀಸಂದೋಹ ಕರಕಮಲವಿಗಳಿತ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಮಾವಲ್ಲಭನು ಣಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಯುದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಅನಂದಭರಿತನಾದ ಪರಮೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವು ಲಭಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತ್ಸಯಮೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕೃಪಾ ಭಕ್ತ ಭಾಯಾಶ್ರಿತನಾದ ಹರಿಪುರಿಯ ರಾಯಸಂ, ತಿರುಮಲರಾಯ ಕವಿಯು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನನೇ ಸರಿ !

|| ಇತ್ಯಲೇಷಮತಿ ಮಂಗಳಂ ||

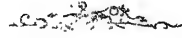
ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೇ ।
ಮೂಕೋಽಪಿ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಾಯತೇ ॥

ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರು

ಶಿರೋಮಣಿ, ರಾಜಾ ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ:

ಸಂಜನಗೂಡು.

ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿವಿಧವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮದರಾಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆದವಾನಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದುದು. ಮದ್ರಾಸ್, ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಂಭತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸ್ನಾನ ಘಟ್ಟಗಳು ಅನೇಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಸುಬಂಡೆಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ “ರಾಯರ ಬಂಡೆ”, “ವಾದೀಂದ್ರರ ಬಂಡೆ”, “ಈಶ್ವರ ಬಂಡೆ” ಮುಂತಾಗಿ ಹೆಸರು ಸಳವೆ. ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರ ಭವ್ಯವಾದ ಅಲಯವು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಬೃಂದಾವನದ ಎದುರುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ರವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ವಂಶಾಭಿಷಂಧರಾದ ಶ್ರೀ ವಾದೀಂದ್ರ ಯತೀಂದ್ರರ ಸುಂದರ ಬೃಂದಾವನವಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಾಕಾರದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರತೀರ್ಥರವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುನೃತೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರವರ ಬೃಂದಾವನಗಳು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಕುಲದೇವತೆಯೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಂಬಿಕೆಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತಶಿರೋಮಣಿಗಳಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾವತಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ದೈವೀಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ಯಸದ್ವ್ಯಶಳಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿರುವಳೋ ಎಂಬಂತೆ ವಿರಾಜಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಂದಿರವಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಜನರ ಸೌಕರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಗಿರುವ ಭವ್ಯವಿದೆ. ವಸತಿಸೌಕರ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲೇ ಭೋಜನಾದಿ ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನಾಮಹೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಸತಿಗನುಕೂಲವಾದ ಅನೇಕ ಶಿಲಾಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮಠದವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭೋಜನಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಿರುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಭೋಜನಶಾಲೆಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಗು ತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ಸಶರೀರರಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಹಾ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ದುಃಖವೀಡಿತರಾದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ದ್ವರಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಮನೋಭೀಷ್ಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರು ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸದೃಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪದ್ಧತಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಠದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವೈಶ್ಯಯ ಬರದಂತೆ ನಡೆದು ಜಾತಿಮತಭೇದ

ವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಾಂತರ ಹಿಂದೂಜನರು ಅದ್ಯಾಪಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧುನಿಕರೀತಿಯಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ತಂತಮ್ಮ ಮನೋಭೀಷ್ಠಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಜಗಜ್ಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಾದಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅಪ್ರಕೃತವಾಗಲಾರದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರಾನಂತರ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಷ್ಟವಾದ ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಲು ಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿಯಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನು “ದೇವ! ಈ ದೇಹವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಆಶೆಗೆ ಪಾರವಿಲ್ಲ, ಐಹಿಕಸುಖವು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕೋಶಾದಿಗಳೂ ಬೇಡ! ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಪ್ರದವಾದ ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಸಾವಿರಾಪ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು; ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಭಕ್ತ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ! ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ. ಅನಿಷ್ಟ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಿದೆ. ನೀನು ಈಗ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದ ಅನಿಷ್ಟಪುಣ್ಯವು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುವುದು. ನೀನಾದರೋ ಇಷ್ಟಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅನಿಷ್ಟಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನಬಲದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವೆ. ಅನಿಷ್ಟಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿನಃ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸಲಾರದು. ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಯುಗವಾದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅವತಾರದ ಕೊನೆಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅನಿಷ್ಟ ಪುಣ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾದ ಸಜ್ಜನರುಗಳ ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಅವರವರ ಮನೋಭೀಷ್ಠಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಅನಿಷ್ಟಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾದಸಾವಿರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದು ವಂಥವನಾಗುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ “ಯಚ್ಚಾಂತಿಮೇಚಾಯೇನೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ವರದಹವ್ರವನ್ನಿಟ್ಟು “ಮಧ್ಯಕ್ತಾಸ್ತಾನುನುವ್ರತಾಃ” ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರುಗಳ ನಾಯಕನೆಂದು ನೀನು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗುತ್ತೀಯೇ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರ ಬೃಂದಾವನವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಂತಹ ಯಾವ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪರಮಪಾವನವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಸಾಲ್ವನುಹಾರಾಜನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಯೇ ರಾಜಸೂಯಾಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಶ್ವನನ್ನು ಅನುಸಾಲ್ವನು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಧಿಸಿದನಾದಕಾರಣ ಅರ್ಜುನನು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಅನುಸಾಲ್ವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅನುಸಾಲ್ವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಕದನವು ನಡೆದು ಅರ್ಜುನನು ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಅತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು “ಮಮಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಃ” ಎಂಬ ತನ್ನ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲೋಸುಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಪಾರ್ಥ! ತ್ರಿಲೋಕವಿಜಯಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಅನುಸಾಲ್ವನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಜಯಿಸಿದನೆಂದು ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಈ ಅನುಸಾಲ್ವನು ನಿಂತು

ಯುದ್ಧಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವು ಪರಮಪವಿತ್ರವೂ ಆದದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಮಹಾಮಹಿಮೋಪೇತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜಯವು ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅನುಸಾಲ್ವನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪುನಃ ಯುದ್ಧಮಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅನುಸಾಲ್ವ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಪುನಃ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಸಾಲ್ವನು ಪರಾಜಿತನಾದನು. ಇದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವೆಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸ್ಥಳವು ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪುನೀತವಾಗಿದೆ.

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜಾಧಿರಾಜರು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣಾಟಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸೇರಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳೂ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾರಂಗತರೂ, ಶೈವಾದ್ವೈತವಾದವನ್ನು ಗಂಗಾನದಿಯಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ದ್ವೈತಮತದ ವಿಜಯದಂದುಭಿಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದವರೂ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ವಿಬುಧೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಹಗೀರನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬಹುಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಕಲ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದವಾದುದರಿಂದಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನೆಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮದಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಕಲ ಮಂತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇರಲಿ.

ಕೆಲಕಾಲ ಗತಿಸಿದನಂತರ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಯವನರಾಜರ ಸ್ವಾಧೀನವಾಯಿತು ಆಗೊಂದುಬಾರಿ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಮಠದ ಕೈಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು.

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವರೇಣ್ಯರು ತಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಗ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದ್ದಂತೆ ಕಡೆಯ ಯುಗವಾದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆವತಾರದ ಅಂತ್ಯಾತ್ರಮವಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿ ರೂಪದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಶರೀರರಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನಿಷ್ಟಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಿವಾರಣಮಾಡಿ ಅವರವರ ಅಭಿಷ್ಠಿತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದವಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯವನರಾಜ ಸಿದ್ದೀ ಮಸೂದ್‌ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪಃಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಜಶಿಷ್ಯನೂ. ಭಕ್ತನೂ ಆದ ಸರ್ ದೇಶಾಯಿ ದಿವಾನ್ ವೆಂಕಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಕೆಲಕಾಲ ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರ ದೈಗೋಚರರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಕಾಲವು ಮುಗಿಯಿತೆಂದರಿತು ತಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಸಶರೀರ ರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದ್ಯಾಪಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಸಶರೀರರಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಜನರನ್ನಧರಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಆಸ್ತಿಕನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಂದಲೂ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯವಾದುದು.

ಇಂತಹ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಪುರವರಾಧೀಶ ಕರ್ಣಾಟಕ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರಾದ

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಮಾಡಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆದು ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನವಾದೊಡನೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ದಿವ್ಯಹಸ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಯರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಹಾರಾತುರಾಯಿ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಾ ಶೇಷಪ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನೂ ಪೂಜಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಸುಖಾರ್ಥ ಬೃಂದಾವನವನ್ನೂ ಧಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣತುಳಸೀಮಣಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಖಚಿತಪದಕಸಹಿತವಾದ ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾಮಾತೋಶ್ರೀಯವರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾವರಾಣಿಯವರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಜಕುಮಾರಿಯವರುಗಳಿಗೂ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಹಾಪ್ರಭುಗಳವರು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದರು.

|| ಶ್ರೀಃ ||

ಮೂಕೋಪಿಯುಷ್ಪಸಾದೇನ ಮುಕುಂದಶಯನಾಯತೇ |
ರಾಜರಾಜಾಯತರಿಕ್ಷೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಂತಮಾಶ್ರಯೇ ||

ಪ್ರಭುಗಳವರೇ,

ನಮ್ಮ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರಾದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಾರಭ್ಯ ಅವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪರಮಾನುಗ್ರಹಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನೂ ಅನಂತಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದನೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಾಭಿನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಸರ್ವಸಜ್ಜನರುಗಳಿಂದಲೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೀಯವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಅವನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದಾದಕಾರಣ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನವು ಸದ್ಗುರುಗಳವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸತಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಾದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಗುರುವರೇಣ್ಯರುಗಳು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕರಾರ್ಜಿತರಾದ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದೇವರ ಪೂಜಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಬೃಂದಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗುರುವರೇಣ್ಯರುಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಕಲ ಭಕ್ತರುಗಳ ಮನೋಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಿರುವದರಮೂಲಕ ಅವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛಾ ಉಳ್ಳ ನಾವು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಯತ್ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಹಾತ್ಮಿಯನ್ನು

ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಸಮಾನ ಕಾಲೀನರೂ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರೂ, ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರೂ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರೂ ಆದ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಗಮ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸುವುದು ಅತಿ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯವಾದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆನ್ನುವುದು ಅಧಿಕೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆದಿಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆಚ್ಯುತವ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಸಾಧಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ದ್ವೈತಮತವು ಕಾಲ ಬಲದಿಂದ ಬಿಲವಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಜ್ಜನರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನುಸಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯು, ಹಿಂದೆ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಯಪಾಲನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಲಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನೆಂತಲೂ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನೆಂತಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಸೇವಾದಿಗಳಿಂದ ಅವನ ಮುಖ್ಯಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಾಯುದೇವರೇ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ವೇದ ವ್ಯಾಸರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ ಪಾಜಕಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಗೃಹಭಟ್ಟರೆಂಬುವವರ ಪುತ್ರಪ್ರೇಮವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ನಾನುದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರಾದ ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಉಪದೇಶಹೊಂದಿ ಅವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆಮಾಡಿ ಬಿಲವಾಗಿದ್ದ ದ್ವೈತಮತವನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಹನುಮದ್ವೀಪಸೇನಾನಾತಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಚಿತ ಸೂರ್ಯವಂಶೋತ್ಪನ್ನ ಆಜ, ರಘು, ಪಶರಥ ಶ್ರೀರಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಪಡೆದ, ನಂತರ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶಜರಾದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗಜಪತಿಕೋಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಧ್ವಾವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಚಿಸಲು ಸ್ವಶಿಷ್ಯರಾದ ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಾವು ಕೆಲವುಕಾಲ ಆರಾಧಿಸಿ, ಈ ನಿಗ್ರಹವು ತಮ್ಮ ರೂಪತ್ರಯದಿಂದಲೂ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೀತದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುನಃ ತಾವು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ದ್ವೈತಮತ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಆದಿಗುರುಗಳವರು. ಇವರು ಮತದ ತತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಪಂಚಭೇದವು ಯಥಾರ್ಥವು. ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿಂಕರರಾದ ಜೀವರು ತಾರತಮ್ಯಉಳ್ಳವರು. ಜೀವನು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದಾನುಭವ ಮಾಡುವುದೇ ಮುಕ್ತಿಯೆ. ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನ ಆಗಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮೂರು. ಮುಖ್ಯ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಎಂಬ ಒಂಬತ್ತು ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು

ಸ್ಥಾಪಿಸಿರತಕ್ಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಾದ ಶ್ರೀಮಘಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾನೀತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು. ಇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಂಖುಕರ್ಣನೆಂಬ ದೇವತೆಯು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಸದಿಂದ ಅಸುರನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ನೃಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರೆಂದು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಸೇವಾ ಧುರೀಣರಾಗಿ ಬಾಹ್ಯೀಕರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರು. ಮೂರನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ವವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕುಹಯೋಗವೆಂಬ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರ ಅಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರಾದ ಗೌತಮಗೋತ್ರೀತ್ವನ್ನರಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರೆಂಬವರ ಪತ್ನಿಯವರಾದ ಗೋಪಿಕಾಂಬಾದೇವಿಯವರು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಗವದನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವರು ಪಂಪಸಂತೋಷದಿಂದ ಪತ್ನೀ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯು ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ವೇಚ್ಛಿ ಒಂದುದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗಧಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಹಾಮಹಿಮನೆಂದು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೊಂದುವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗಲು ಕೂಡಲೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಎಚ್ಚತ್ತವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರ ಅಶ್ರಯವು ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಕುಂಭತೋಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ ಭುವನಗಿರಿಯೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರು ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಮಾಡಿ ನವಮಾಸಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶುಭದಿನ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರರತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದರು. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರು. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರು ದಿನೇದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕರಾಗಲು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಮಗನಿಗೆ ಚೂಡಾಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಬರೆದು ಇದರಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಆಗ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರು ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ

ವಿಲಿಖ್ಯಭೂವೌ ಪ್ರಥಮಂ ಕುಮಾರಂ ರೇಖಾಮಿಮಾಮೋಮಿತಿ ಸಂಪರೇತಿ |

ಪಿತ್ರಾನಿಯುಕ್ತಃ ಪುನರಬ್ರವೀತ್ತಂ ಅಲ್ಪೇಕಥಂಸಾಗುಣಪೂರ್ತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ||

ಅಂದರೆ 'ಓಂ' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಜ್ಞಾ ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವೆಂಕಣ್ಣ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಉಪನಯನಾನಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವನವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರೆಂಬವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅತಿಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಭಾಬಲದಿಂದ ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡಿತರಾದ ವೆಂಕಣ್ಣ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸತ್ಕುಲಪ್ರಸೂತಳಾದ ಸರಸ್ವತಾಂಬೆ ಎಂಬ ಸಾಧ್ವೀಮಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಮಾಡುವವರಾದರು. ಕೆಲವುಕಾಲಾನಂತರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ

ಇವರಿಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಸವವಾಯಿತು. ಈ ಶಿಶುವಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರು ಸಂಸಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ರಿಕ್ತದೇಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾದಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಷ್ಟಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಯುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಲು ಇವರು ಪಂಚಾರಮಾಡಿ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದಾನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನನಾದ ದೇಶಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶುಭಪ್ರಯೋಜನ ನಡೆದಿರಲಾಗಿ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರಿಗೆ ದೇಶಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣವಾಯಿತು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಹ್ನೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಪಾಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರಲು ಆ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆ ಪುರೋಹಿತನು ಇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಲು ಗಂಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದು ಹರಿಸೇವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುರೋಹಿತನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನಂತರ ಭಗವನ್ನೇದನ ಪರಿವೇಷಣಾದಿಗಳಾದನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುಪಾಸಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅದರ ಲೇಪನದಿಂದ ಸಹಿಸಲಾಗದ ತಾಪವುಂಟಾಗಿ ಜನರು ಹಾಹಾಕಾರಪಡುವುದನ್ನು ಯಜಮಾನನು ಕಂಡು ಇದು ಏನು ಪ್ರಮಾದವು! ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಗಂಧವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದದ್ದು ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರು ನಾನೇ ತೆಗೆದೆನೆಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಇವರು ಮಹಾಮಹಿಮರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಇವರ ಕ್ಷಮೆಬೇಡಿ ಜನರುಗಳ ತಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಬೇಡಲು ವೆಂಕಟ ಭಟ್ಟರು ಇದು ಪ್ರಾಮಾದಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿವಸವೂ ಸೂಕ್ತಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಭಟ್ಟರು ಇದು ಪ್ರಾಮಾದಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿವಸವೂ ಸೂಕ್ತಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು. ಗಂಧ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹ್ನಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅದಕಾರಣ ಗಂಧಲೇಪನದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಗಂಧವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ, ತಾಪ ಶಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಗಂಧವನ್ನು ವರುಣಸೂಕ್ತದಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಆ ಗಂಧಲೇಪನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ತಾಪ ಶಾಂತವಾಗಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸುಖಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಯಜಮಾನನು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಭರಿತನಾಗಿ ಇವರು ಮಹಾಮಹಿಮರೆಂದು ತಿಳಿದು ಇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ರವ್ಯದಾನ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಳಕ್ಕೆಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪತ್ಯಬಂದು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದುದನ್ನು ಇದೇ ಯಜಮಾನನೇಕೆಂದು ಇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತವನಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಪಗಿರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಸದರಿಗ್ರಾಮವು ಅದ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅನಂತರ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರು ಸಿದ್ಧಾಂತವ್ಯಾಸಂಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಕುಂಭಕೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸ್ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರ್ಚಿಸಲು ಇವರೇ ಆಹಾರರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿ ಅದೇದಿವಸ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರ ಸ್ವಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಗ್ದೇವಿಯು ಬಂದು ನೀನು ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದೇವರ ಪೂಜಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಪ್ತನೆಯಂತೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಲು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಸ್ವಕ್ಷ

ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿ ಆಗ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನವಿಷಯವನ್ನೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲು ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇವರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪವಲ್ಲಿರುವ ತಂಜಾವೂರು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಅನೇಗೊಂದಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೃಂದಾವನವನ್ನಿರಾದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಶ್ರೀಮಠದ ದ್ವಾರಪಾಲಕನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಲಗ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳವರು ಆಗಲಿ, ಕಾಲಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಒಂದುದಿನ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮೃತ್ತಿಕಾಧಾರಣಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ಲಗ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಹಾಯಕೇಳಲು ಆಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಇವನ ಭಕ್ತಿಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮೃತ್ತಿಕಾ, ಬೇಕಾದರೆ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗ ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೃತ್ತಿಕಾವನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಪಡೆದು ಹೊರಟು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ದತ್ತವಾದ ಮೃತ್ತಿಕಾವನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರಲಾಗಿ, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವು ಬಂದು ದಾರಿಬಿಡು ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಲು, ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಎಚ್ಚರಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿ ಆಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಮನೆ ಗೃಹಸ್ಥನ ಪತ್ನಿಯು ಪ್ರಸವಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಆಕೆಯು ಪ್ರಸವಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ದಾಂಬಿಡು, ನೀನು ದಾರಿ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಗಂಟನ್ನಾದರೂ ದೂರವಿಡು ಆಗಂಟು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಗಂಟನ್ನು ದೂರವಾಗಿಡು ಎನ್ನಲು ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು, ಆಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದವನಾಗಿ ಇದು ಗುರುಗಳ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಮಹಿಮೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತ್ತಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಪಾದಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನಮೇಲೆ ಒಗೆಯಲು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವು ಅಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿರಲು ಆಗ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಜನರು ಜನನವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನು ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆಯೋ ಎಂದು ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಘಾಬರಿಯಿಂದಲೂ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನು ಮೃತನಾದನು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ಆ ಮನೆಯ ಗೃಹಸ್ಥನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿಗೆ ಆತನ ಇಚ್ಛಾಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದನು. ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪತ್ನೀಸಮೇತನಾಗಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅರುಹಲು ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ತಿಕಾಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮೃತ್ತಿಕಾಮಹಿಮೆ ಎಂಥದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಂಚಾರಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇವರು ಕುಳಿತ ಮೇನಾಸನ್ನು ಬೋವಿಗಳು ಮಾರ್ಗಾಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲಿದವರಾಗಿ ಒಂದು ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿಸಲು, ಆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾವಲುಗಾರರು ಕುಪಿತರಾಗಿ ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಏನು ಸಮಾಚಾರವೆಂದು ಕೇಳಲು ಆಗ ಆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಈಗ್ಗೆ 3-4 ದಿವ್ಯಗಳ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಮಗನು ಸರ್ಪದಂಶನದಿಂದ ಮೃತನಾದನು ಅವನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬಹುದೇ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು, ನಾವು ಮೃತರಾದವರ ಸಮಾಧಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಮೃತನಾಗಿಲ್ಲನಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನಾಸನ್ನು ಇಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಿಸುವವನಾಗು. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಇವರು ಮಹಾತ್ಮರಿರಬಹುದು ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡೋಣವೆಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ತಮ್ಮ ಕಮಂಡಲೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲು, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚಿತ್ತವನಂತೆ ಆ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮಗನು ಎದ್ದುಬರಲು, ಆಗ್ಗೆ ಆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಪರಮ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಕುರಿತು “ನನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ನನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿದಿರಿ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂತೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಗ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಾವು ಮೃತರಾದವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲಾರೆವು. ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಮೃತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಬದುಕಿದನು. ನೀನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮೂಲ ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ದೀಪಾರಾಧನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿನಗೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯಸ್ಸುಂಟಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಲು ಆತನು ಪರಮ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ತೋರಿಸಿರುವ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಮಹಿಮಾವರ್ಣನವನ್ನು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಂಚಾರಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಅದವಾನಿ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದವಾನಿ ನವಾಬರಾದ ಸಿದ್ದಿ ಮಸೂದಖಾನ್ ಎಂಬುವವರ ದಿನಾನರಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಣ್ಣಪಂತರೆಂಬ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಮುಖವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿ, ವೆಂಕಣ್ಣಪಂತರು ಶ್ರೀಮುಖವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಬಹುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸವಾರಿಯು ದಿಗ್ವಿಜಯವಾದಕೂಡಲೆ ಅವರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಸ್ವಕಲ ವೈಭವದೊಡನೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜಾ ಭಿಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನು ಬಹುಭಕ್ತಿಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತನ್ನ ನವಾಬನಾದ ಶಿದ್ದಿ ಮಸೂದಾಖಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಾವೂ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಆಗ ನವಾಬರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಅವರನ್ನೇ ತಕ್ಕ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಆಗ್ಗೆ ವೆಂಕಣ್ಣಪಂತನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಈ ದಿನಾನ ಪದವಿಗೆ ಬಂದಿರ

ವುದು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನವಾಬರು ದಿವಾನರ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಆಗಲಿ ಈ ದಿವಸ್ಸು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನವಾಬರ ಅಗಮನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಆಗ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರು 'ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುತ್ತಲೇ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ದುರಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಸಿದ್ಧಿಮಸೂದಖಾನನು ಒಂದು ಹರಿವಾಣ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಲು ಅನರ್ಹವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶುಭ್ರವಾದ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾದ ಹರಿವಾಣ ವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಮಂಡಲೋದಕದಿಂದ ಆ ಹರಿವಾಣವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸಲು ನವಾಬರು ತಂದಿದ್ದ ನಿವೇದನಾ ನರ್ಹವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನವಾಬರು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಭಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನವಾಬರನ್ನು ಸವಿನುಡಿಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ನವಾಬರು ತಮ್ಮ ದಿವಾನನಾದ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದಕಾರಣ ಅವರ ಸಂತೋಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಲು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ನವಾಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂತ್ರಾಲಯವೆಂಬ ಗ್ರಾಮವು ಪೂರೈದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದೆಯಾಗಿ, ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನವಾಬರಿಂದ ತಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಿಸ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನವಾಬನು ಈ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲು, ಆಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಗುರುಗಳವರು ಪರಮಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನೂ, ದಿವಾನನೂ ಆದ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ತಾವು ಸ್ವೀಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಏರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೃಂದಾವನದ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಇವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಆಗ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಒಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ಪೂಜಾರಾಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಿಷ್ಯೋದ್ಧಾರಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನಾಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತಾವು ಸ್ನಾನಾಹ್ನಿ ಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರರ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥರನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಬೃಂದಾವನ ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೌನವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಪರರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವುಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಕೂಡಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಮೇಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುವಾಸಿನಿಯರಿಗೆ ಭೋಜನಮಾಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರದಾನಮಾಡಿ ಈ ದಿವಸವೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು

■ ಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂತಲೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾಗಿ ಸಕಲ

ಸಜ್ಜನರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರವರ ಮನೋಭೀಷ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂತಲೂ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂತಲೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಕ್ಕುತು ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ದ್ವಿತೀಯಾ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಲು ನಂತರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ತದಾರಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎರಡನೂರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಮಾದಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಅವರ ಸೇವೆಮಾಡಿ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವರವರ ಮನೋರಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಲವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಹಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಮಹಿಮೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ಅವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಗಮ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾದದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೆರುಸ್ತೋತ್ರದ ಕೊನೆಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರೂ ಭಕ್ತಿಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ದರ್ಶನಾರ್ಹವೆಂದಾದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರ ಪೂರ್ವೀಕರು ಎಂತಹವರೆಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಅಶೀರ್ವದಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಭುಗಳವರೇ! ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವೀಕರು ಮಹಾಧೀರರೂ, ಪ್ರಜಾರಂಜಕರೂ, ಧರ್ಮವಂತರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾವು ಯಾರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿಸಿರುವರೋ ಅಂತಹ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವರೇಂದ್ರರವರು ಸಂಚಾರಕ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜಒಡೆಯ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಧರ್ಮಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಜಗಾಧ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ “ನಿಲ್ಲೂರು” (ದೇವರಾಜಪುರ) ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರವರ ಸೇವೆಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಿಶೂರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಕಾಲಾಘಟ್ಟ ಗುರುಶಿಷ್ಯಭಾವವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ತರುವಾಯ ತಮ್ಮ ತಾತಂದಿರಾದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪ್ರಭುಗಳು ತಾವು ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಸಕಲ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳೂ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದುಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಕಲವಿಧ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಧ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿಂದ ಅವರವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪುತ್ರಪಾತ್ರಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಮತಸ್ಕರಾದ ಅನೇಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅವರುಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ದೇವಪೂಜಾ ಪಾಠಪ್ರವಚನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನಮಾಡುತ್ತಾ ಧರ್ಮಪ್ರಭುಗಳೆಂದು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಂತೆಯೇ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ನಂತರ ಇವರ ಅರ್ಧಾಂಗನಿಯವರಾದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನಿದವರು ತಮ್ಮ

ಮಾವಂದಿರು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನರು ಇವರುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಕಲ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಲೋಪ ಬರದಂತೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಮಾಡಿ ವಿಖ್ಯಾತರಾದರು. ತರುವಾಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳವರು ತಮ್ಮ ಅನುಜರಾದ ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವೀಕರಂತೆ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತವಿದ್ಯಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಮೂಲಸೀತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಸ್ತಂಭದಂತೆ ಆಧಾರಭೂತರಾಗಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಕಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದವರೂ ಅವರವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತಾವು ಸಕಲವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ತಾವು ರಾಜರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಮೂಲರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೈಸೂರು ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಸಹೋದರರು ಮೈಕುಂಠನಾಸಿಗಳಾದದ್ದು ವಿಷಾದಕರವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ದುಃಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ಸುಖಂ ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ತಾವು ರಾಜಕುಮಾರರಾಗಿರುವಾಗಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆಪಾತ್ರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾತಂದಿರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾ ವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ರಾಜಕುಮಾರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಗಡಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ದೇಶಾಟನಾದಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಧುರೀಣತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರಿಂದ ಸಕಲ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸದ್ಧರ್ಮಪರಾಯಣರಾಗಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಹದಾಶ್ರಯಭೂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಪ್ರಭುಗಳವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಹರಿಗುರುಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಭಕ್ತಿವಿಶೇಷವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಪ್ರೇರಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ 'ಸದ್ಧರ್ಮಾಶ್ರಯ' ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರನ್ನು ಈ ದಿನಸವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅಲೋಚಿಸಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಿದ್ದುದೂ ಮತ್ತು ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದ್ದುದೂ ಗುರುವಾರವಿದ್ದು ಈ ದಿನಸವೂ ಗುರುವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ನೇದಾಂತ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನಾಳಿ ರಜತೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಎರಡನೆ ವರ್ಷವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಂತೆ ಪ್ರಭುಗಳವರೂ ಸಹ ರಜತೋತ್ಸವ

ಸುವರ್ಣೋತ್ಸವ ವಜ್ರೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಯೆಂದು ಹರಸುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರೆಂತೆ ರಜತೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತರಾದ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಯುವರಾಜರು ತಮ್ಮ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳವರು ಗರ್ಭಗತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೋ ಅಂಥಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರು ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಜಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾದರೆ ವಿಜಯವು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರಾದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಕೂಡಿರತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವುಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರೆಂತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ರಜತೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುವುತ್ರರಿಂದಯುತರಾಗಿ ಬಹುವರ್ಷ ಪ್ರಜಾಪರಿಪಾಲನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿರಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣ. ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಈ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿರುತ್ತೇವೆ.

ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಡೆಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸತ್ಸಂತಾನಾದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಂತಹ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಪಾಲನಮಾಡತಕ್ಕ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಸಕಲ ಸದ್ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇತೋಪೈಶಯವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪರಿಪಾಲನಾತತ್ಪರರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಅಶೀರ್ವದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪುನಃಪುನಃ ತಮಗಾದ ಅನಂದವನ್ನು ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಹಾರಾಜರವರೊಡನೆ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದೀಂದ್ರ ಯತಿರಾಜರ ಬೃಂದಾವನದಡೆಗೆ ದಯವಯಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತ್ಸುವತೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಪೂಜ್ಯಪಾದಂಗಳವರ ಬೃಂದಾವನಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳವರೊಡನೆ ನ್ಯಾಸಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಂಗೈದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಚಿತ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರಸಾರಣ ಮಾಡಿದರು.

ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನೂ ಖಿಲ್ಲತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪಂದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಂಸನರೂಪವಾದ ಛಾಸಣಮಾಡಿ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ “ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆ”ಯನ್ನು ವಾಚಿಸಿ ರಜತ ಕರಂಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಭಾಶಂಸನ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ

ಶ್ರೀಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೀ ರಘುಮುಖನೈವ ಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಜ್ಯಪಾದಾಂಬುಜ ಶ್ರೀ
ರಾಮ ಕ್ಷಾತ್ರಪಾಲಕೇನಾಪ್ಯುಪಚರಿತತಯಾ ಮೂಲರಾಮೇತಿ ಮಹ್ಯಾಂ |

ಧೀಮ ಜ್ಞ ಸ್ತುತೋಯೋನಿಲತನುವಿನತೋ ರಕ್ಷಕಃ ಸ ಜ್ಞ ನಾನಾಂ
ಭೂಯಃ ಶ್ರೀಯ ಸ್ತದಿಶ್ಯಾದ್ಧರಿಹ ನೃಪ! ತೇ ರಾಜಸೇ ಯ ತ್ಯಟಾಕ್ಷಾತ್

|| ೧ ||

ಮಧ್ವಾಭ್ಯರ್ಚಿತ ಚಾ ರುದ್ರಿಜಯವಾನ್ ವೇದ ಪ್ರ ಜಾ ರಪ್ರಿಯಃ

ಶ್ರೀರಾಮೋ ಜಯ ರಾಮ ಮೂರ್ತಿರಸಿಸಾ ನಿಷ್ಠಾ ಮ ಚಿತ್ತೇತವ |

ಛೇಕಾ ಚಾರ್ಯಸುಧೀಕ ರಾ ಚಿತ ಪದಾ ರಾ ಜನ್! ನೃಸಿಂಹಾದಯೋ

ರಾಜಂತಾಂ ಯತವಿವ ಸರ್ವ ಜ ಗತಾಂ ಜ ನ್ನಾದಿ ಸಂಪದ್ಯತೇ

|| ೨ ||

ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಮಿದಂ ಹರಿಃ ಪರತರೋ ವಿ ಪ್ರ ಪ್ರ ಮೇಯಃ ಸದಾ

ಭಿನ್ನೈರ್ಜೀವಗಣೈಃ ಹರೇರನುಚರೈಃ ಭೋ ಜ್ಯಂ ಸ್ತುತವ್ಯಾಖಲಂ |

ನಿದೋಷಃ ಸುಖಸಂವಿದಾತ್ಮಕ ತನುಃ ವೇದೈಕ ವೇದ್ಯೋ ಹತಿಃ

ಮುಕ್ತಿಃ ನೈಜಸುಖಾನುಭೂತಿರಮೃತ್ಸೇಹೈಃ ದೃಢೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ

|| ೩ ||

ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಶ್ಚೈಃ ನಿಗಮಕಥಿತೈಃ ತತ್ಪರತ್ವೈರ್ಜನಾನಾಂ

ಹೃತ್ಪ್ರಾನ್ವೋಹಂ ಹರಿಪದವೃಶಂ ಯೋ ದದಾತ್ಯಾದರೇಣ |

ಸ ಪ್ರಾಣೇಶೋ ದಿಶತು ಹನುಮದ್ಭೀಮ ಮಧ್ವಾವತಾರೋ

ಭಕ್ತಿಂ, ಶಕ್ತಿಂ, ಶುಭತಮಮತಿಂ ತೇ ಚರಂಜೀವಿತಾಂ ಚ

|| ೪ ||

ಯಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ನರಹರಿಭಜನೇ ತೃಪ್ತಿಮಪ್ರಾಪ್ಯಭೂಯೋ

ಭೂಮೌ ಬಾಹ್ಲೀಕನಾಮಾ ಯದುಪತಿಮಸಿತಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಂ ಸಿವೇನೇ |

ಸತ್ತಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧೈಶ್ಚ ಭುವಿಪುನರಭವದ್ವ್ಯಾಸರಾಜೋ ಯತೀಂದ್ರೋ

ಯೋಸೌ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರೋವಿಲಸತಿ ಗುರುರಾಣ್ಣ್ನಾಲರಾಮಂ ಸಮರ್ಚನ್

|| ೫ ||

ಸೀತಾಜಾನೇಶ್ವರಣ ನಲಿನಸ್ಪರ್ಶಪೂತಾಶ್ಚ ಖಂಡೈಃ

ಶ್ರೀಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಭುಕೃತ ಮಹಾವೇದಿದೇಶೈಶ್ಚ ಪುಣ್ಯೈಃ |

ಗಂಗಾತುಲ್ಯಪ್ರಚುರ ಮಹಿಮೋತ್ಪುಂಗ ತುಂಗಾತರಂಗೈಃ

ಕ್ಷೇತ್ರಂ "ಮನ್ಮಾಲಯ" ಇತಿ ಭುವಿ ಖ್ಯಾತಮೇತದ್ವಿಭಾತಿ

|| ೬ ||

ಕುರ್ಯಾತ್ತ್ವಾಂ ನರಸಿಂಹಪುತ್ರ! ನೃಹರಿಭಕ್ತಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಸದಾ

ಶ್ರೀರಾಮೋ ನಿಜ ಮಹೀಂ ಪುಷ್ಪಾತು ಭೋಯಾದವ! |

ದದ್ಯಾತ್ತೇ ಶುಭಸಂತತಿಂ ಯದುಪತಿಸ್ಸಂತಾನಕೃಷ್ಣೋನಿಶಂ

ವಿಷ್ಣುವ್ಯಾಸವಪುರ್ವಿಶೇಷ್ಚಸುದೃಶಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಃ

|| ೭ ||

ವೃದ್ಧೀಂ ಶ್ರೀಜಯಚಾಮರಾಜ ನೃಪರಾಟ್! ಶ್ರೀಚಾಮರಾಜಃ ಪುರಾ

ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯಶ್ಚ ನರಾಧಿಪಸ್ತವಪಿತಾ ಕಂಠೀರವಾಖ್ಯೋಯಥಾ |

ಪ್ರೀತ್ಯಾಸರಕ್ಷದಿವಾಂ ತಥಾಜನಹಿತಂ ತ್ವಾಂ ಶಾಸತಂ ಸಾನುಗಂ

ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಸುಖಾದಿದೌ ಸಮವತಾಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾ ಸದಾ

|| ೮ ||

ಯತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಜಯಚಾಮರಾಜವಸುಧಾನಾಥೇಂದ್ರ! ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್
ನಾಸ್ಯ ಸೈರನುಶಾಸನೀಯಮತ ವಿವಾಶಾಸ್ತುಹೇ ಸಾಂಪ್ರತಂ |
ದೇವಾನ್ಮೂಜಯ, ತೋಷಯದ್ವಿಜಗಣಾನಂದಯಸ್ವಾನ್ ಜನಾನ್
ಜಿತ್ವಾನ್ವೈರಿಗಣಾಂಶ್ಚಿರಂ ಭುವಮಿಮಾಂ ಭರ್ತುಣಿ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ

ಚಲಾಂಬಾ ಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಃ
ಸೃಸಿಂಹರಾಜತನಯೋಜೀಯಾತ್ ಶ್ರೀಜಯಚಾಮರಾಟ್ ||

ಪ್ರಭುಗಳವರೇ! ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ, ಮತ್ತು ರಘುಕುಲಪರಂಪರಾಗತ ಶ್ರೀರಾಮ
ಚಂದ್ರ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತನಾದ ಪಾದಾರವಿಂದ ಉಳ್ಳವನಾದ ಕಾರಣವೇ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನೆಂದು
ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವ, ಜ್ಞಾನಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು
ಸಜ್ಜನಪರಿಪಾಲಕನಾದ ಯಾವ ದೇವದೇವನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಿರೋ ಅ
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ತಮಗೆ ಇತೋಪ್ಯುತಿಶಯವಾಚ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನುಂಟುಮಾಡಲಿ.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ, ವೇದೈಕಗಮ್ಯನಾದ ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರ
ದೇವರು ಶ್ರೀಟೀಕಾಕೃತ್ವಾದರವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಪಾದಾರವಿಂದವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಜಯರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರೂ,
ಮತ್ತೂ ಜಗದ್ವತ್ಸಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾದ್ಯವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ ಸಹ
ಕಾಮನಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಜ್ಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲಿ.

ಪ್ರಪಂಚವಿದು ಸತ್ಯವು. ಜ್ಞಾನಿಗೋಚರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಿಂಕರ
ರಾಗಿ ಪರಸ್ಪರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವರುಗಳ ಸಮೂಹವು ಸ್ವಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಪ
ಭೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ವೇದಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೋಷದೂರನು ಮತ್ತು
ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯು ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾನುಭವವೇ ಮುಕ್ತಿಯು. ಅದು ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ
ದಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವು.

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾದ ಮತ್ತು ವೇದಸಮ್ಮತಗಳಾದ ಪರಮತತ್ವಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ
ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರದಿಂದ ಕೊಡುವವರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ವನುಮ-ಭೀಮ-ಮಧ್ವಾ
ಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಅವತಾರತ್ರಯವುಳ್ಳವರಾದ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರು ತಮಗೆ ಭಕ್ತಿ-ಬಲ-ಸುಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು
ಕರುಣಿಸುವುದರೊಡನೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಶ್ರೀಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ
ತೃಪ್ತರಾಗದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಯದುಕುಲೋತ್ತಂಸನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪಿ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೋ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ದ್ವೈತಮತವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೋಗಿ
ಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರೋ ಅಂಥಾ ಶ್ರೀಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲರಾಮ ಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕರಾಗಿ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೆಂಬ ಅಭಿಧಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದಾರೆ.

ಈ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ಪಾದ ಕಮಲಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪಾವಿತಗಳಾದ ಶಿಲಾಶಕಲ
ಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ
ಗಂಗಾಸದೃಶವಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಉನ್ನತವಾದ ತುಂಗಾನದಿಯ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಯೂ ಇರುವ
ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ “ಶ್ರೀಮನ್ಮಂತ್ರಾಲಯ”ವೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಶೋಭಿತವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಸಂತಾನಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೂಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಅವತಾರ ನಾಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳವರ ಸುಕುಮಾರರಾದ ತಮ್ಮನ್ನು ನರಸಿಂಹರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನರಸಿಂಹರನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೇ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಯದುಕುಲಾಗ್ರಣಿಯಾದ ಶ್ರೀಸಂತಾನ ಕೃಷ್ಣರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯದುವಂಶ ಸಂಜಾತರಾದ ತಮಗೆ ಸತ್ಸಂತಾನವನ್ನನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಮತ್ತು ತತ್ಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾದ ವೇದೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಿಂದ ಪೂಜಿತ ಸಾಗಿರುವ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ತತ್ಪಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರುಗಳಾದ, ಅಳಿದ ಶ್ರೀಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳು, ಅಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜನಕರಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಶ್ರೀಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳೂ ಸಹ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಜಾವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರೋ ಅದೇರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ರಘುಕುಲೋತ್ತಂಸನಾದ ಕಾರಣವೇ “ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ”ನೆಂಬ ಅಭಿಧಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀರಾವಚಂದ್ರದೇವರು ಮತ್ತು “ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ”ರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರೂ ಸಹ ಕ್ಷೇಮ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ವಿಚಕ್ಷಣರಾದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರರೆಂಬ ಶುಭನಾಮವುಳ್ಳ ಪ್ರಭುಗಳವರೆ! ದೇವಪೂಜಾ ನಿರತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂರಕ್ಷಕರಾದ ಸ್ವಜನರಿಗಾನಂದದಾಯಕರಾದ ವೈರಿಸಮೂಹನಾಶಕರಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ತಮ್ಮಿಂದರೇ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಚಿರಕಾಲವೂ ಪರಿಪಾಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಲಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಾಸನವು.

ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಶ್ರೀಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳವರ ಸುಕುಮಾರಕರಾಗಿ ಚಲುವಾಂಬಾಗರ್ಭ ಸಂಭೂತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತ್ಕರ್ಣಾಟಕರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಅಭ್ಯುದಯವಾಗಲಿ.

ಇದಾದನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರು ಶುಭಾಶಂಸನವನ್ನು ಅಲಿಸಿ ಅನಂದತುಂದಿಲಾಂತಃಕರಣರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಶುಭಾಶಂಸನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇ ನೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೂ ರಾಜಪರಿವಾರ ದವರಿಗೂ ಶ್ರೀಯಃಪ್ರಾರ್ಥನಾಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದೇವರ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಫಲಗಂಧ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಪಾದೋದಕಾದಿಗಳನ್ನು ರಾಜಖಿಲ್ಲತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಭುಗಳವರು ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಮತರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನಮಾಡುತ್ತಾ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳವರು ರಾಜ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜರವರು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ

ದಯಮಾಡಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯವರು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀಯಃಪ್ರಾರ್ಥನಾಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುರಾಜರವರು ಅವತರಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರ ಆಗಮನದ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಗಾಧ ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನೂ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನೂ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದು ಶ್ರೀದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಶ್ರೀಪ್ರಭುಗಳವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ ಹತ್ತುಸಹಸ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಭೇಟಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ “ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ” “ಕರ್ನಾಟಕಾಧೀಶರಿಗೆ ವಿಜಯವಾಗಲಿ” “ಶ್ರೀಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಕೀ ಜೈ” ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳೂ ಕರತಾಡನ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರಚಂಡಜಯಧ್ವನಿಗಳೊಡನೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಬೆಳೆಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮತದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಆದವಾನಿ ರೈಲ್ವೆನಿಲ್ದಾಣದವರೆವಿಗೆ ಪ್ರಭುಗಳವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರಿಗೆ ಹಾರಾತುರಾಯಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಣೆಪಡೆದು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಚ್ಛಾಸಿಸಿದರು.

ಅದೇ ದಿವ್ಯರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ನೆಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಯರಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಂಗಳಾಳತೀ ಮುಂತಾದ್ದು ನೆಡೆದು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯಃಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿಗೆ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ವೈಕಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿಸಾರ್ವಭೌಮರವರ ದರ್ಶನಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದವರೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಳರಸರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜಾ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮರವರೇ ಮೊದಲಿಗರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಮತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಶಾರ್ಹವರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿರುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ.

ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತ್ಕರ್ಣಾಟಕ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜಿ. ಸಿ. ಎಸ್. ಐ. ಜಿ. ರವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ “ಸದ್ಧರ್ಮಾಶ್ರಯ” ಎಂಬ ಮಹಾಬಿರುದಿನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುಗರಾಜರವರನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪ್ರಭುಗಳವರಂತೆ “ರಾಜರ್ಷಿ” ಗಳೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿಗಳು ನೆಲೆಸುವಂತೆಮಾಡಿ ದಿಗಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲೆಂದು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್

ಚಿರಮಭಿನರ್ಥಶಾಂ ಯದುಸಂತಾನ ಶ್ರೀ

ತುಭಂ ಭೂಯಾತ್

ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತ

(ಹುಲಿ. ಕೃ. ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ)

ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಗೆ, ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಹಿಂದೆಂದೂ ವ್ಯಗ್ರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ದುಸ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮಿಡುಕಿದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಗಳ ರಾಜ್ಯಭಟಕಗಳನ್ನೊಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಲು ಅಡಿಯಟ್ಟು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಸ್ಥೆ (League of Nations) ಬಾಲಾರಿಷ್ಟದಿಂದ ಮೃತವಾಯಿತು. ನಂತರವೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಫೋರ 'ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿತು. ಇದರ ದುರಂತದುಷ್ಪಲಗಳ ಕಹಿ ಇನ್ನೂ ಬಹುದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದಾದ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಫೋರತರವಾದ ಅಘಾತಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೆನೆದೊಡನೆ ಮಾನವ ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರದ್ರವ್ಯ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹುಡುಗರ ಆಟದಂತೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕುಗಾಣದಾಗಿದ್ದಾನೆ

ನಾಲೃರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನೂತನಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಮೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಾನೇತಾನಾಗಿ ಹರಡಿ, ಬೇರೂರಿ ನೀಡಿದ ಫಲಗಳೇ ಈ ಅಘಾತಗಳು. ಮಾನವ ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೂತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೊದಲು ತಾನು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನೆಂದೂ, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ 'ಬೆಳಕ'ನ್ನು ಕಂಡೆನೆಂದೂ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಮಾನವ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ 'ನೂತನಸೃಷ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ 'ವಿಜ್ಞಾನ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ' ಇವೆರಡು ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡುದು ಈಗ, ಈ ನವಯುಗನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಈ ನವಯುಗ ರೂಪುಗೊಂಡುದು, ಈಗ ಬೆಳೆದು ಬಲಿಯುತ್ತಿರುವುದೂ ಇವೆರಡರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂತಹದೊಂದು ಯುಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏಕಸೂತ್ರತೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಒಂದೆ; ಅದೊಂದರೆ ಮಾನವನ '**ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ**'. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ತನ್ನ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇದ್ದುಂತಲೂ ತನ್ನಿಂತರ ಗುಣಗಳಿಗೆ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟುದರಿಂದ ಈ **ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ** ಅಂತರ್ಗಾಮಿನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿತು. ಅದು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಜಯ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ತಾನೇತಾನಾಗಿ ಮೈದೋರಿ ಪುಷ್ಟಿಗೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಂತಹ ಉದ್ದಾಮಜ್ಞಾನ, ತತ್ತ್ವದ

ತಂದ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವನಿಗೂ ಸುಖಪಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆಯೆಂದು ಸಾರಿ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖದ ಬೀಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹವಣಿಸಿದ. ಅವನ ಈ ಮಹದಾಸೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಮಾವಧಿಯ ಸರ್ವಸಮತಾತ್ಮತೆಯೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದರ ಅವಿಭಾವದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಆದರ್ಶ, ತಾರತಮ್ಯದೃಷ್ಟಿ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೊತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಾನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೇ ಮಾನವಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಸಾರಿತು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆಗಳ ವಿಧ್ವಂಸನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಜಸ್ವರೂಪ. ಇಂದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಹೆದ್ದಾರಿ. ಅದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದುದು ಸರಿ. ಅದು ತೋರಿದ ಆದರ್ಶ ಉದಾತ್ತವಾದದ್ದು. ಅದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾನದಂಡ.¹

ಹೀಗೆ ಮಾನವನ ಸುಖಶಾಂತಿಗೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರ್ವಸಮತಾವಾದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಹಿಂದಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ರೂಪರೇಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿವೆ. ಸುಖದ ಇಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ. ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಆಹಾರ, ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿಯೂ, ನಿರಾತಂಕವಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಬುದ್ಧಿಕುಶಲತೆಯೆಲ್ಲ ಅವನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ದೈಹಿಕಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಪುಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮನಃಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರಂಜನೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುಖಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಣಿಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ಯವಾದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಆಗುಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಮಾನವಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯ ಇತಿರಕ್ತವ್ಯತೆ, ಮಾನವಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಧೈಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತಸಾಧನೆ.²

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ರೂಪರೇಷೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಮಾನವ ತನ್ನ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ರೂಪಗೊಂಡ ಈ 'ಸಾಧನೆ'ಗಳು ತಮ್ಮದೊಂದು ಬೇರೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾನವನನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನವನ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲು ತನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಾನೆ ಮಾನವನ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅದರ ಹಾದಿ ತನ್ನ ಒಳಿತಿಗೇ ಎದುರೊಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.³

1. Because of its practical triumphs, there grew up an almost mystical faith in the omniscience of science. Not only could it transform man's life, it could enable him to know the universe, not only could it render man practical service, it could give him ultimate truth.....the tests and attitude employed and adopted by men of science are the most effective for the purpose of discovering truth,

—God & Evil.

2. The real problems for me remain problems of individual and social life, of harmonious living, of a proper balancing of an individual's inner and outer life, of an adjustment of the relations between individuals and between groups, of a continuous becoming something better and higher, of social development, of the ceaseless adventure of man.

—Discovery of India, Nehru.

3. Modern civilisation finds itself in a difficult position because it does not suit us. It has been erected without the knowledge of our real nature. It was born from the whims of scientific discoveries, from the appetites of men, their illusions, their theories and their desires. Although constructed by our efforts, it is not adjusted to our size and shape.

—Man the Unknown—Carred.

ಪರ್ವಸಮತೆಯೆಂಬ ಉಚ್ಚತರ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಧವಾದ ರುದ್ರ ಭೀಕರತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರ ಹತ್ತಿ, ವಿಷಮತೆಯೇ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಭಯಾನಕ ಮೌನ, ಹಗನೋಟ, ಅಶಾಂತಿ ತಲೆದೋರಹತ್ತಿದೆ.

ಇದೀಗ ಮಾನವನನ್ನು ವಿಚಾರಪರವಶನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಡಿಯಿಡುವ ಮಾನವ ತಪ್ಪುಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಂಶಯ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿರುವ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ಪರ್ವಕಾಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಮಾನವಜನಾಂಗ ನಾಶವಾದೀ ತೆಂಬ ಭಯ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಆಗಹತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ವರದಂತೆ. ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗುವುದರ ಬದಲು ಅವನ ವಿಧ್ವಂಸನಕ್ಕೆ ಅದು ಕೈದೀವಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಧ್ವಂಸನ ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರರೋಭನವಾಗಹತ್ತಿದೆ. ಗಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ತುರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾನವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ, ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ವಿನಾಶಕರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.¹

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಒಣ್ಣಿಸುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಸುರಭಾವ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುಗ ಮಹಾ ದುಃಖಪ್ರದ; ಹೇಯ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದುದು ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಕಠಿಣತರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು.

ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೂಗಿಸಿದರೆ, ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದೀತು. ಇಂದಿನ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯತ್ತ ಮಾನವನನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವನಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇದರ ಮೂಲದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಬಲ್ಲದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಿಚಾರದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೀಗೆ. ಅದು ಇಕ್ಕಲಗಿನಂತೆ. ಬಾಧಕವೂ ಹೌದು, ಸಾಧಕವೂ ಹೌದು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ ಎಂಬುದೊಂದು ಜೀತನರ ನಿಯಮವಾದರೆ, ಇರು-ಇರಗೊಡು (live & let live) ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನಿಯಮ. ಜೀತನವರ್ಗದ ಕೀಳುದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ, ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.

ಇತರ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಲ್ಲದ “ಬುದ್ಧಿ”ಯೆಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗ್ಯ. ಈ “ಬುದ್ಧಿ”ಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ

1. (a) In sacrificing mind to matter, modern civilisation has perpetrated a momentous error. An error all the more dangerous because no body revolts against it, because it is accepted as easily as the unhealthy life in great cities and the confinement in factories.

(b) our curiosity must turn aside from its present path and take another direction. —Carrel.

(c) Scepticism in matters of belief, guidelessness in matters of conduct, indifference in regard to value, these are the outstanding factors in the mood of the west. —Counterattack from the East.

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರದಿಂದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇರಲೆತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾನು ಬದುಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೇ ಇತರರೂ ಬದುಕುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂಬ ಮಾನವನ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರಣ. ತಾನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಇತರರೂ ಬದುಕಲಿ ಎಂಬ ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ವಿಚಾರಪೂರಿತ ವಿವೇಕ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹಂತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇರು (to live) ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಇರಗೊಡು (let live) ಎಂಬ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೂಲಮಂತ್ರ.

ಈ ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಸ್ನೇಹ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ. ಇರು, ಇರಗೊಡು ಎಂಬ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರಲು ವಿವೇಕ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ವಿವೇಕ ಬಂದುದು ಸ್ನೇಹದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ “ಸ್ನೇಹ”ವೇ ಚೇತನವರ್ಗದ ಅದರಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ.

ಮಾನವ ಜನ್ಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕ್ಲೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಕಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಾಭಾವವೇ ಕಾರಣವೆನ್ನಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹವೇ ತಕ್ಕ ಔಷಧ. ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದೆಡೆ ಅಶಾಂತಿ, ದ್ವೇಷ. ಸ್ನೇಹವಿದ್ದೆಡೆ ಶಾಂತಿ. ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಚಾರಶಕ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ತೇವ, ದ್ರವ ಒಣಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಮೆದುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಿತು. ತಿಳಿವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಒಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಡಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫುಲವಾದುದು ಸಂಶಯದೃಷ್ಟಿ. ‘ನಂಬಿಕೆ’ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ‘ಸಂಶಯದೃಷ್ಟಿ’ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಸರಿ ಚೇತನರಲ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೋದಂತೆ ಜಡವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವ ಹವಣಿಸಿದ. ಇದರ ಫಲವೇ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇನ್ನೂ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿನ್ನೂ ಜಡದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸುಖಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ “ಚೇತನಧರ್ಮ” ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಗಂಡಾಂತರ.¹

ಮಾನವ ಎಷ್ಟೇ ಸುಖೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ತನ್ನ ಜನಾಂಗದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವ—ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಫಲ. ಗಿಳಿಮರಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆ. ಅವನಲ್ಲಿಯ ಸ್ನೇಹ ಮೊಳೆತ ಹೊರತು ಅದಾವುದೂ ಅವನಿಗೆ ಸುಖಕರವಾಗಲಾರವು. ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪುಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಅತಿಶುಭ ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಇಂದಿನ “ಉಚ್ಚತರ ಮಾನವಧ್ಯೇಯ”ಗಳು ಸಫಲವಾಗಲು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಕ್ಲೇಶ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದಂಶವನ್ನು ನೂರು ಬರಹವೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾರವು.²

1. Man should be the measure of all. On the contrary he is a stranger in the world he has created.....The enormous advance gained by the sciences of inanimate matter over those of living things is one of the greatest catastrophies ever suffered by humanity.

2. It would be for better to pay attention to ourselves than to construct faster steamers, more comfortable automobiles, cheaper radios or telescopes.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಮಾನವ ಗಳಿಸಬೇಕಾದುದು ತಾನು ತನ್ನ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ “ಸ್ನೇಹ-ಪ್ರೇಮ”ವೆಂಬ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು. ಅದನ್ನವನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿತ ಕರಗತವಾಗುವುದು.

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದವು. ಅವುಗಳು ‘ಮೂಢನಂಬಿಕೆ’ಯೆಂದು ಮಾನವ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿತ್ತಿಸಿದುದೇ ಅವನ ಇಂದಿನ ಪ್ರೀತಿಗತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿತು. ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು ತನ್ನ ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟವು. ಅದರ ನಿಜ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾವುದೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಲಾರದೆ ಹೋಯಿತು.

ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಆರ್ಯಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. “ಅಲೋಡ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃಪುನಃ | ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಠಂ ಧೈರ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತದಾ ||” ವ್ಯಾಸರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆರ್ಯಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಕುರುಹು.

ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ಅವನ ಇರವಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು ಜೀವಾಳವೆಂಬುದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆಯೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಜಾಗೃತವಾಗಲಾರದು. ಮಾನವ ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾನವನೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕು. ಭಿನ್ನಮತಿಕರಾದ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮುಖದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯಲು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ ಬೇಕು. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇಮದ ಮಾತೃಸ್ಥಾನ. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ತೊರೂರು ಅವನು. ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮಾನವ ‘ಸ್ನೇಹ’ವೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಇದರ ಬಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಲಾರದು. ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವುದು. ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮಾರುತ್ತರ ದೊರಕಿತು. ವಿಚಾರಗ್ರಸ್ತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವಿಚಾರಗ್ರಸ್ತನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಾನವಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಳಿದ ಯಾವೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ, ಹೇಯ ಮತ್ತು ತುಚ್ಛ ಎಂದು ಸಾರಿತು ಆರ್ಯಧರ್ಮ. ಅಂತೆಯೇ ಆರ್ಯಧರ್ಮದಿಂದ ಪೋಷಿತವಾದ ಭಾರತಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಯಾವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಐಹಿಕಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನಿಷೇಧಮುಖದಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಭಗವತ್ಪ್ರಿಯೆ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಭಾರತದ ವೈದ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ವಾಸ್ತು, ಶಿಲ್ಪ, ಸಂಗೀತ, ಲಲಿತಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಶರಣವಾದವು. ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದ ನಿರ್ಣಯ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವೈಭವಗಳೆಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದರ ಸೋಂಕೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇರಲೇ ಕೂಡದೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಹಠ. ಅಂತೆಯೇ ಇದು ದೀರ್ಘನಾಶದ ಕಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.¹

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಅನೇಕ ದರ್ಶನಗಳು ಆರ್ಯಧರ್ಮದ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದರ್ಶನ ಶುಷ್ಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪ ರೇಷೆಗಳನ್ನೂ

1. Nevertheless the westerner badly needs faith. Ill at ease in the spiritual vacuum left by the traditional beliefs, he expresses his loneliness by a feverish clutching at any straw that seems likely to lend support.

ಅದರ ಘಟಕಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಅದರ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೇ ಕೃತಾರ್ಥವಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಹೊರ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕಕೃತಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಂಥಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಮೂಕಸ್ವೇಹವೇ ಸಾಕೆಂದು ಸಾರಿದವು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತವು ಮಾನವನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಸುಳ್ಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ 'ನಿಜ'ವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು 'ಸುಳ್ಳಿ'ನಿಂದ 'ಸುಳ್ಳಾ'ಗಿ ಕಟ್ಟಿ 'ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ' ಆಡಿತು. ಇದೊಂದು ಇಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನೇರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಲಿಶವೂ, ಅಸತ್ಯವೂ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಜಡವನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತಾನು ಅಸಹಾಯ ನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನೇ ತನ್ನ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲದ ಕನಸನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 'ಸುಳ್ಳಿ' ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಧಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಯಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನೇ ಯಾವ ದರ್ಶನಕಾರರೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜೀನವಾಗಿ ಹೊರಗೆಡಹಿ ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಕಣ್ಣೆರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದೇ ಆರ್ಯಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿತು. ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ದ್ವೈತಮತ. ಇದೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯ ಸುಂದರ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಅದರದರ ಪಾತ್ರ, ಸ್ಥಾನ ವಿಶದೀಕರಿಸಿದೆ. ಧೈಯನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಮಾನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ಪ್ರೇಮದ ಬಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಧಕ ವಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ದ್ವೈತಾಮೃತವಾಣಿ. ಇದರ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳೂ ವಿಚಾರ ಪರಿಪುಷ್ಕತವೂ, ಅನುಭವಪುಷ್ಟವೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವೂ, ಕಲ್ಯಾಣಕರವೂ ಆಗಿವೆ.

ದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ಜೀವಬಾಹುಲ್ಯ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೂ ಜೀವನ ಆಂತರಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನೂ ಬೇರೆಯೆಂಬಂಶ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಎಲ್ಲ ಜೀವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ವಿಚಾರವಿವೇಚ ನಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ತತ್ತ್ವ. ಜೀವರ ಭಿನ್ನತೆ ತತ್ತ್ವವಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಸುಂದರವಾದ ಕನಸಿನಂತೆ. ಭಿನ್ನತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಉಪಗೆ ಹಿತಕರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಠೋರವಾದ ಸತ್ಯ. ಇದು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದವರು ಆಚಾರ್ಯರು.

ಈ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ತರತಮಭಾವ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಥಚರಿತೆಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀಚೋಚ್ಚಭಾವನೆಯನ್ನು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದವರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು. ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಇನ್ನಾವ ದಾರ್ಶನಿಕರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದರೆ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಲಾರದು.

ಈ ತಾರತಮ್ಯ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವುದು ಜೀವತ್ರಿವಿಧ್ಯ ವಾದ. ಇದೂ ದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಾದ ತತ್ತ್ವ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಒಳಿತು'—ಸತ್ಯ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತದೋ, 'ಕೆಡತು'—

ತನೋಗುಣವೂ ಅದರಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೋಷರಹಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಾರದೆಂದರೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ರೂಢಮೂಲವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೆಡಕು ಈ ದೋಷ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡತುಹೋಗಿದೆ. ಇಂತಹುದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುವುದು ಉಹಾಶಕ್ತಿಗೆ ಹಿತಕರವೇ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ವಸ್ತು ಸ್ವಾಭಾವವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರೂ ಕೆಡುಕಿನ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಚ್ಛೆ ಪಡದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಾವುದೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ.¹

ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮೂಡಿ ಅವನು ಪ್ರಗತಿಪಥದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಡಬೇಕಾದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ 'ಸ್ನೇಹ—ಸೌಹಾರ್ದ' ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳೂ ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವಶ್ಯ. ಜೀವರುಗಳು ಅನಂತರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದೂ ಇಲ್ಲ.

ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತತ್ವವಿವೇಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲಸವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ, ತರ್ಕಸರಣಿಗೆ ಉಹಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಸ್ತುಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಕಿತ್ತಿಸಿದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ತರ್ಕಲಾಘವವೆಂದು ಬಗೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಧೈಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಪಂಚಾನುಭವವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕುಮಾರ ಹಬ್ಬದಡಿಗೆಯನ್ನುಂಡು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಂದರ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಸುಕೋಮಲವಾದೀತೇ ಹೊರತು, ನಿಷ್ಕರಸತ್ಯವಾಗಲಾರದು. ವಸ್ತುಸ್ವಭಾವ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತತ್ವವೇತ್ತನ ಕಾರ್ಯವೇ ಹೊರತು, ತನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಈ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಗತ್ತೆಂಬುದು ಅವನ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಸೇರಿದುದು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಮನೋರಂಜಕವೋ ತತ್ವಗಳ ಸುಂದರ 'ಕಲ್ಪನೆ' ಅಷ್ಟೇ ಮನೋರಂಜಕ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗಲಾರದು. ಜೀವರ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನರಿತು, ಮಾನವರುಗಳಲ್ಲಿನ ಭೇದವನ್ನೂ, ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಒಳಿತು, ಕೆಡಕುಗಳನ್ನೂ ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಭಾವನಾಪರವಶರಾಗದೇ ಚರ್ಚಿಸುವುದೀಗ ತತ್ವಜ್ಞರ ಕೆಲಸ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರುಗಳ 'ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಭೇದ,' ತಾರತಮ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಗುಣ ವೈಷಮ್ಯ,' ಈ ಮೂರು 'ಪರ್ವಡಿಸುವ' ಅಥವಾ ವಿಘಟಕ, ತತ್ವಗಳಾದರೆ ಮಾನವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ, ಸಮನ್ವಯಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ಈ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಗುಣಪೂರ್ಣ, ದೋಷದೂರ ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬುವುದೇ ಈ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ. ಜಗತ್ತಿನ

1. Evil is not merely—a by product of unfavourable circumstances ; it is too-wide spread and too deep-seated to admit of any such explanation ; so wide spread, so deep-seated that one can only conclude that what the religions have always taught is true, and that evil is endemic in the heart of man.

‘ಎಲ್ಲ ‘ಧರ್ಮ’ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಭಗವತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೈವತ ಮತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವೇಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಉಳಿದ ದರ್ಶನಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭ್ರಾಂತನಲ್ಲ. ವಂಚಕನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲಸಗಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತೆ ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ವೈದ್ಯ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವೂ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಜೀವರುಗಳ ಜೀವನಾಡಿ, ಆತನ ಅನಂತ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಉಳಿದಿರಬಲ್ಲ, ಅವನು ಉದಾಸೀನನಾದರೆ ಜೀವನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂದು. ಜೀವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಹಿತನಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆತ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಧೀಶ್ವರನಾಗಿದ್ದು ಜೀವರುಗಳ ಧೈಯಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ (Immanent) ಮತ್ತು ಈಶ (Transcendent) ಈ ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ, ಪೂರ್ಣ. ಆ ಪೂರ್ಣನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಜೀವರು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಬಿಂಬ ಸ್ವರೂಪಿ. ಸದಾ ದೋಷಗ್ರಸ್ತನಾದ ಮಾನವ ತನ್ನ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಶರಣುಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧದ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಧುರ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನಾವ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು.

ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ತುಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಎಷ್ಟೋ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿದೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಮಧ್ಯಮತದಷ್ಟು ಇನ್ನಾವ ಮತದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಕೂಡಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವೇದೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ದರ್ಶನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ತಿರುಳನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಜೀತನ. ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಾಕಾರನಲ್ಲ. ಆಭಾವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಅವನು ಅಪ್ರಾಕೃತಸ್ವಾಮಿ. ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ. ಜೀವನಿಗೆ ಸುಹೃತ್ತನು. ಇಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಒಲವು ಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಇತರ ಸಾಧನಗಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಹರಿಯನ್ನು ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಐಹಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಒಲಿಸುವುದಂತೂ ಶಕ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯ ದೊರಕಿಸಿದಂತೆ ಆಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನವರತ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದರೂ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಾರ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಬಲ್ಲ. ಅವನಾಗಿ ಒಲಿದರೆ ಒಲಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನಾವುದರಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಲೇಶ ಒಲಿಯುವನಲ್ಲವೋ’ (ಯಮೇವೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ) ಅವನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖನಾಗಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹವೇ ತಕ್ಕ ಸಾಧನೆ. ಇಂತಹ ಗಾಢ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಲು ಅವನ ಮಹಿಮಾ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು (ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢಃ ಸರ್ವತೋಧಿಕಃ | ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ | ತಯಾ ಮುಕ್ತರ್ನ ಚಾನ್ಯಥಾ) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ಕೆಲವು ಮತಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ದಾರಾಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೂಕ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅನವರತ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸಿದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ವೇದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ

ಗಳನ್ನು ಮೀಮಾಂಸೆಯಿಂದ ಅರಿತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲತರವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆರೆತು ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪಾಕ ಉದಯವಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾರಸ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಂತಃಕರಣನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತು ಇವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಸಾಧನೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಸಮನ್ವಯ ದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ತತ್ತ್ವ ಬೋಧಕವಲ್ಲದೆ ಇತರ ದರ್ಶನ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಸಿದ್ಧಾಂತವೆನಿಸಿದವು. ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಇವು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನ ಸಾಧನೆಗಳಾಗುವವೆಂಬುದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ವಿಷಯಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಎಡೆಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಹಸಿವು ಹಿಂಗಿಸಿದಂತೆ ಕರುಳಿಗೂ ತಂಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವೂ ಆಗಿದೆ. ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸು, ಪಂಡಿತ, ಭಕ್ತಿ, ಯೋಗಿ, ವಿರಕ್ತ, ಭಾಗವತ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ, ಅವಧೂತ—ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ತಾರಕ. ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಂಡನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೌಮನಸ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಖ್ಯಗಳುಂಟುಮಾಡಲು ನಿರಾಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಆಸೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು, ಅತ್ಯಾಶೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಅಲ್ಪ ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲು, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಲು ಇದೊಂದೇ ಸರಿಯಾದ ಕೈದೀವಿಗೆ. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಜನಾಂಗದ ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯಥಾ ಅಲ್ಲ.

ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂದೇಶ ವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನೂ, ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ, ಅವನ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನೂ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯಪ್ರದನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿ ಮಹಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತ ಲೋಕಪ್ರಾಣ ರಾದ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಮಾನವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕರು, ವಿಚಾರವಂತರು ಅತ್ತಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶದ ಸಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು :

ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಮೂಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವುದೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೇ ದಿಜ್ಞಾಡನಾಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಜವಾದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗ ವನ್ನು ತೋರಿಸುವವೆಂಬ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಲಾನುಗುಣ ವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಗೀತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಣತಿ. ಇದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ 'ಕುರು ಭುಂಕ್ಷು ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರಧಿಯಾ ಸತತಂ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶೆಗಾಗಲಿ, ನಿರಾಶಾಭಾವನೆ ಗಾಗಲೀ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವಭಾವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದರ ಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಳಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದರ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಫಲಗಳೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾನವ ವೃಥಾ ಹೆಣಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಯೋಧನ ತತ್ತ್ವ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಜಯಾಪಜಯಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದ್ಧಕಂಕಣ. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷು, ಸಂಯಮ, ಫಲಾನಾಸಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅದು ಬೆಳೆದಷ್ಟೂ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳೂ, ಸ್ವಾರ್ಥವೂ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯುವುದು.

ಈ ಮುಖ್ಯ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರತಿ-ಅನನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಆರಾಧ್ಯ, ಅಖಿಲ ಗುರು, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಾಪಿತೃ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಧೈಯ. ಇದು ಮಾನವ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳತೆಗೋಲು. ಸರ್ವರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು; ಐಹಿಕ ಸುಖವೇ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವವೊಂದು ಬಗೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸುಖವಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಮೂಲ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ಬಲವನ್ನು ಆಶೋಷ್ಯ ಜಲಾರಯದಂತಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕಡಿ ಹರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಪುನೀತವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತ್ಯಾಪ್ತ ವಸ್ತುವಾಗಲೀ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಲೀ ಇನ್ನಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಅವನ ಕಡಿ ಹರಿಯಬೇಕು. ಲೌಕಿಕವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅವನ ಸೇವಾರೂಪವನ್ನು ತಾಳಬೇಕು. ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ರಹಸ್ಯ 'ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರುಃ ಹರಿರೇವ ಜಗತ್ಪಿತೃಮಾತೃಗತಿಃ | ನ ತತೋಽಸ್ಮ್ಯಸರಂ ಜಗತೀಡ್ಯತಮಂ ಪರಮಾತ್ಮರತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮತಃ |' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೂ, ನೇದಾದಿಗಳರ್ಥವೂ ಇದೇ, 'ಅಲೋಡ್ಯಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ' 'ವೇದೇ ರಾಮಾಯಣೇ ಚೈವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶವೇ ಇದು. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಚೀನ ದರ್ಶನಗಳೂ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ತ್ವ. ವಿಚಾರವಂತರಿಗೂ ಇದೇ ಸೂಕ್ತಪರಿಹಾರ. ಇದನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು 'ಅಶೇಷಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಸರ್ವದೋಷ ಸಮುಜ್ಜಿತಿಃ | ವಿಘೋರನೃಚ್ಛತತ್ರಂ ಇತಿ ಸಮ್ಯಗ್ನಿರ್ಣಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚನಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂಚಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಧೈಯವೆಂದು ತಿಳಿದಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಚೇತನವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಡೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಶಕ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಅದು ಮಹಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. 'ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ-

ಸಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನವಿದ್ಯತೇ | ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇಮಹತೋ ಭಯಾತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೊಂದ ಹೃದಯಿಗೆ ಇದೇ ಉಪದೇಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಂಶವನ್ನೇ 'ತದಲಂ ಬಹುಲೋಕವಿಚಿಂತನಯಾ ಪ್ರವಣಂ ಕುರು ಮಾನಸಮೀಶಪದೇ | ಯತತೋಽಪಿ ಹರೇಃ ಪದಸಂ ಸ್ಮರಣೇ ಸಕಲಂ ಹ್ಯಘಮಾಶು ಲಯಂ ವ್ರಜತಿ | ಸ್ಮರತಸ್ತು ವಿಮುಕ್ತಿಪದಂ ಪರಮಂ ಸ್ಫುಟಮೇಷ್ಯತಿ ತತ್ಕಿಮಪಾ- ಕ್ರಿಯತೇ |' ಎಂಬ ಅಮೃತವಾಣಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಜೀವನ ತತ್ತ್ವಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾ ಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಬಹುಜನ ಫೈಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಜನರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಭಯವಿಲ್ಲ, ಇದೇ 'ಧರ್ಮ'ದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಧರ್ಮ ಮಾನವ ಜೀವನದ, ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇದು ಸರ್ವಸಮತಾತ್ಮ್ಯ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ. ವಿಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಮಾನವ ಹೃದಯದಲ್ಲಡಗಿದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ. ಇದೇ ಭಾರತದ ಆರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಹಸ್ಯ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಯಿಂದ, ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಕುರುಡು ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಐಹಿಕ ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳೇ ಅಂತಿಮವೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಹೊರಹೊರಟ ಯಾವುದೇ ತತ್ತ್ವವಾಗಲಿ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ವಿನಾಶ ವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೊದಲು, ವಿಚಾರವಂತರು, ಲೋಕಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಲಿಪ್ಯೆಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಮಾಡಲಿ.

‘ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ್ಯ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದವಿನಮ್ರಧಿಯಾ ಸತತಂ |
ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರುಹರಿರೇವ ಜಗತ್ಪಿತೃಮಾತೃಗತಿಃ ||
ನ ತತೋಽಸ್ಮ್ಯಪರಂ ಜಗತೀಡ್ಯತಮಂ ಪರಮಾತ್ಮರತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮತಃ |
ತದಲಂ ಬಹುಲೋಕವಿಚಿಂತನಯಾ ಪ್ರವಣಂ ಕುರು ಮಾನಸಮೀಶಪದೇ ||
ಯತತೋಽಪಿ ಹರೇಃ ಪದಸಂಸ್ಮರಣೇ ಸಕಲಂ ಹ್ಯಘಮಾಶು ಲಯಂ ವ್ರಜತಿ |
ಸ್ಮರತಸ್ತು ವಿಮುಕ್ತಿಪದಂ ಪರಮಂ ಸ್ಫುಟಮೇಷ್ಯತಿ ತತ್ಕಿಮಪಾಕ್ರಿಯತೇ ||

